

فاران کراچی

پاکستان

ماہ الفترہ

ایڈیٹر

ماہر القادری

فاران کراچی

ذکرِ انجمن ادبی رسائل پاکستان

جلد

۱۲

شماره

۱

ماہ اپریل سنہ ۱۹۶۰ء

ترتیب

نقشِ اول

اخلاق نبوی پر ایک اجمالی نظر
ایک مکتوب اور اس کا جواب

پیام و تمنا

شعلہ و شبنم

روح انتخاب

قافلہ بہاروں کا

بہاری نظریں

ماہر القادری

م۔ ادیب

مولانا محمد عبدالغفار الخیری اور مدیر فاران

.....

مختلف شعراء

نجفی۔ بی۔ اے

فی پیرچہ :- آٹھ آنے

قیمت سالانہ : چھ روپے

ساجد سعید تحریر نمونہ

مقام اشاعت :- دفتر فاران، کمیل سٹریٹ کراچی، نمبر (۱)

M. S. S. E. E. D.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

اس مہینہ میں عوام کی طرف سے جگہ جگہ "اقبال ٹرے" منایا جائیگا اور سرکاری حلقوں سے بھی علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، غیر ممالک سے جب علمی و ثقافتی وفد ملے ہیں، یا مسلم حکومتوں کے اربابِ حل و عقد کا پاکستان میں نزولِ اجلال ہوتا ہے تو حکومت کی زبان اقبال ہی کی شخصیت کو پاکستان کے نشانِ امتیاز اور بین الاقوامی اتحاد کے نقیب کی حیثیت سے پیش کرتی ہے! پاکستان کے عوام و خواص، بوریان نشین اور کروسی نشین اقبال کے ساتھ جس عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اقبال یقیناً اس کا مستحق ہے! اس کی شاعری نے بلاشبہ دین کی تجدید و احیاء کا انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اقبال دنیا کے عظیم شاعروں میں ایک شاعر ہے بلکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے!

شاعری کو "پیغمبری" نہیں ————— جزوِ لیست از پیغمبری ————— کہا گیا ہے، اور "جزوِ لیست از پیغمبری" وہی شاعری ہو سکتی ہے جس کا مقصود دل و دماغ کی تفریح اور جذبات کا عیش و نشاط نہیں بلکہ انسانیت کی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر ہو۔ اقبال کی شاعری میں اسی "پیغمبرانہ حکمت" کی جھلک نظر آتی ہے!

شاعری عام طور پر لوگوں کو "لذتیت" کی طرف مائل کرتی ہے اور نوجوانوں کی تنہائیاں شاعری کی بدولت کم سے کم خیالی طور پر معصوم نہیں رہتیں! یہ تو ہم انتہائی محتاط انداز میں نرم سے نرم بات شاعری کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اس میں خود ہمارے نفس کی چوریاں بھی چھپی ہوئی ہیں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی تمام شاعری کو جمع کر کے اگر اس کا جائزہ لیا جائے، تو شاعری کا غالب حصہ ایسا نکلے گا، جو ہوسناک جذبات کو شہ دیتا ہے اور نفس کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے:۔

من نہ خود توبہ شکستم کہ گنہگار شوم
من آن نیم کہ حلال از حرام نہ شناسم
منی خور کہ برفسانہ و عظمہ دا گوشت
آنزاکہ چشم بر کرم کردگار بود (وصال شیرازی)
توبہ خود را شکند چوں توشوی بادہ پرست (علی تبریزی)
شراب با تو حلاست و آب بے تو حرام (سعدی)

اور

ناصح کو پاکبازی اور نیکوکاری کی باتوں پر یہ کہہ کر دھتکارا جاتا ہے..... کہ:۔

کم بخت قیامت ابھی آئی نہیں جاتی

مگر

اقبال کی شاعری شرافتِ نفس، عصمتِ کردار، تعمیرِ حیات اور بے بڑھکرا ایمان و یقین کی تعلیم دیتی ہے، اقبال کے کلام سے نوجوانوں کی تنہائیاں اخلاق کی خوشبو سے مہکتی ہیں!

مقصود کلامِ اقبال کے محاسن کو پیش کرنا نہیں ہے، کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں عوام و خواص کو اقبال سے جو اس قدر عقیدت ہو

اقبال قرآنی تعلیمات کا بہت بڑا مبلغ ہے، دُنیا کا یہ شاعر عظیم کس سوز و درد اور اخلاص و یقین کے تھا کہتا ہے :-
نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن

اقبال کے نقطہ نگاہ سے مسلمانوں کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، قرآنی احکام کے تحت بسر ہونی چاہیے، قرآنی احکام پر عمل کئے بغیر مسلمان کی زندگی کوئی زندگی نہیں، قرآن کی اس قسم کی تلاوت جس کا مقصد صرف حصول برکت ہو، اور پوری زندگی سے قرآنی تعلیمات کی نفی ہوتی ہو! ایسی تلاوت قرآن کریم کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے، قرآن بے شک صحیفہ برکت بھی ہے مگر ساتھ ہی دستورِ عمل اور منشورِ حیات بھی تو ہے! اگر کوئی شخص اس ملک میں چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، اور وہ عدالت میں حاضر ہو کر، اپنی صفائی میں یہ کہے کہ میں تو تعزیرات پاکستان کو دن میں کئی مرتبہ چومتا ہوں.....، اور اس کتاب پر میں نے ریشمیں غلاف چڑھائے ہیں اور رات کو اُسی کے سایہ میں سوتا ہوں، تو ایسے مجرم کو مجسٹریٹ جیل خانہ بھیجنے سے پہلے، چند دنوں کے لئے اُس کو پاگل خانہ میں رکھے جانے کا حکم دے گا کہ ایسی باتیں ایک دیوانہ اور مجرّم الحواس ہی کر سکتے ہیں!

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لئے نازل فرمایا ہے کہ مسلمان اسے پڑھیں، اس میں غور و تدبیر کریں اور تلاوت و تدبر کر کے ہی نہ رہ جائیں، قرآنی احکام پر عمل پیرا بھی ہوں، اور اپنی پھندگیوں کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دیں، یہاں تک کہ :-

قاری نظر آتے ہیں حقیقت میں ہیں قرآن

بن جائیں، یعنی مسلمانوں کی صرف زبان ہی نہیں، ان کی زندگیاں بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اور وہ عملاً قرآن مجید کے ترجمان بن کر شہادتِ حق اور اقامتِ دین کا فرض انجام دیں۔

عشقِ رسولؐ بھی اقبال کے افکار کا سب سے زیادہ اہم موضوع ہے :-

ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست

محرورِ درگوشہ دامنِ اوست

اور

عشق کا لازمی نتیجہ اطاعتِ نبیؐ ہے۔ اطاعت کے بغیر عشق نامعتبر ہے، اطاعتِ رسولؐ کی لائی ہوئی کتاب کی اور حضورؐ کی سنت کی! اخلاقِ محمدیؐ کی زندگی میں جتنی جھلک آئے گی، اُسی قدر زندگی کو جلا اور روشنی نصیب ہوگی، جو زندگی اخلاقِ نبویؐ کی جھلک سے محروم ہے، وہ زندگی دو کوڑی کے مول کی بھی نہیں ہے، چاہے اُس نے چاند سورج ہی کو کیوں نہ مسخر کر لیا ہو! "عشقِ مصطفیٰ" ایمان کی علامت ہے بلکہ لازمہ ایمان ہے! جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کر کے عشقِ رسولؐ کا دعویٰ کیا، اُس نے عشق کو بدنام کیا، عاشقی تو "بندۂ جاناں بو دن" کا نام ہے!

اقبال مغربی تہذیب کا بہت بڑا مخالف تھا، اُس نے مغربی تہذیب تمدن کے قلب اور مرکز میں رہ کر اس تہذیب کا مشاہدہ کیا اور اسے برت کر دیکھا، لیکن اُس نے اس تہذیب کو انتہائی کھوکھلا، پست اور بے وزن پایا، ظاہر بہت کچھ چمکیلا مگر باطن "دولِ چنگیز" سے بھی زیادہ تاریک، صرف بناوٹ، طمع سازی، نفاق! یہی تجربہ اور مشاہدہ شعر کے قالب میں ڈھل گیا

گرچہ دارد شیوہ ہائے رنگ رنگ
من بجز عبرتِ نگیرم از فرنگ

انسان کو کٹخ زغازہ تہذیب بر فرخت
خاک سیاہ خویش چو آئینہ وانمود
ایں بواہوس صنم کردہ صلح عام ساخت
رقصید گرد او بہ نوا ہائے چنگ وعود
دیدم چو چنگ پردہ ناموس اد در پردہ
جز "یسفک الدمار" "خسیم میں" نہ بود

اقبال کے لفظوں میں اس مغربی تہذیب کا کام ہی انسانیت کا خون بہانا ہے، یہ تہذیب امن و آشتی کی دشمن اور اخلاق و نیکی کی قاتل ہے۔

فریاد زافرنگ دول آویزی افرنگ
فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ
عالم ہمہ ویران ز چنگیزی افرنگ
معمار حرم باز بہ تعمیر جہاں خیر!

اقبال اس تہذیب و تمدن کو دیکھ کر درد و کرب سے چیخ اٹھتا ہے، وہ سراپا فریاد بن جاتا ہے، اُس کی نگاہ میں مغرب مکر و حیلہ کی کارگاہ ہے، جہاں اُسے ہر طرف پرویزی ہی پر ویز نظر آتے ہیں، اُس کی نگاہ فراست اُس ویرانی اور تباہی کو دیکھ لیتی ہے، جو ان مغربی چنگیزوں نے پرپاکی ہے، ان ظالموں نے انسانیت کے قصر و ایوان اور اخلاقی دنیکی کے محلوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا ہے! اس عالم میں اقبال معمار حرم ————— یعنی مرد مومن کو آواز دیتا ہے کہ خدا کے لئے عمل کے میدان میں آ، اور دنیا کی تعمیر کا فرض انجام دے!

اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ مغربی سیاست، مغربی ثقافت، مغربی تہذیب اور مغربی فکر پر طنز کیا ہے، کہیں کہیں تو یہ چٹکیاں "ضرب کلیم" بن گئی ہیں کہ جس کی زد میں اگر مغربیت کے بُت کھیل کھیل ہو گئے ہیں مگر عجیب ستم ظریفی ہے کہ اقبال نے مغرب زدہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطاب کیا ہے، اور ان کے دل میں اپنے دل کی بات اُتارنے کی کوشش کی ہے لیکن مغرب زدہ طبقہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس خطاب کے مخاطب ہم نہیں، دوسرے لوگ ہیں۔

علامہ اقبال نے جس تہذیب کو "چنگیزی افرنگ" کہا ہے، اس کے آثار پاکستان میں ابھی تک پائے جاتے ہیں، ان کو مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگ ان آثار کو س طرح سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں، جیسے انگریز نے یہ مقدس امانت ان کو سونپ دی تھی اور وہ یہاں سے جاتے جاتے اپنے کلیسائے تہذیب کا سجادہ نشین ان کو بنا گیا ہے، پاکستان ان آثار کو ڈھاکہ اسلامی تہذیب کے حرم کی تعمیر کے لئے وجود میں آیا تھا، عوام و خواص، بودیا نشین اور کرسی نشین سب کو اپنے ذہن و فکر کا، زبان کا لب لہجہ کا نشست و برخاست اور گھریلو زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ انگریز کی "باقیات السنیات" کس کس صورت میں ابھی تک ہماری تہذیب کو چیلنج کر رہی ہیں!

دل اگر بند رہ حق پیغمبری است
درز حق بیگانہ گرد و کافری است

حکیم الامت کا ارشاد ہے: ۷۰

علم حقیقی کیا ہے!

اللہ تعالیٰ سے بے گمان نہ ہو جائے کو اقبال "کافری" کہتا ہے اور سچ کہتا ہے! اللہ سے بے گمانگی، بے تعلقی اور بے پروائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اہمیت دلوں میں باقی نہ رہے! اللہ تعالیٰ نے کسی رمز و ابہام اور تشابہ کے بغیر زنا کو، شراب نوشی کو، قمار بازی کو، سود خوری کو، اور سی طح کے دوسرے کبار کو حرام قرار دیا ہے، ان معاصی کا قانون کی سرپرستی میں، جہاں بھی ارتکاب ہو رہا ہے، وہاں علامہ اقبال کے بقول: سہ

در زحق بیکانہ گردد کافری است

کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

وہ اقبال جو مشرقی اور مغربی علوم کے سمندر پہنچے ہوئے ہے، اور اپنے دور کے اپنے درجہ کے فلسفیوں میں ممتاز مقام رکھتا تھا، "علم" کے بارے میں کہتا ہے۔

این تما شائست سحر سامری است

علم بے روح القدس افسوں گری است

اقبال کی نگاہ میں "علم بے وحی" یعنی جس علم کو کتاب و سنت کی تائید حاصل نہ ہو افسوں گری ہے کہ جو محو طری ویر کے لئے دل و ننگ کو فریب تو دے سکتا ہے مگر دل و دماغ کو روشن نہیں بنا سکتا، حقیقی علم وہ ہے جو وحی الہی کے مطابق ہو۔ باقی تو اصطلاحات کی نمود نمائش اور لفظوں کی جادوگری ہے، اور جادو نے آج تک انسانیت کی کوئی خدمت انجام نہیں دی بلکہ اُلٹا نقصان پہنچا یا ہے! اقبال مغرب کے علوم کو ایک کھیل تماشا یا زیادہ سے زیادہ سحر سامری سمجھتا ہے! اس جادو نے لوگوں کے دل و دماغ کو محبوظ بنا دیا ہے چونکہ یہ "علم بے وحی" ہے، اس لئے اس سے دل و دماغ کی تہذیب و تربیت اخلاقی بنیادوں پر نہیں ہوتی، جس طرح :-

شب مہ سایہ کی ظلمت کو فروں کرتی ہو

اسی طرح یہ علم بھی دھندلے دلوں کو تاریک تر بنا رہا ہے، لوگوں اسے پڑھ کر بننے کے بجائے، بگڑ رہے ہیں! "علم بے وحی" سے معاشرے کی تعمیر کے بجائے تخریب ہی ہوتی ہے، ایسا علم صرف الفاظ و معانی کی پہچان ہے، اُسے پڑھ کر آدمی بہت سے بہت کارل مارکس، ڈارون اور فرایڈ بن سکتا ہے کہ جن کی عقل و دانش نے، تبحر علمی نے اور فکر و تدبیر نے پوری انسانیت کو خلافت و آوارگی کی راہ پر ڈال دیا ہے، ان "علماء بے وحی" کے یہاں کوئی شک نہیں بڑی باریک بینی، عمیق فلسفہ اور ندبیت فکر پائی جاتی ہے، مگر ان کی تمام علمی کوششوں اور نفسیاتی تجزیوں کا حاصل مگر اسی کے سوا اور کچھ نہیں ہے!

بوعلی سینا کتنا عظیم مسلمان فلسفی تھا۔ لیکن اُس کے کردار میں اور افکار میں "علم کتاب سنت" کا گہرا رنگ اور موثر کیفیت نہیں ملتی، اس لئے اقبال اُس کے علم و فضل سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ پوری جرأت کے تھکا اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے :-

بوعلی اندر غبارِ ناقہ گم

دستِ رومی پر وہ محل گرفت

بوعلی سینا کا سرمایہ افلاطون و ارسطو کی حکمت تھی، وہ "علم با وحی" کے مقابلہ میں یونانی علم سے زیادہ متاثر تھا، اس لئے اقبال کو وہ منزل حقیقت کے گرد و غبار میں کھویا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف پیر رومی کو وہ محل حقیقت کے پردے تھا ہونے دیکھتا ہے کہ ان کی فکر و نظر پر علم کتاب سنت غالب تھا، اور وہ صہبائے یقین و معرفت کے نشے سے سرشار تھے! اقبال کی نگاہ میں علوم و فنون میں اصل اعتبار "یقین" کا ہے، جہاں بے یقینی اور تذبذب ہے، وہاں ایک کروڑ فیثا غورث اور

قادیان بھی غبارِ بناقہ میں گم ہو ہی نظر آئیں گے!

طاؤس و رباب آخر اقبال کی پوری شاعری اس کی گواہ ہے کہ اُس نے بہت ساری، تصویر کشی، تھمیر، سینما اور رقص و موسیقی کو لطیف و شریف فن نہیں سمجھا اور نہ انہیں اسلامی ثقافت کا مظہر قرار دیا ہے۔ یورپ اپنی لذت پرستی اور اخلاق بیگانگی کے سبب جن کو FINE ARTS کہتا ہے، اقبال نے تو اپنی شاعری میں اُن پر طنز کی ہے، اقبال کا بہت مشہور شعر ہے آجھ کو بتاؤں میں تقدیر اُمم کیسا ہے

ضمیر و سناں اول، طاؤس و رباب آخر

اقبال کی نگاہ میں ”طاؤس و رباب اُمّتوں اور قوموں کی زوال کی علامت ہیں!

اقبال نہ تو خشک مُلا تھا، نہ بے ذوق تھا، اور نہ وہ لذتِ جمال سے بے گانہ تھا، وہ رنگینی و رعنائی کے تمام تقاضوں کو پھیلتا تھا۔ اُس کا ذوقِ جمال بھی معتبر تھا اور خود اُس نے ”طاؤس و رباب“ کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس کے ساتھ حکومتوں اور قوموں کے عروج و زوال کی پوری تاریخ پر بھی اُس کی نگاہ تھی، اسی لئے طاؤس و رباب اور اس کے تمام متعلقات رقص واداکاری پر علامہ اقبال کی رائے سبز کا درجہ رکھتی ہے، اقبال چلتی ہوئی بات نہیں کہا کرتا تھا، اور نہ چھٹی چھٹ کی خاطر ”طنز“ اُس کا مشغلہ تھا، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ نقد و احتساب کرتا تھا، کہ

قلندر ہرچہ گوید، دیدہ گوید

مغربی تہذیب کو جو اقبال نے انسانیت کے لئے ”چنگیز“ قرار دیا تھا، تو اُس کا سبب یہ نہیں تھا کہ متعصب مُلاؤں اور خشک مولویوں کی زبان سے برائی سن کر یا ان کی کتابیں پڑھ کر وہ مغربی تہذیب سے متنفر ہو گیا تھا، اقبال نے مغربی تہذیب کا خود تجربہ اور مغربی ماحول اور وہاں کی سوسائٹی کا عینی مشاہدہ کیا تھا، اس طوفان میں وہ خود اترا، اگر اس کے پاس یقین و ایمان کی قوت نہ ہوتی تو کیا عجب تھا کہ اس طوفان کی پُر شور موجوں کے سامنے وہ بے دست و پا ہو جاتا۔ پھر یہ بھی نہیں تھا کہ اپنی کم علمی کے سبب اقبال تہذیب و مغرب کے فلسفہ کو نہ سمجھ سکا ہو، جہاں تک علم و ذہانت کا تعلق ہے، اقبال یورپ کے کسی فلسفی اور مفکر سے گھٹ کر نہیں تھا، اس کی فات مشرق و مغرب کے علوم کا سنگم تھی! اُس لئے اُس نے مغربی تہذیب پر جو نقد و احتساب کیلئے تو اس بارے میں اس کا موقف کسی جہت سے بھی کمزور نہیں تھا! اقبال کی یہ ایمانی جرأت تھی کہ فتنہ مغربیت پر طنز کرتے ہوئے اس نے ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اور خاص طور سے جدید تعلیم یافتہ اور نچر و ذہ طبقہ مجھے کن ناموں سے پکارا کرے گا!

اقبال کے زمانہ میں ہندوستان میں بے حجابی کا فتنہ دبا ہوا تھا مگر اقبال یورپ میں اس فتنہ کی دراز دستیوں کو دیکھ چکا تھا، اُس نے یورپ میں مردوزن کے بے باکانہ اختلاط کے اخلاق سوز مناظر کا مشاہدہ کیا تھا، اُس لئے اقبال نے مسلمان عورت کو پوری دردمندی اور سوز و اخلاص کے تھما یہ پیغام دیا:

بتولے باش و بہناں شوازیں عصر

کہ در آغوشِ ضمیرے بگیری

اور

”بتول“ کا کردار کیسا ہے؟ حجاب و شرم و حیا، وقار و بخیرگی، غیرت و متانت، خشیتِ الہی، پاکبازی، شوہر کی اطاعت، گھریلو زندگی

کی خوشگواری، تدبیر منزل، بچوں کی دیکھ بھال اور اخلاق محمدی کی بنیاد پر ان کی تربیت .... اور

آسیا گردان و لب قرآن سرا

پھر اسی مقدس آغوش میں ضمیر جیسے نو نہال پرورش پا کر، دنیا میں حق و صداقت اور جرأت و سرفروشی کے نقش و دام جبریدہ علم پر ثبت کر جاتے ہیں۔

مگر

آج کی تہذیب عورت کو رقصہ اور ایکٹریس بنا رہی ہے، شرم و حیا سے نفرت، شوہر کی اطاعت سے گریز، گھریلو زندگی سے فرار، کلب گھروں سے دل چسپی، اپنے حسن و ادا کی نمائش کا شوق، غیر مردوں سے بے باکانہ اختلاط اور خوف خدا کا توہین زندگی میں سرے سے کوئی خانہ ہی نہیں ہے۔

اقبال مسلمان عورت کو انہی حیا سوز فتنوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ دیوکارانی اور گریٹا کارلو جیسے کرداروں کو انتہائی نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عورت کے لئے خدر حجب، عائشہ، اسماء بنت ابی بکرؓ، فاطمہؓ، اور رابعہ بصریؓ جیسی زندگیاں نمونہ ہیں!

جو عورت ناچ کر، کوٹھے مٹکا کر، بدن کو تھک کر، باہیں لچکا کر، اپنے اعضا کے لوج اور ان کے نشیب و فراز کی نمائش کر کے مردوں کے دل و نگاہ کی تفریح اور جذبات کے لئے ہیجان کے اسباب مہیا کرتی ہے، وہ دراصل زن کے داعیات کو ابھارتی ہے اور جو کوئی اس قسم کے رقص و سرود کے جلسوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ انتہائی ناپسندیدہ اور قابل مذمت ..... پارٹ ادا کرتا ہے، اقبال نے ہوسکاری اور سفلی جذبات کی اسی نمود و نمائش کو دیکھ کر ہی تہذیبِ افرنگ سے پناہ مانگی تھی۔

فریادِ افرنگ و دل آویزی رنگ

کوئی شک نہیں لسان العصر اکبر آبادی، علامہ اقبال سے بہت پہلے عورتوں کی بے پردگی کے خلاف شاعرانہ زبان میں احتجاج کر چکے تھے، مگر اقبال نے وہ بات کہی، جو کسی نے بھی نہیں کہی، اس نے اس زمانہ کی عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ تجلی و ظہور اللہ تعالیٰ سے سیکھ:۔۔

کہ اور با صد تجلی در حجاب است

یہ وہ حقیقت ہے جو شاعر کے ذہن و فکر پر انفاک گئی ہے، یہ شاعرانہ الہام اور نوائے سرودش ہے!

اقبال ایک داعی، مصلح اور انقلابی شاعر ہے، وہ معاشرے کے کسی ایک مخصوص طبقہ کی نہیں بلکہ پوری **مُلا اور اقبال** سوسائٹی کی اصلاح چاہتا ہے، اور ہر طبقہ اور گروہ کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے اس لئے اقبال نے پست ہمت، تنگ نظر، زمانہ ساز اور بندگانِ درہم و دینار ”مُلاؤں“ پر بھی احتساب کیا ہے۔۔۔۔۔

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن

مُلا کی اذان اور، مجاہد کی اذان اور

اور

دینِ مُلا فی سبیل اللہ فساد

یہاں اس غلط فہمی کو بھی رفع کر دینا ضروری ہے اقبال نے جس مُلا کا اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے، وہ خلیفہ عبدالحکیم مرحوم کا ”مُلا“

ہرگز ہرگز نہیں ہے! خلیفہ عبدالحکیم کا دینی مسائل میں جو نقطہ نگاہ تھا، اُس لحاظ سے تو خود علامہ اقبال بھی ”مُلا“ قرار پائیں گے کہ وہ اپنی تمام تنویر فکر اور روشن خیالی کے باوجود ”پردے“ کی حمایت کرتے ہیں اور بے ججائی کے سخت مخالف ہیں! آج اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو ادارہ ثقافت اسلامیہ (لاہور) کے علی الرغم ”برقہ کنٹرول“ کی اخلاقی خرابیوں پر پر جوش نظم کہتے کہ دینی مسائل میں وہ بڑی صحیح اور متوازن فکر رکھتے تھے!

اقبال نے جس ”مُلا“ پر طنز کی ہے، وہ مغلیہ خاندان کے جاہل بادشاہ اکبر کے دربار کے جی حضوری جیسے عالم تھے۔ جنہوں نے اکبر کی دینی گمراہیوں کے لئے جواز کی سندیں مہیا کی تھیں۔ اس ہمارے زمانے میں تیونس کا مفتی عظیم اقبال کے ”مُلا“ کا مصداق ہے جس نے بورقیہ جیسے تجدید زدہ، مغرب پرست اور گمراہ فرمانروا کو خوش کرنے کے لئے رمضان کے روزوں کی عام معافی کا فتویٰ صادر فرما دیا ہے، یا پھر ”مُلا“ یا نہ ذہنیت“ وہ ہے جس کا اظہار حجاج جیسے ظالم و سنگدل حاکم نے کیا تھا کہ اُس نے ہزاروں مسلمانوں کو ذبح کر دیا، حرم کعبہ تک اُس کے ظلم بے پناہ سے محفوظ نہ رہ سکا، مان اپنے ظالمانہ کرتوتوں کی اُس کے دل میں کوئی کھٹک نہ تھی! ہاں! اس کی کھٹک تھی، اور اسے ایک عالم دین کے سامنے ظاہر بھی کر دیا کہ احرام کی حالت میں جو کسی حرم سے مر جائے، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ”مُلا“ یا نہ ذہنیت یہ ہے کہ پورے نظام دین کو خطرہ لاحق ہو مگر چند مولوی رفع یدین اور سری و جہری آمین پر جھگڑ رہے ہوں!

حرف آخر اگر تنہا شعر و سخن کی فنکاری ہمارے لئے جاذب توجہ ہوتی تو پھر امرالقبیس، ہومر، فردوسی، اور شکسپیر کی شاعری ہمارے توجہات کا مرکز ہوتی، اقبال کے کلام اور پیام کی عظمت شاعرانہ فنکاری کے علاوہ صحت افکار سے وابستہ ہے، اقبال کی شاعری کتاب و سنت کی ترجمان ہے، اُس میں اخلاقی اسپرٹ پائی جاتی ہے، اُس کے مطالعے سے ایمان و یقین کی روشنی ملتی ہے، اقبال کے افکار ملت کو جوش و ولولہ بخشتے ہیں، اقبال مولے کو شاہ بانہ سے لڑانے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے! اُس کی شاعری میں مایوسی نہیں اُمید و آرزو پائی جاتی ہے، اس کے یہاں عشق بھی ہے مگر کیسا عشق؟

عشق بانان جویں خیبر کشاد

اقبال کی شاعری ہمارے نوجوانوں کو پاکبازی و حیا کی تعلیم دیتی ہے۔
حیا نہیں ہے زمانہ کی آنکھ میں باقی

خدا کرے کہ جوانی رہے تری بے دلخ

اُس کی شاعری ہماری عورتوں کو مرثیہ صفت، فاطمہ مزاج اور عائشہؓ کر فار بنانا چاہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اقبال زمانہ کی برائیوں کے کسی قیمت پر بھی سمجھوتہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، اس کی عزیمت کا تو یہ عالم ہے کہ زمانہ باتوئے سازد، تو بازمانہ ستیز

وہ یہ نہیں کہتا کہ حالات کے آگے ہتھیار ڈال کر یا تو گوشہ نشین ہو جاؤ، یا پھر زمانے کی ہاں میں ہاں ملانے آؤ۔ اُس کا تو یہ پیام ہے کہ اگرچہ جنت میں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم انواں لا الہ الا اللہ

اقبال کے دینی فکر کی روشنی میں پاکستان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں افکار اقبال سے مطابقت پائی جاتی ہے اور کہاں اُن کی نفی کی جارہی ہے؟
اقبال نے شاعری میں اپنا خون جگر اس لئے حل نہیں کیا تھا کہ مشاعروں کی طرح واہ واہ کا شور بلند ہو کر رہ جائے، اقبال کی شاعری کی حقیقی داد و تحسین عمل اور صرف عمل ہے۔
باہر انفرادی سوچ و فکر کا

اخلاق نبویؐ پر ایک جمالی نظر

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

یا صاحب الجہاں ویا سید البشر
لا یکن الشّناء کما کان حقہ
من وجہک المنیر لقد نور القمر
بعد از خدا بزرگ تویی قصہ مختصر

وہ مقدس ترین انسان کون تھا، جس کے نور سے سارا ظلمت کدہ جہاں روشن ہو گیا؟ وہ کون آفتابِ ہدایت تھا، جس کے طلوع کے ساتھ ہی افقِ عالم سے کفر و ضلالت کے بادل منتشر ہو گئے؟ — وہ ایک نیم، پسر عبد اللہ و جگر گوشہ آمنہ تھا، جس کا نام نامی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔

زباں پر بارِ خدا یہ کس کا نام آیا — کہ میرے نطق نے جو نئے بری زباں کے لئے

اس مبارک ہستی کے اوصافِ جمیلہ اور اخلاقِ حمیدہ سے قرآنِ کریم اور کتبِ مقدسہ قدیمہ اور احادیثِ قدسیہ ہی نہیں، بلکہ دنیا کی ان گنت کتابیں بھری پڑی ہیں۔ سخت متعصب مصنفین اور مورخین نے بھی حضورؐ کے حالاتِ زندگی قلم بند کرنے میں کافی دل چسپی لی ہے، بایں ہمدردی تو یہ ہے کہ اس انسانِ کاملؐ کی مدح و توصیف کے بیان کا کسی سے ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں ہو سکا۔ اس مضمون کا عنوان تو بہت ہی وسعت رکھتا ہے اور ہماری قوتِ تحریر محدود۔ ہمارے امکان سے باہر ہے کہ اس منبعِ اوصاف اور مصدرِ اخلاق کے شمائلِ مبارک کا اختصار کے ساتھ بھی ذکر کر سکیں۔ تاہم یہ خیالِ حصولِ برکات کو شش کی جائے گی کہ اوصافِ حسنہ کے اس ناپید کنندہ کے چند ہی قطرے اور اخلاقِ حمیدہ کے مہلے بے پایاں کے چند ہی ذرے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ فصاحت و بلاغت میں آپؐ اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ تمام قبائلِ عرب کی زباںیں جانتے تھے۔ حالانکہ آپؐ اُمی تھے اور کبھی کسی استاد کی تعلیم کے زیرِ بارِ احسان نہیں بنے۔

جو کلمہ زبانِ مبارک سے نکلتا، ایسا جامع و پرمعنی ہوتا کہ ملک بھر میں مشہور ہو جاتا۔ نمونہ کلامِ فیضِ القیام :-

اِذَا الْخُرُتْ سَخِرَ مَا شِئْتَ - اِرْجُوا تَرْجَمُوا - اَسْلَمَ تَسْلَمُوا - اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -
الاسلام حسن الخلق - ایاک دعوة المظلوم - ترک الشر صدقہ - تعس عبد الزوجہ
مُحِبُّ الشَّيْءِ یَعْنِ وَیَصْنِ - الدعاء مَخْرَجُ الْعِبَادَةِ - الدنیا من رَعَا الْاٰخِرَ
سید القوم خادِمہم - صوموا تصحوا - من صمت غنی - وغیرہ

(ترجمہ) جب تو حیا نہیں کرتا تو چلے کر۔ رحم کرو تو رحم کئے جاؤ گے۔ کسی کی سلامتی چاہو تو سلامت رہو گے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسلام حسنِ خلق کا نام ہے۔ مظلوم کی پکار سننا ضروری ہے، برائی چھوڑنا بھی صدقہ ہے۔ ہر موزن مرید کا، کسی چیز کی محبت تھکے اندھا اور بہرا بنادیتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”ہم اہل بیت محمدؐ مہینہ بھر تک آگ نہیں جلاتے تھے۔ خرموں اور پانی پر ہماری گزر ہوتی تھی۔ حضرت طلحہؓ سے مروی ہے کہ ”سرو درکائنات نے ہم کو اپنا شکم مبارک دکھایا جس پر (فائدہ کی وجہ سے) دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپؐ نے کسی کھلنے کو برا نہیں کہا، دل چاہتا نوش فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آنحضرتؐ کی بے غرضی کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے:-

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

کلام پاک میں اس قسم کے ارشادات اکثر مقامات پر موجود ہیں۔ غیر مسلم مورخین کی تحریریں بھی آپؐ کی بے غرضی اور قناعت کا اقرار و اعتراف کر رہی ہیں۔ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ مُسْرِطِينَ أَيْدِيَهُمْ لِيُظْهِرُوا لِقَائِهِمْ أَعْيُنَهُمْ۔

”یوں تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کے ہر واقعہ سے ان کی دنیوی جاہ و عظمت کی خواہش کے

عیب سے بالکل پاک ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا ثبوت اس مسئلہ واقعہ سے

ملتا ہے کہ اسی حالت میں جب کہ ان کا دین مستحکم ہو چکا ہے اور وہ ایک بڑی طاقت و

اختیار پر قابو رکھتے ہیں، انھوں نے کبھی بھی ایسے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آخر

دم تک اپنی پہلی سی معمولی حالت پر قائم رہے۔“

جو دو سخا میں آپؐ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ”آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے

زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی کہ آپؐ نے کسی سائل کے سوال پر ”لا“ نہیں (کبھی نہیں فرمایا)۔

نہ رفقہ لاہ زبان مبارکش ہرگز مگر در اشہدان لا الہ الا اللہ

ایک مرتبہ آپؐ سے ایک شخص نے، آپؐ کی وہ سب بکریاں مانگیں جو دو پہاڑوں کے درمیان چر چمکے ہی تھیں۔ آنحضرتؐ

نے اسی وقت سب بکریاں اس کو بخش دیں۔

ایک دفعہ آپؐ کی خدمت میں کہیں سے نوے ہزار درہم کا نذرانہ وصول ہوا۔ حضورؐ نے سب کے سب خیرات کر دیئے اور

اپنے لئے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔

صدراقت و امانت میں تو آنحضرتؐ کی کم سنی ہی سے شہرت تھی کاروبار تجارت کے ذریعہ لوگوں کے ساتھ معاملات پیش

آتے رہتے تھے۔ حین معاملت کی وجہ سے آپؐ نے صدراقت و راستبازی اور دیانت و امانت میں بڑا نام پیدا کیا اور اپنے ابنائے

وطن سے امین کا لقب حاصل کیا۔ آپؐ قولاً و فعلاً راستباز ہی نہ تھے بلکہ آپؐ کے رُخ انوار سے بھی ایسی صداقت ٹپکتی تھی کہ کتنے ہی

کفار آپؐ کے رشتے مبارک..... کو دیکھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلامؓ جو ایک یہودی عالم تھے حضورؐ

کو دیکھتے ہی کہنے لگے ”وَاللّٰهُ مَا هَذَا الْوَجْهَ كَذَا“ (خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا) اور مشرف بہ اسلام

ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا: ”ہم تجھ کو دروغ گو نہیں جانتے، بلکہ جس چیز کو تو لا یا ہے، اس کو جھٹلاتے ہیں۔“ اب سنیے آپؐ کی راستبازی

کے متعلق زبان اعدا کیا کہتی ہے:- مسطرٹامس کارلائل لکھتے ہیں کہ:-

۱۔ رسائل الوصول الی شائل الرسولؐ۔ ۲۔ قرآن حکیم۔ ترجمہ (بے پیغمبر) کہو کہ میں تم سے اس دہرا بیٹ (کچھ اجرت تو طلب

نہیں کرتا۔ مگر میری اجرت تو بس یہی ہے کہ) جو چاہے اپنے رب تک پہنچ جانے کا راستہ اختیار کر لے۔

۳۔ صحیح بخاری

۴۔ صحیح مسلم۔ ۵۔ مشکوٰۃ المصابیح۔

”ہم لوگوں (یعنی عیسائیوں) میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محمد (صلعم) ایک پرفتن اور فطرتی شخص اور گویا جھوٹ کے اوتار تھے اور ان کا مذہب دیوانگی اور خام خیال کا ایک تودہ ہے اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط ٹھہرتی جاتی ہیں۔ جو جھوٹ باتیں دورانہدیش اور مذہبی سرگرمی رکھنے والے آدمیوں (یعنی عیسائیوں) نے اس انسان (یعنی محمد صلعم) کی نسبت قائم کی تھیں، اب وہ الزام قطعاً ہماری روسیاسی کے باعث ہیں..... اس وقت جتنے آدمی محمد (صلعم) کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کسی کے کلام پر، اس زمانہ کے لوگ یقین نہیں رکھتے، پھر کیا ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ جس کے کلام پر خدا نے قادر مطلق کی اس قدر مخلوق زندگی بسر کر گئی اور اسی پر مر گئے کیا وہ ایسا جھوٹا کھیل ہے جیسا ایک بازی گر کا ہوتا ہے؟“

پادری ڈاکٹر مارکس ڈوڈز صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”سچائی کی خاطر انھوں (یعنی محمد صلعم) نے اپنی جان کو طرح طرح کے خطرات میں ڈالا، یہ تک وہ روزانہ تکلیفیں سہتے رہے اور آخر کار جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لئے اپنے ہم وطنوں کی فائدہ رسانی کے لئے، اور اپنے خیر خواہ دوستوں کے نفع کے لئے جلا وطنی، اختیار کی۔ الغرض انھوں نے موت کے علاوہ ہر طرح کی تکلیف اٹھائی تاکہ

اپنی مینٹ آئجنہائی (سابق پریسیڈنٹ تھیو سوفیل سوسائٹی مدراس) رقم پر دلا رہے ہیں کہ:-

”پیغمبر اعظم (صلعم) کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت اور بزرگی قائم کی ہے وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کو ان کے ہم وطنوں سے الگ (یعنی بڑا امانت دار) کا خطاب دلوایا کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لئے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجتمع پیچ ہو اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔“

شجاعت و علم و ہمتی کے لحاظ سے بھی آپ کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ قوت و طاقت کی یہ کیفیت تھی کہ مکہ معظمہ کے مشہور پہلوان زکاء نامی کو جس نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ مجھے بچھا دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تین مرتبہ بلا کسی دقت کے زمین پر پٹک دیا۔

خیر خدا حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ ”ہر سخت معرکہ میں ہم حضور کے پیچھے پناہ لیتے تھے، اور آنجناب ہمیشہ دشمن کے سامنے رہتے تھے۔“

غزوہ حنین کے موقع پر جب کہ اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہو گئے تھے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، دشمن کی تلواریں چل رہی تھیں، مسلمانوں کے پیر اکھڑ چکے تھے لیکن ایک پیکر قدس و عظمت اور مجسمہ استقلال و حریت تھا، جس کے.....

۱۔ خطبات احمدیہ ص ۲۲۲ ۲۔ نظام المشائخ جلد ۲ نمبر ۲ ص ۹۲
۳۔ نظام المشائخ جلد ۲ نمبر ۲ ص ۱۰۱ ۴۔ وسائل الوصول الی شمائل الرسول

پائے ثبات لغزش سے نا آشنا تھے، ایک زبردست چٹان کی طرح کھڑا ہوا، عزیمت و شجاعت کی لازوال مثال قائم کر رہا تھا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ مستقل مزاجی کا یہ عالم تھا کہ کفار نے آپ کے چچا ابوطالب سے شکایت کی کہ: ”دیکھو! تمہارا بھتیجا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔“ علامہ ہمارے مذہب کی توہین کرتا ہے، تمہاری خاطر اب تک ہم خاموش رہتے تھے، اب ان کو سمجھا دو ورنہ ہم آئندہ سے تمہارا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔“ آپ کے چچا نے آپ سے کہا کہ: ”جانِ عم! مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں تحمل نہ ہو سکوں۔“ حضور نے ابدیدہ ہو کر جواب دیا کہ ”اگر آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں تو کچھ مضائقہ نہیں، لیکن قسم خدا کی اگر قریش میرے دلہنے ہاتھ پر آفتاب اور بایں پر مانتا بھی رکھ دیں اور کہیں کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ تو بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ یا تو خدا اس کام کو پورا کر دے گا یا اس فرض کی انجام دہی میں میری جان جاتی رہے گی۔“ یہ الفاظ کچھ ایسے مؤثر لہجہ میں ادا ہوئے تھے کہ ابوطالب جوش میں آگئے اور آپ سے کہہ دیا کہ ”جا! تیرا جو جی چاہے کر، کوئی شخص تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔“

پادری ڈاکٹر مارکس ڈوڈر انشاطر ازیں کہ:-

”انھوں (محمد صلعم) نے موت کے علاوہ ہر قسم کی تکلیف اٹھائی اور موت سے ہجرت کے سبب بچے، لیکن باوجود ان ایذاؤں کے وہ اپنا پیغام اسی تندرہی اور استقلال سے لوگوں کو سناتے رہے، کسی قسم کی رشوت، دھمکی یا لالچ ان کو خاموش نہیں کر سکتے تھے... اور اسی راسخ الاعتقاد ہی اور یقین کامل کا سبب تھا کہ وہ خدا وند تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے رہے اور یہی اسلام کی جان ہے۔“

مسٹر جان ڈیون پورٹ لکھتے ہیں کہ:-

”بے شک محمد (صلعم) بجز دلی نیک نیتی اور ایمانداری کے اور کسی سبب سے استقلال کے ساتھ اپنی کارروائی پر ابتداء نزول وحی سے جو ذخیرہ غ سے بیان کی اخیر دم تک جب کہ عائشہ (رض) کی گود میں شدت مرض میں وفات پائی، مستعد نہیں رہ سکتے تھے۔“

وقار و ہیبت سردارِ دو عالم کی اس درجہ تھی کہ آپ کی مجلس میں کوئی زور سے بول نہیں سکتا تھا، بے کار گفتگو کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی، آپ کے ارشادات کے موقع پر خموشی طاری ہو جاتی تھی، اور حاضرین ہمہ تن گوش ہو کر کلامِ مبارک سے مستفید ہوتے تھے! یہ بات کسی دنیوی شہنشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتی، باوجودیکہ آپ نرم خو، رحمدل اور شیریں دہن تھے اور ہر ایک سے نہایت فراخ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک شخص جو حضور کی خدمت میں لایا گیا آپ کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ رحمتِ عالم نے فرمایا کہ ”ہوں علیہ فانی لست بملک انما انا ابن امرأۃ من قریش تاكل العذیر“

تواضع و انکساری میں آپ بے مثل تھے، ہر ایک کے ساتھ عزت، بھلائی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے، سلام اور مصافحہ میں پہل کرتے جب کسی سے مصافحہ کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ حضور کے دستِ مبارک سے خود ہی نہ کھینچ لیتا۔ جب تک آپ کوئی روگردانی نہ کرتا اس وقت تک آپ بھی اپنا روئے منور اس کی طرف سے نہ پھیرتے۔ آپ کبھی بھی اپنے زانوں سے اطہر ہم نشینوں کے آگے دراز نہ فرماتے تھے، اصحاب کو آگے آگے چلنے دیتے، خود پیچھے پیچھے چلتے۔ کسی کو

۱۔ نظام المشائخ جلد ۲ نمبر ۲ ص ۹۔ ۲۔ خطبات احمدیہ ص ۱۷۷۔ ۳۔ وسائل الوصول الی شہاتل الرسول (ترجمہ) کچھ پڑھا

نکر، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔

ارتے تو ادب کے خیال سے، کنیت سے پکارتے۔ حضرت کے پاس ایک بڑا صیالی تو آپ نے اپنی چادر اس کے لئے بچھا دی راوی نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حضور کی رضاعی ماں ہیں۔

عدل و انصاف آپ کا کم عمر ہی سے مشہور ہے، حجر اسود کے جھگڑے میں رؤساء عرب نے آپ ہی کو اپنا جج بنایا تھا۔ بعثت کے ستر قریش نے اپنے اکثر نزاعات میں حضور کو ہی اپنا حکم مقرر کیا تھا۔ آپ نے ہمیشہ امن و امان کو دوست رکھا۔ چنانچہ آپ ہی کی ایک تعلیم کا اثر تھا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اہل عرب نے اپنی تمام قدیمی لڑائی جھگڑوں اور لوٹ مار کی عادت قبیحہ کو بالکل خیر باد دیا۔ ملک بھر میں چوری چکاری کا خوف نہ رہا۔ اگرچہ آپ ایک اُمّی نبی تھے لیکن ملک کی تمدنی حالت میں ایسی ہی اصلاحیں مانتا بڑا انقلاب برپا کیا، جو بڑے بڑے سیاست دان فرما نہ سکتے تھے۔

پادری ریورنڈ بوسور تھو اسمتھ صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”ملک کے بادشاہ اور نبی ہونے کی حیثیت سے وہ (محمد صلعم) ایک ہی وقت میں سیزر اور پوپ کا سامر تہہ رکھتے تھے، وہ پوپ تھے لیکن پوپ کی سی دھوکہ بازیوں سے معرتھے وہ سیزر تھے لیکن سیزر کی سی کارروائیوں سے مبرا تھے باقاعدہ فوج کے بغیر حفاظت کے سپاہی نہ ہونے کے باوجود محل کے بغیر، مقررہ خراج کے بغیر، اگر کوئی آدمی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اس نے خدائی طاقت سے حکومت کی تو وہ محمد (صلعم) ہی تھے۔ کیوں کر ان کو یہ طاقت و حکومت سب مہیا تھی لیکن ہتھیار نہ تھے“ :-

رحم و عفو سے توفیاض ازل نے آپ کو خاص طور پر متصف کیا تھا خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں حجت علیہ روف و رحیم سے خطاب فرمایا ہے، آپ ہر دشمن پر احسان فرماتے، ہر نقصان رساں کو فائدہ پہنچاتے، بہت کم غصہ ہوتے، مت جلد خوش ہو جاتے۔ خداوند کریم حضور کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ”وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا لَقَلْبُ لَا نَفْضًا مِنْ حَوْلِكَ“ (عمران) آپ نے اپنی ذات کے لئے کبھی بد نہ نہیں لیا کہ۔ سوا جہاد کے موقع کے آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہ مارا، نہ عورت عادم کو گدہ آنحضرت کے حکم کے مطابق اسیران جنگ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ عمرؓ وہ بہت جلد آزاد کئے جاتے تھے پنجہ ٹھنڈی کے اسیران جنگ کو، جن کی تعداد چھ ہزار تھی آپ نے ہر ایک وقت رہا کر دیا۔ احد کی جنگ درپیش تھی۔ ہر طرف سے روں کے وار ہو رہے تھے اور تیروں کی بارش نے میدان کارزار کی دہشت بڑھا دی تھی۔ عبداللہ بن قیس ایک ملعون کافر نے حضورؐ کو مارا اور چلاتی۔ جس کی ضرب سے مغز کی دو کڑیاں چہرہ اقدس میں پیوست ہو گئیں۔ معاً میدان کا نقشہ بدل گیا۔ سردار دو جہاں کے انت فدا یان رسول جمع ہو گئے اور پر فائز و شمع رسالت پر سے اپنی جانیں نثار کرنے لگے۔ کفار تو جناب رسالت مآبؐ پر برسرِ سائبے تھے، لیکن رحمت عالم کی زبان فیض سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے :-

رَأَيْتُ اَغْفِرَ قَوْمِي فَاَنْتَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترے منہ سے مگر ایسی گھڑی میں بھی دعا نکلی مصیبت پر ہمیشہ تیرے منہ سے مرجھا نکلی

نظام المشائخ جلد ۲ نمبر ۲، ص ۱۵۱ (ترجمہ) اے محمدؐ! اگر تم اکھڑ مزاج ہوتے تو لوگ کبھی کے تہا سے پاس سے الگ تھنک

گئے ہوتے۔ کہ صحیح بخاری ص ۱۵۱ صحیح مسلم

صلی اللہ علیہ وسلم! تو میری قوم (کفار قریش) کو معاف فرما۔ وہ جانتے نہیں۔

اللہ اکبر! یہ تھا رحم سرورِ دو عالم کا کیا تاریخ کے صفحات آپ سے بڑھ کر کسی رحیم ہستی کو پیش کر سکتے ہیں؟
 شفقت و رحمت میں بھی آپ شانِ یکتائی رکھتے تھے۔ قرآنِ کریم خود اس کا شاہد ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ
 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبہ: ۱۱)
 دوسری جگہ رسالت مآب کی شان میں رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ..... (الانبیاء: ۱۰۷)
 حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ ”میں نے کسی کو بچوں پر اتنی شفقت کرتے نہیں دیکھا جتنی آپ کرتے تھے کہ
 ایک مرتبہ قرع بن خالص نے دیکھا کہ آپ حضرت امام حسنؓ کو پیار کر رہے تھے، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! میرے
 دس بچے ہیں میں نے ان میں سے کبھی کسی کو بھی پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا ”مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ“ شے جب کبھی کسی بچے کے
 رونے کی آواز سنتے، جس کی ماں جماعت نماز میں شریک رہتی تو آپ قرأتِ ہلکی کر کے نماز جلد ختم کر دیتے تھے۔ لوگوں نے حضورؐ
 سے عرض کیا کہ کافروں کے حق میں بددعا کیجئے تو رحمتِ عالم کے ارشاد فرمایا کہ ”میں لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ رحمت
 بن کر آیا ہوں“ لے

حسن معاشرت میں آنحضورؐ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ آپ ہر شخص سے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اچھا برتاؤ کرتے،
 ہر شخص کی عزت کا خیال رکھتے۔ ہدیہ کو قبول فرماتے، دعوت میں شرکت کرتے اور ہر احسان کا بدلہ دیتے تھے۔ بچوں سے اس قدر
 محبت تھی کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اور حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو دیکھتے اور آپ کی پشت مبارک پر بیٹھتے تھے
 قسطلانی نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ صلعم ازواجِ مطہرات کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کرتے تھے۔ ان سے عذر خواہی کرتے تھے اور
 اگر کسی امر میں ان کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا تو آپ بلا قلق اور غصہ کے انصاف فرماتے تھے شے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم مع ازواجِ مطہراتؓ سفر فرما رہے تھے، ساربان سے فرمایا کہ ”آہستہ چل لے انچشہ! ابگینوں کا خیال رکھ۔“

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ”میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی (اس مدت میں) قسم خدا کی
 کبھی آپ نے مجھ سے اُف تک نہ کہا۔ نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ یا یہ کام کیوں نہ کیا؟ جو خادم کو کرنا چاہیے تھا: لے
 آنجناب کے اخوان یعنی اصحابؓ میں سے جس وقت کوئی شخص تین دن تک نہیں آتا تو آپ اس کے احوال دریافت فرماتے مگر
 وہ غائب ہوتا تو اس کے لئے دعا کرتے، اگر موجود ہوتا تو اس کے دیکھنے کو جلاتے۔ اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے تھے لے
 صحابہؓ اگر کسی کام میں منہمک رہتے تو آپ بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ چنانچہ غزوہ خندق کے لئے تیاریاں ہو رہی تھیں خندق
 کی کھدائی میں صحابہؓ کے ساتھ رسول خداؐ بھی شریک تھے اور معمولی مزدور کی طرح شہنشاہِ کونینؓ بھی مٹی کے ٹوکروں سے سر پر لیجا رہے
 تھے اور صحابہؓ جو شجاعت میں ہم آواز ہو کر اشعار پڑھتے تو حضورؐ بھی لے میں لے ملا دیتے اور ان کے حق میں دعا فرماتے تھے
 لے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک، رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے ان کو تمہاری بہبودی کی حرص سے اور
 مسلمانوں پر بے حد شفیق اور رحم کرنے والے ہیں۔ لے ہم نے تم کو دونوں جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے لے صحیح مسلم۔
 لے صحیح مسلم۔ ترجمہ: جو رحم نہیں کرتا، وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ لے مشکوٰۃ المصابیح۔

لے لے لے وسائل الوصول الی شائل الرسول۔

صحیح مسلم

وسائل الوصول الی شائل الرسول

کھودتے کھودتے ایک چٹان نکل آئی، جو کسی سے نہ ٹوٹ سکی۔ اس وقت فخر دو عالم کو تین دن کا فاقہ تھا، مگر آپ نے دست مبارک میں کڈال لیا اور ایک ہی ضرب لگائی کہ چٹان مٹی کا ڈھیر تھی۔

آپ ہر مسلمان سے بھائی دوست اور مربی کی طرح پیش آتے، یہی اخوت و مساوات اسلام کی روح ہے۔ پادری کین آئزک ٹیلر فرماتے ہیں کہ:

”اخوت کی نسبت عیسوی خیال سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، لیکن اسلام ایک عملی اخوت سکھاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔“

ایفار عہد کا آپ کو بہت خیال رہتا تھا۔ نبوت سے قبل عبداللہ بن ابی الحسار نے آپ سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ ابھی وہ پورے طور سے طے نہیں ہوا تھا کہ عبداللہ نے کہا کہ میں پھر لوں گا، آپ ٹھہرے رہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ”اچھا“ عبداللہ نے اپنا وعدہ بھول گئے۔ لیکن تین روز کے بعد جب یاد آگیا تو اسی مقام پر گئے جہاں آپ انتظار فرما رہے تھے۔ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ بس اتنا ہی فرمایا: ”تم نے مجھے تکلیف دی، میں اسی جگہ پر تین روز سے منتظر ہوں“ تو کل علی اللہ آپ کی خاص صفت تھی۔ دشمن ہر وقت آپ کی ایذا رسانی کے لئے بلکہ آپ کے قتل کی فکر میں رہتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ کے لیے خطرات میں گھر چکے تھے کہ بظاہر زبیت کی کوئی امید نہ رہی تھی، لیکن اسی ذات وحدۃ لا شریک نے آپ کو بچا لیا۔ جس پر آپ ہمیشہ توکل کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نجد کی ایک وادی میں کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، درخت میں آپ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ”میں سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے تلوار تارلی۔ جب بیدار ہوا تو دیکھتا ہوں کہ وہ شمشیر برد ہنہ لئے سر پر کھڑے، اس نے مجھ سے کہا کہ، مجھ سے اب تمہیں کون بچائے گا؟“ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ“ دوسری مرتبہ بھی اس نے یہی سوال کیا، تو پھر بھی میں نے کہا ”اللہ تعالیٰ“ یہ سن کر اس نے تلوار نیام میں کر لی۔ کہ مٹری، ایف، اینڈ روز اپنے ایک مضمون ”رسول کا ساتھی“ میں لکھتے ہیں:

”وہ (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے کام سے نہیں چو کے، انھوں نے ہمیشہ خدا کے تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیا (ہجرت کے لئے جب آپ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور کچھ دور چل کر غار ثور میں قیام فرمایا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر! اس بات کا خیال نہ کرو ہم دو ہیں بلکہ خدا درمیان میں ایک تیسرا ہے۔“ یہ الفاظ ایسے وقت میں بولے جاتے ہیں تو میرے دل میں روحانی جوش پیدا کر دیتے ہیں، اور کبھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بعد میں وقوع میں آئے اور جن کو بحیثیت عیسائی ہونے کے زیادہ وقعت نہیں دیتا لیکن میں ان الفاظ کی تعریف میں بالکل رطب اللسان ہوں، میں جب کبھی ان کو پڑھا کرتا ہوں تو میرا دل روحانی جوش اور وجدانی حالت سے پُر ہو جاتا ہے، اور میں ان کو بار بار اپنے دل میں دہراتا ہوں ”اے ابوبکر! اس کا مت خیال کرو کہ ہم دو ہیں بلکہ خدا درمیان میں ایک تیسرا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس قدر اعتماد، یقین اور توکل تھا، اُس کی مثال انسانیت کی تاریخ پیش

۱۔ نظام المشائخ جلد ۲ نمبر ۲ ص ۹۲ ۲۔ صحیح مسلم ۳۔ نظام المشائخ جلد ۲ نمبر ۲ ص ۸۲ ۴۔

(باقی مضمون ص ۳۹ پر دیکھئے)

ایک مکتوب

مولانا محمد عبدالغفار الحیرانی

اور اس کا جواب

پس از سلام مسنون !

میں ایک عرصہ سے سوچ رہا تھا کہ بعض مسائل کے متعلق آپ سے تبادلہ خیالات کروں مگر کچھ عرصہ کی فرصتی اور کچھ پیرانہ سالی روک بنی ہیں۔ آج اتفاق سے ایک صاحب کے ہاتھ میں آپ کا ایک پرانا رسالہ دیکھ کر میں نے اس کو ملے لیا اس کے صفحہ پر زیر عنوان نقش اول آپ کے عقیدے کی ترجمان حسب ذیل عبارت جاذب نظر بن گئی :-

”اَفْتَرِ مَنُوزِنَ بَعْضُ الْكُتَابِ وَكُفَرُؤُنَ بَعْضُ“ ہمارا مسلک ہرگز نہیں ہے۔ ہم پورے اسلام کو ماننے ہیں اور اسی کے عملی نفاذ کے لئے جہد و جہد کرنے کا ایمان کا سب سے ضروری بلکہ ناگزیر تقاضہ سمجھتے ہیں، پاکستان میں ہم نظام حق کا قیام چاہتے ہیں۔ ایسا نظام جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ستونوں پر قائم ہو۔ جہاں اللہ کے قانون کے سوا اور کسی کا قانون نہ چلے، جہاں فاسقوں اور فاجروں پر شرعی حدیں جاری کی جائیں جہاں حاکم اپنے کو ملت کا خادم سمجھتے ہوں، جہاں اقتدار کی ہوس نہ ہو۔

حضرت محترم! اس پاکستان میں میرے خیال میں مسلمانوں کے چار فرقے ہیں۔ (۱) دیوبندی احناف (۲) بریلوی احناف (۳) شافعی اور (۴) اہل حدیث (میں نے شیعوں حضرات کو قصداً الگ لکھا) ان چاروں میں ہر ایک دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ اس کا مسلک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے عین مطابق ہے اور اس پر بھی ان چاروں میں ایسا اختلاف ہے کہ چاروں بچائے ایک ہونے کے چار ہیں اور اللہ کے حکم ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ کی کسی کو پرواہ نہیں معلوم ہوتی۔ ان چاروں میں سے کس کا مسلک کتاب سنت کے مطابق ہے۔ اگر باوجود اختلافات (فروغی بھی) کے سب کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ پر عمل کی کیا صورت ہوگی اور اس حکم کا مطلب کیا ہوگا اور قرآن عظیم فرقہ سازی کی وجہ ”دین میں فرق نکالنے“ کو قرار دے رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً لست منہم فی شیء“ میں ”فرقہ دینہم“ قابل غور لحاظ ہے کہ لست منہم فی شیء جیسی سخت وعید کا حال ہے دینہم میں فرق اپنی متاثرہ اول فکر کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور بین آسان، غیر ذی عجز احکام و ہدایت میں فرق کا سبب اپنی فکری تاویل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے (لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا فَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ) جب ہم کسی امر کو پہلے سے اچھا اور قابل پذیرائی قرار دے لیتے ہیں تو اس کے جاننے کے لئے دلیل کی تلاش کرتے ہیں۔ دلیل نہیں ملتی تو پھر تاویل سے کام لیتے ہیں اور جہاں تاویل بھی نہیں ہو سکتی تو اس کی مخالف دلیل کو ملازم قرار دے کر جائز کر لیا جاتا ہے یا پھر قیاس و اجماع کو حجت شرعی قرار دے کر جواز کی صورت نکال لی جاتی ہے ورنہ پھر اجتہاد کو عموماً دے دی جاتی ہے (بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّكْتَبًا) وَلَقَدْ يَاقُوتُ مَا تَدِيَاہُ

انہی باتوں اور اقتدار پسندی وغیرہ کو "بغیاً بمنہم" فرمایا گیا۔ یہی باعث افتراق و اختلاف ہیں۔ جہاں کیفیت یہ ہو وہاں فرمائیے کہ وہ نظام جو آپ پاکستان میں چاہتے ہیں وہ کس کتاب اللہ اور کس سنت رسول اللہ کے ستونوں پر قائم ہوگا۔ ایک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ ہیں کہ اطاعت مستقل صحت اللہ اور رسول اللہ کی ہے اور "اولاً الامر منکم" کی اطاعت ماتحت ہے اطاعت اللہ اور رسول اللہ کے اور دین میں اقوال غیر اللہ اور غیر رسول اللہ مردود ہیں (من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو شیء) اگر کسی کا قول کتاب سنت کے موافق ہو تو وہ تو کتاب سنت کی ترجمانی ہے قول نہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دن کی طاق راتوں میں فرمایا کہ شب قدر تلاش کرو۔ اس کی ہریت جو کچھ احادیث رسول اللہ سے ثابت ہے وہ اظہر ہے۔ اس میں اس موجودہ طرز رد مجالس و عظمیٰ کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس کی بنا اقوال الرجال پر ہے فوراً کیوں کہ اس طرز نے تو اللہ تعالیٰ سے تقرب و قرب کی خاص غرض تھی کہ بجائے مولوی صاحب سے تقرب کر دیا۔ ان راتوں میں صرف جاگنا مقصود نہیں ہے بلکہ خالص اللہ کے لئے جاگنا مقصود ہے (ان ناشیئہ اللیل بھی اشد وظاً و اقوٰم صیلاً) اور اللہ تعالیٰ نے اسے ناشیئہ البیل کی ضرورت پہلے ہی بتادی کہ "انا سلقی علیک قولاً حقینلاً" اس "قولا ثقیلہ" کی اہمیت تو جب ہی پیدا ہوگی کہ "اشد وظاً" کی گھائی سے گزرا جائے اور یہ بات اس صحیح وغیر میں کہاں حاصل ہو سکتی ہے جس میں عہد و معبود کے درمیان واعظ خوش بیان کے حائل ہونے کے علاوہ اور بھی سامان ہوں تو جو کو کھینچنے کے۔ اللہ کے لئے خالصتاً جیگانہ ادب کو ملحوظ رکھنا۔ عبادت میں انہماک (کانک تراہ وان لم تستطع فاندہ یراک) وہیں ہوگا جہاں عہد و معبود کے سوا اور کوئی شے بجانب نظر و قلب نہ ہو۔ ان راتوں میں یہ مجالس و عظم بجائے ثواب کے کل بدعتہ ضلالتہ و کل ضلالتہ فی اللہ کے مصداق ہیں۔

محترمی آپ کا صحیح اور پاکیزہ عقیدہ میرے لئے بہت کچھ کشش نکھتا ہے اور بے ساختہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ "کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی"۔ لیکن آپ کے رسالہ کے توحید نمبر کے صفحہ ۱ پر صلوٰۃ تراویح کے سلسلہ میں "نعمۃ البدعتہ" کے متعلق جو آپ نے تاویل پیش کی ہے کہ یہ لغوی معنی میں "نعمۃ البدعتہ" ہے۔ شرعی اصطلاح والی وہ "بدعت" نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "مضلالت" فرمایا ہے۔ میری ناقص سمجھ میں یہ تاویل اس وجہ سے نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم میں کسی خاص قسم کی بدعت کو "مضلالت" نہیں فرمایا یا حکم کے الفاظ میں "کل" بدعتہ ضلالتہ لفظ "کل" تو کسی استثنائے کا حامل نہیں جب تک کہ خود مکمل استثنائے کا تعین نہ کرے اور حضور نے کسی استثنائے کا تعین نہیں فرمایا۔

دوم اسی موضوع "تراویح" کے تحت اپنے رقم فرمایا کہ "تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی"۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس جماعت سے تراویح کو "نعمۃ البدعتہ" سے کیوں تعبیر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل (نہ وہی حدیث) بدعتہ کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ محترمی۔ خاکسار کو جہاں تک معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جماعت سے تراویح کا کبھی حکم دیا اور نہ ترغیب دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خود حضور کے پیچھے گھرے ہو کر جماعت سے ادا کرنے لگے۔ یہ کیفیت تین دن رہی چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے اور پھر آپ نے حکم دیا (بصیغہ امر) "صلوا فی بیوتکم" اور اس حکم کی وجہ بھی بتادی کہ سوائے فرض نماز کے دیگر نماز اپنے گھر میں پڑھنی افضل ہے۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ اس حکم کے بعد صحابہ کرام غاہروں میں تراویح پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کی خلافت کا زمانہ آیا اور آپ نے مسجد نبوی میں الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر جماعت تراویح قائم کر دی۔ مگر اس جماعت میں ایک دن بھی خود حضرت عمرؓ کی شرکت ثابت نہیں۔ مگر آپ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ ایمان الفاظ سے تراویح باجماعت اور اس پر صحابہ کی مداومت ثابت ہوتی ہے۔ میرے خیال میں "صلوا فی بیوتکم" اپنے بعد کی توضیح اور

توجیہ کے بعد مستقل حکم کا درجہ پا جاتا ہے۔ محدود یا موقت نہیں رہتا جیسا کہ اس حکم سے پہلے کے الفاظ ”مجھ کو خوف ہے کہ تمہاری
 اوپر فرض نہ ہو جائے۔۔۔۔“ کو لے کر اور بعد کے الفاظ کو درخور اعتناء نہ رکھ کر تاویل کر کے باجماعت کا جائز کمال لیا کہ اب حضور کے بعد
 وحی بند ہو گئی دین مکمل ہو گیا لہذا فرض ہو جانے کا خوف جاتا رہا اب جماعت قائم کر لو اور فضیلت و برکت کو چھوڑ دو
 ورنہ حکم مع توضیح و توجیہ صاف ہے یہاں آکر مجھ کو معلوم ہوا کہ میرے آپ کے راستہ میں فرق ہے۔ میں ”ترکت فیکم اھون
 لن تضلوا ما تمسکتم“ ہمارا کتاب اللہ و سنت رسولہ کے ظاہری معنی پر پورا ایمان رکھتا ہوں اسی کو اپنا مسلک بناتا ہوں آپ کی تحریروں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ائمہ فقہاء کے قول و فعل کو بھی حجت شرعی سمجھتے ہیں۔ قرآن عظیم کی رو سے حجت شرعی صرف اللہ تعالیٰ
 اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قول ہیں اور اتباع کے لئے اسوۂ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتداء کے لئے سبیل المؤمنین بھیجئے کرام ہیں
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ احکام و ہدایت کی اطاعت تعمیل کے لئے اور صحابہ کرام و اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و
 تلقین کے لئے (وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ.....)
 اس طرح دین کو مکمل فرمایا گیا کہ نہ قولاً کسی قسم کی گنجائش ہے اور نہ عملاً اور تاکید فرمادی کہ ”اطاعت و ماہر داری کے طریقے کے علاوہ
 کوئی اور طریقہ نکالا گیا نہ تاویلات یا نکات و معارف کے بیان وغیرہ کا) وہ قبول نہ ہوگا اور جو ایسا کریں گے ان کے لئے خیران ہی
 خیران ہے۔“ (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ.....) (خاسرین) حضرت انسان نے ماحول سے متاثر ہو کر وہ وہ جو لائیاں دکھائیں گے
 چون چوں کا مرہ اور ارض و آسمان کا پلندہ بنا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ سب مل کر ایک جان ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو
 اور تفرقہ نہ کرو۔ اور ہم کہیں کہ اس کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں فرقہ سازی جائز نہیں۔ کم از کم چار مذہبوں کی گنجائش تو ضرور
 ہے۔ اسی پر نوکھا تھا کہ ”دین حق را چار مذہب ساختند۔ رختہ در دین نبی انداختند۔“

اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز اجتماع اور ایک نصب العین خود مقرر فرما کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عام اور کھلی دعوت
 دیدو کہ ”تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ“
 یہ دعوت عام دنیا کے لئے تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے اور جلنے ضرور رکھتے مگر اس کے احکام و ہدایت سے بھاگتے تھے۔ اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں (جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عالم کے لئے انتخاب فرمایا تھا) موجود تھے اللہ کے قانون، اللہ
 کے احکام و ہدایت پیش فرما رہے تھے جہاں وضاحت کی ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ خود فرمادیتا اور اللہ کے رسول اس کے
 بموجب لوگوں کو سمجھا دیتے (لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) آج اس ہماری دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو اپنے
 تصور پر اپنے خداؤں کی تخلیق خود کرتے ہیں (مثلاً پریشور، محتاج روح و مادہ بندوں کا خدا، گاڈ باپ بیٹے روح القدس کا
 مجموعہ یہاں بھی تسلیم موجود۔ وہاں روح و مادہ کو لکالہ بجھے پریشور محض بیکار شے ہے۔ یہاں روح القدس اور بیٹے کو الگ
 کر دیتے تو گاڈ حیران و پریشان۔ اور لیجئے فارسیوں۔ آتش پرستوں کا خدا یزدان۔ اہرمن کی انجمن کا صدر یہاں بھی تسلیم
 ہے مگر مسلمانوں کا ”اللہ“ جس کا وجود کسی انسانی تصور کی تخلیق نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے) تمام
 کمزوریوں اور شکوتوں سے پاک صاف۔ کسی چیز کا کسی امر میں محتاج نہیں وہ اپنی ذات و صفات میں ”احد“ ہے ”مہد“ ہے۔
 خالق کل ہے، قادر مطلق ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، سمیع، علیم ہے، مانتے تو سب ہیں مگر اپنے اپنے خیال کے بموجب
 اور یہی باعث تفریق ہے۔ اسلام ان کے سامنے حق اور حقیقت پیش کر کے داعی ہے کہ تم نے تو اپنے ماحول سے متاثر خیالات کی
 تحت لوگوں کو ذلیل کار بنا رکھا ہے اول کر بنظر تحقیق حق ملو نیو نکو چھانٹ کر خالص سحری توجہ پر متفق و متحد ہو کر اور سب مل

ہیں کے احکام و ہدایت کی تعمیل کریں (واعظموا بالشرع)

حضرت محترم آج خود مسلمانوں نے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کو (نعوذ باللہ) محکوم اولیاء و صلحاء بنا کر رکھ دیا کہ پیروں کے حکم کی تعمیل میں کسی کو بیٹا دے۔ کسی کو روٹی دے، کسی کو شفا دے۔ کسی کے محبوب کو ملائے اور کسی کو مقدمہ میں کامیابی دے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھایا کہ عبد کے معبود بنادیا اور احمد کے "منیم" کو پردہ قرار دیا اور کہیں یہ آواز بلند کر کے کہ "اللہ کے پتے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔" اللہ سے بھی (نعوذ باللہ) بڑھا دیا اور کہیں ائمہ مجتہدین کو اتنا بڑھایا کہ خواجہ حالی کو بھی کہنا پڑ گیا کہ "بنی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ اماموں کا رہنمائی ہے بڑھائیں آج اگر کوئی بنی آتا تو اس پر یقیناً وحی ہوتی کہ "قل تعالوا الی کلمۃ..... من دون اللہ عام دعوت کے لئے اور مسلمان حاضرہ کے لئے اس میں اضافہ ہوتا "ولا تتبع الا محمد رسول اللہ" (صلی اللہ علیہ وسلم) کا۔ جناب محترم۔ میں حیران ہوں جب میں نام نہاد دینی کتب کے انبار دیکھتا ہوں اور پھر ان کی موجودگی میں شرحوں کی شرحیں اور تفسیروں کی تفسیریں پر لیسوں میں بھر مار دیکھتا ہوں۔ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تو اعلان فرمادیا "لقد لسرنا" "غیر ذی عوج" "ان علینا بیانہ" "وانزلنا الیک الذکر لتبیین للناس ما نزل الیہم..... یفکرون" "ہدی للناس" ان کی موجودگی میں وہ کونسی پیچیدگیاں ہیں اور مشکلات کلام ہیں کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت و بیان میں رہ گیا اور بالبعد کے علماء ۱۳ سو برس سے کتابوں پر کتا ہیں لکھ رہے ہیں مگر پیچیدگیوں اور مشکلات کا حل نہیں ہوتا۔ وہ دین جو عمل کے لئے تھا جو اقتدار کے لئے نازل ہوا تھا (لا تموتن الا و انتم مسلمون) آج تقریروں اور تحریروں میں محدود ہو کر رہ گیا۔ کفار اساطیر الاولین زبان سے کہا کرتے تھے ہمارے مدارس کی طرز تعلیم نے ہمارے واعظوں، مقررین اور محروروں کے طرز بیان و مضمون نگاری نے واقعی اساطیر الاولین (صحابہ کی ہسٹری) بنا کر دکھا دیا۔ جناب محترم عمل کہاں ہے دعوت عمل کہاں ہے۔ عمل کے لئے نظام کہاں ہے؟ تقریر و تحریر میں "ہو نمود اپنی تواند صیر کی پردا کس کو۔ کوئی تاروں سے جو پوچھے تو کہیں رات اپنی"

میرے خیال میں فرقہ بندیوں کا قلع قمع، اختلافات کا خاتمہ، جماعت کی تعبیر کے لئے قرآن عظیم کی آیات محکمات۔ "ھن اثم الکتاب" پر بغیر تاویل کے عمل و اطاعت۔ اور اس عمل و اطاعت کے لئے تعلیم و تلقین اور اسوۂ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع بغیر تاویل پر کمر بستگی کی ضرورت ہے اور اس اطاعت و اتباع اسوۂ حسنہ کے لئے اول احادیث متفق علیہ (بخاری مترجم) جو متفق علیہ میں نہ ہو اس کے لئے بخاری پھر مسلم اور پھر ان احادیث پر عمل جو محدثین کی کثرت کی حامل ہوں، یہ وہ امور ہیں جو اہل سنت و الجماعت کے تمام فرقوں میں سواس ہیں۔ اگر فرقوں سے نجات حاصل کر کے "جماعۃ المسلمین" تابعداروں کی جماعت پر ایمان ہو تو یہ "سواء بیننا و بینکم" اور حاضر میں فہل انتم مسلمون یہاں ضرورت قائل کی نہیں ہے، ظاہر کتاب و سنت پر عمل کی ہے۔ آپ کے چند مضامین نے جو آپ کے دل جذبات کے ترجمان تھے، مجھ کو مجبور کیا کہ میں اس عریفہ کے ذریعے سے "جماعت المسلمین" کے اہم مسئلہ پر دعوت فکروں۔ لفظ المسلمین سے میں مسلمان نام نہاد قوم مراد نہیں لیتا میں نے اسلام سے مشتق اسم فاعل کے معنی میں لیا ہے یعنی وہ جماعت جہاں مذاکرات علمیہ و بحث و غیرہ کا بازار قطعی گرم ہو صرف اطاعت و عمل کے لئے گردنیں خم ہوں۔ اگر آپ اس تجویز اتحاد و اتفاق کے موافق ہوں تو لکھیے اور بولیں اس نام کا ہر قوم میں بالا کرنے کے لئے کمر ہمت باندھیں وانا انشاء اللہ اول من المسلمین اگر آپ کو اتفاق نہ ہو تو میں جواب کا طالب نہیں۔ بجز اس کے کہ آپ اللہ کے واسطے مجھ کو میرے فہم کی غلطی پر مٹانے کے لئے قلم اٹھائیں تو اس کا اجر اللہ دے گا والسلام

خادم دین محمد عبدالغفار الخیری عفی اللہ عنہ

فاران :- سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ آپ نے اس سمجھان کے بارے میں جس حُسنِ ظن کا اظہار فرمایا ہے اور جو کلمات تحسین تحریر کئے ہیں، اُن کے لئے سپاس گزار ہوں، آپ سے التجا ہے آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں آپ کے حُسنِ ظن کا صحیح مصداق بن جاؤں۔

آپ کی تحریریں نظر سے گزرتی رہتی ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس سیرانہ سالی کے باوجود اپنے قلم کے ذریعہ آپ مسلسل دین کی خدمت کئے جا رہے ہیں اور اپنے نزدیک جس بات کو حق سمجھتے ہیں، اُس کا کھل کر اظہار فرمادیتے ہیں، آپ کی یہ جدوجہد خالصتہً ہے، جس کا اجر آپ کو دارین میں ملے گا! جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، آپ کے اور میرے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ "فاران" میں شرک و بدعت کے رد میں مسلسل مضامین آتے رہے ہیں اور "فاران" کے توحید نمبر کی بدولت نہ جانے کتنے اہل بدعت کو اپنے گمراہ کن عقائد سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور یہ بات میں حُسنِ ظن، خوش فہمی یا قیاس کی بنا پر نہیں کہہ سکتا ہوں، اس قسم کے خطوط دفتر فاران میں آتے رہتے ہیں۔

"فاران" میں شرک و بدعت کا جس جرأت اور صاف گوئی کے ساتھ رد کیا جاتا ہے، وہ میرے بعض دوستوں تک کھٹکتا ہے کہ اس معاملہ میں میرا احساس بہت نازک ہو گیا ہے، یہاں تک کہ مولانا روم، مولانا جامی اور بعض اکابر دیوبند تک کے یہاں کوئی بات مجھے کھٹکی ہے، تو اس پر بھی نقد و احتساب کیا گیا ہے! آپ نے "نعمۃ البدعت" کے سلسلہ میں میری تحریر پر جو گرفت کی ہے اُس پر حیرت ہوئی! صلوٰۃ تراویح، اجتماع کے سلسلہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو قول ملت ہے، اس میں نعمۃ البدعت کیسے، اسی لفظ کو اہل بدعت اپنے مسلک کی تائید میں بڑی شد و مد سے پیش کرتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں: بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ اور یہ دونوں بدعتیں ایک جیسی نہیں ہیں، میں نے اپنے مضمون میں، اور توحید نمبر کے دوسرے مضمون نگاروں نے بھی اہل بدعت کی اس دلیل کی پر زور تردید کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی فرمایا ہے، بدعت میں اچھی اور بُری کا امتیاز قائم نہیں فرمایا، اور بدعت تو "حسنہ" ہو ہی نہیں سکتی! اہل توحید کے بعد میرے اور آپ کے درمیان اس مسئلہ میں ذرہ برابر اختلاف باقی نہیں رہتا، اور اختلاف تو پہلے بھی نہ تھا، آپ نے غالباً میرے مضمون کا سرسری طور پر مطالعہ فرمایا ہے! میں نے تو نہ جانے کتنی بار "فاران" میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیا ہے:

"فقیر تو بدعت میں کوئی حُسن اور خوبی نہیں دیکھتا۔"

میں ہر بدعت کو گمراہی سمجھتا ہوں "کل بدعت ضلالہ" پر میرا ایمان ہے، اور "فاران" میں کھل کر ان لوگوں پر سخت تنقید کی ہے جو "بدعت" کو "حسنہ" کہتے ہیں!

پاکستان میں نظامِ حق کے قیام کے سلسلہ میں آپ نے فقہی مذاہب کے اختلافات کا ذکر فرمایا ہے، اس خصوص میں عرض ہے کہ اب سے چند سال پہلے جب پاکستان میں دستور سازی کا مرحلہ درپیش تھا تو حنفی (دیوبندی و بریلوی) اہل تشیع یہاں تک کہ شیعہ علماء بھی ایک مرکز پر جمع ہو گئے تھے اور سب نے متفق ہو کر حکومت کے سامنے ایک یادداشت پیش کی تھی، جس میں اُن خطوط کی نشان دہی کی گئی تھی، جن کی بنیاد پر پاکستان کے دستور کی تسوید و تدوین ہونی چاہیے! دستور سازی کے سلسلہ میں پاکستان کے علماء کا یہ اتحاد نظامِ حق کے قیام کے لئے ہی ہوا تھا۔

آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہے کہ نظامِ حق کے قیام میں تمام فقہی مذاہب کس طرح متفق و متحد ہوں گے؟ حالانکہ اس قسم کے

تمام اندیشے پاکستانی علماء کے مذکورہ اتحاد نے باطل کر دیئے ہیں! جس اندیشہ سے آپ کے ذہن و فکر دوچار ہیں، یہ اندیشہ علماء اہل حدیث کو بھی لاحق نہیں ہوا اور انھوں نے دیوبندی، بریلوی اور شیعہ علماء کے ساتھ جمع ہونا یہ سمجھ کر قبول کیا تھا کہ نظام حق کے بنیادی مسائل میں ہر ممکنہ خیال کے مسلمان علماء کے درمیان اتفاق ہو سکتا ہے۔ دیدہ وری باریک بینی اور ذر ذر نگاہی اچھی چیز ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ ہر صاف اور سیدھی سادی بات میں اندیشہ اور دھم پیدا کیا جائے۔

پاکستان کے دستور میں جو یقیناً کتاب سنت کی اساس پر مدون ہونا چاہیے، یہ مسائل طے نہیں کئے جائیں گے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، صفات الہی عین ذات ہیں یا غیر ذات ہیں، جملہ وصفین میں حق پر کون تھا؟ میلاد شریف کا قیام بدعت ہے یا مستحب ہے؟ نماز میں آہستہ آمین کہی جائے یا پکار کر؟ امام کی اقتدار میں مقتدیوں کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ پاکستان کے دستور میں اس قسم کے مسائل اور جزئیات سے بحث نہ کی جائے گی۔

پاکستان کا دستور اسلام کے بنیادی اقدار کا حامل اور کتاب و سنت کی اسپرٹ کا مظہر کامل ہونا چاہیے، جس کی رو سے پاکستان میں کوئی ایسا قانون نافذ نہ ہو سکے گا کہ جو کتاب و سنت کا مخالف ہو، شراب، سود، زنا، قمار بازی اور اسی قسم کے تمام منکرات و کبائر قانونی طور پر مجرم قرار دیئے جائیں گے اور ان منکرات و کبائر میں مسلمانوں کے کسی فرقہ اور فقہی مذاہب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی یہ کہ شراب ایک فرقہ یا فقہی مذاہب کے نزدیک تو قطعاً حرام ہو، اور دوسرے کے نزدیک مباح ہو! اسی طرح پاکستان کے دستور کی رو سے یہاں "معروف" قائم ہوں گے اور "معروف" میں بھی فقہی مذاہب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اور

معروف کے قائم ہونے اور منکرات کو مٹانے کے لئے انہیں قانونی طور پر مجرم قرار دیئے جانے کا نام ہی "نظام حق" ہے تو پاکستان میں اگر "نظام حق" قائم ہو تو اس کے قیام کی راہ میں فقہی مذاہب کے اختلافات رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تقلید کیا ہے؟ ان سب کا ایک اصولی جواب عرض کرتا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا، کہ اس مسئلہ کے اہم پہلو نظر انداز نہ ہونے پائیں، ایک سال پہلے میں نے اسی موضوع پر "اداریہ" لکھا تھا۔ آپ نے اس بحث کو چھیڑا ہے، تو پھر ان باتوں کو دہرایا جا رہا ہے۔

میں تقلید کو نہ واجب سمجھتا ہوں اور نہ شرک! یہ دونوں انتہا میں ہیں، اور نقطہ اعتدال انتہاؤں کے درمیان ہی ہوا کرتا ہے! اس اعتراف کے بعد عرض ہے دنیا میں مجتہدین چند ہی ملتے ہیں، باقی تمام مقلدین ہی ہوا کرتے ہیں، تقلید ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس سے مفر نہیں! اور میرے نزدیک ائمہ فقہ کے "اجتہاد" کی حیثیت قانونی نظائر کی ہے۔ "تقلید" اصل کسی فن کے ماہر اور مجتہد پر اعتماد کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ کسی گروہ، جماعت قسم یا مذاہب کے تمام کے تمام افراد مجتہد اور محقق نہیں ہوا کرتے! کیا اہل حدیث کے عوام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ حج اور دیگر مسائل میں براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کیا ہے؟ ان میں کتنے ایسے نکلیں گے جو قرین حدیث سے واقف ہیں اور احادیث کی صحت و ضعف اور ان کی علتوں کا علم رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اہل حدیث کے عوام نے اپنے علماء کے اعتماد پر مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ہے، اسی "اعتماد" کا نام تقلید ہے، کوئی اس اعتماد کو تقلید نہ بھی کہے، تو اس کے اعتراف نہ کیے سے حقیقت

تو نہیں بدل سکتی۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ اہل حدیث نے اپنے فقہی مسلک کو کسی مخصوص شخصیت کے نام سے منسوب نہیں کیا۔
 فقہی مسائل کی بعض جزئیات کا جہاں تک تعلق ہے خود صحابہ کرام میں بھٹوڑے بہت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر اور ان سے مسائل کے مستنباط میں صحابہ کرام کے اقوال و آثار بالکل یکساں نہیں ہیں۔

صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور آیا تو اسلامی حکومت کے حدود بہت وسیع ہو چکے تھے۔ دوسری قوموں کی تہذیب قانون اور رسم و رواج سے واسطہ پڑا، اور معیشت تجارت، زراعت اور حکومت کے مسائل متفرع ہوتے چلتے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قول و عمل بھی اُس دور کے علماء تک پہنچے جن میں دونوں پہلو پائے جاتے۔ یعنی حضورؐ نے کسی کام کو کیا اور پھر اُسے ترک فرمادیا۔ ایک حکم صول کے طور پر دیا، مگر کسی مجبوری یا بیماری وغیرہ کے سبب اس صول میں خود حضورؐ نے استثناء فرمایا ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے بعض نیک بندوں نے جو قابل اعتماد کردار رکھتے تھے اور صاحب تقویٰ تھے۔ کتاب و سنت میں جن کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کی دولت سے نوازا تھا۔ فقہی مسائل کو مستنبط اور مدلل کیا جن مسائل کے بارے میں کتاب و سنت خاموش تھے ان میں اجتہاد سے کام لیا مگر اس احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ کہ دین کی کوئی اصل اور اساس اس اجتہاد سے متاثر اور مجروح نہ ہونے پائے۔
 فقہی مسائل کے اس استنباط اور اجتہاد میں ائمہ فقہ کے درمیان اختلاف بھی واقع ہو گیا۔ یہ اختلاف بالکل فطری تھا اور یہ اختلاف دین کے صول اور اساسی مسائل میں نہیں فروغ و جزئیات میں تھا کسی امام نے کتاب و سنت اور آثار صحابہ کی بنیاد پر ایک فعل کو مستحب سمجھا اور دوسرے امام نے مباح؛ اسی طرح بعض چیزوں کی حرمت و حلالیت کے درمیان بھی یکسانی باقی نہ رہ سکی کہ احادیث و آثار میں دونوں پہلوؤں کی گنجائش پائی جاتی تھی، اور اجتہاد و قیاس میں بھی ان جزئیات میں ایک فیصلہ پر پہنچنا دشوار تھا! مگر ائمہ فقہ جس چیز کو حرام و حلال ٹھہراتے ہیں اس کی حیثیت مخصوص حرام و حلال کی سی ہرگز نہیں ہے، مثلاً ایک امام کے نزدیک ایک جانور حلال ہے اور دوسرے کے نزدیک حرام ہے، تو اس مابہ النزاع جانور کی حلالیت و حرمت خنزیر کی طرح نہیں ہے کہ جس کو حلال سمجھنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے اور کھانے سے معصیت کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

کسی فقہ کے امام نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تقلید واجب کا درجہ رکھتی ہے جس کے ترک سے گناہ لازم آتا ہے مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اپنے استاد کے سیکڑوں مسائل میں اختلاف کر کے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ امام عظیم مطاع نہ تھے ان سے مسائل کے استنباط و اجتہاد میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں ان سے اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان کا قول کتاب و سنت کی طرح محبت نہ تھا امام عظیم کے شاگردوں کے اس عمل کے بعد "تقلید" کو جو کوئی شرک کہتا ہے یا "قلادہ بر گردن نہادن" کے لغوی معنی کی باریکی پیدا کر کے اس کو اطاعت منصوص کے مساوی قرار دیتا ہے وہ بہت بڑی زیادتی کرتا ہے

امام عظیم کی جو کوئی تقلید کرتا ہے تو یہ سمجھ کر ہرگز نہیں کرتا کہ ان کی اطاعت منصوص ہے یہ تقلید اس اعتماد کی بنا پر ہے کہ امام عظیم کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اجتہاد کی تمام شرائط کے ساتھ مسائل میں اجتہاد اور استنباط کیا ہے ان کی تحقیق اقرب الی الصواب ہے ان کی بات ایک صاحب فن مجتہد اور اہل تحقیق کی حیثیت سے مانی جاتی ہے۔ یہ سمجھ کر کہ وہ اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ کتاب و سنت کی اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ خود متبوع نہ تھے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تابع اور تھے اور حضورؐ کے تالعاتوں میں حضورؐ کے اقوال و افعال سمجھنے کی دوسرے تالعاتوں سے زیادہ اچھی صلاحیت رکھتے تھے۔

اس بات کو ہم مانتے ہیں جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، تقلید میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بعض جہاں اس حد تک پہنچ گئے۔
 قول ابی حنیفہ بیارہ مارا از حدیث چہ کار۔۔۔ بعض مسائل میں خاصی معصیت اور تحریک کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، ہم اس شدت

اور غلو سے اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں ان احناف کی دینی فہم پر افسوس ہوتا ہے جو نمازوں میں "آمین بالجہر" سن کر اذیت محسوس کرتے ہیں (توبہ) اور رفع یدین "کو دیکھ کر جن کی پیشانیوں پر شکنیں آ جاتی ہیں۔ جیسے یہ کوئی مبعوض فعل کیا جا رہا ہے (معاذ اللہ) دوسری طرف اہل حدیث حضرات کی پر شدت بھی پسندیدہ نہیں ہے بلکہ محل غور اور لائق اصلاح ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے طریقہ پر ہمیشہ نکتہ چینی کیا کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ احناف کی نمازیں برباد جاتی ہیں۔ دفتر "فاران" میں اہل حدیث علما کی ایسی کتابیں تبصرے کے لئے آتی رہتی ہیں جن میں حنفی فقہ پر طعن و تشنیع اور چیلنج کی جاتی ہیں۔ ایک کتاب میں تو حضرت امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر چیلنجیں اڑائی گئی تھیں۔ مگر احناف فقہ کی کتابوں میں نماز روزہ وغیرہ کے مسائل میں اپنا مسلک بیان کر دیتے ہیں۔ اور اہل حدیث کے مسلک کو ہر طرف تنقید نہیں بناتے۔ اہل حدیث اہل قلم کی جو کتابیں ہماری نظر سے گزری ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ اس قسم کی تحریروں کے سبب اہل حدیث حضرات سے کہیں خشونت نہ منسوب ہو جائے! اہل حدیث اہل قلم جتنا وقت، روپیہ اور انرجی "رفع یدین اور آمین" وغیرہ مسائل کی شرح و تفصیل میں صرف کرتے ہیں، اگر یہ تمام قوتیں شرک و بدعت کے رد میں صرف کی جائیں تو بہت سے مسلمان گمراہی کے اندھیرے سے نکل سکتے ہیں۔

میرے پاس ایک صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں۔ حیدر آباد دکن کے رہنے والے ہیں۔ پہلے حنفی تھے۔ پھر اہل حدیث مسلک اختیار کر لیا۔ جب وہ حنفی تھے تو بھی ان کا اسلام اور ایمان مشتبہ اور کمزور نہ تھا۔ اور اب اہل حدیث مسلک اختیار کرنے کے بعد بھی زندہ برابر کی واقع نہیں ہوئی ہیں ان کی اس حق پسندی، جرأت اور ذاتی تحقیق و تفحص کی قدر کرتا ہوں کہ جس مسلک پر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اقرب الی الصواب ہے، اُسے انہوں نے قبول کر لیا۔ مگر ان کی شدت کا یہ عالم ہے کہ اپنے باپ کے بارے میں یہ تک کہہ گزرتے ہیں کہ میرا باپ حنفی مسلک پر ہونے کے سبب جہنم میں جا رہا ہے مجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس صحبت، ماحول اور تعلیم و تربیت کا اثر ہے جس سے اس قسم کا مزاج بن جاتا ہے۔

حق یہ ہے کہ تمام فقہی مذاہب، اور اہل حدیث مسلک بھی سب کے سب حق پر ہیں فقہی مسائل میں ان کے زیادہ تر اختلافات راجح اور مرجوح کی حد تک ہیں۔ یا پھر کسی مسئلہ میں کسی کے یہاں توجہ ہے کسی کے یہاں تنگی ہے، کہیں کہیں کمزوریاں ہر فقہی مذہب میں پائی جاتی ہیں مگر کوئی فقہی مذہب معاذا اللہ "گمراہ" اور حق کی راہ سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔

صورت حال یہ ہے کہ نماز ہر فقہی مذہب میں فرض ہے اور نماز کے اوقات کی تعداد میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے! اختلاف اوقات کی تاخیر و تعجل میں ہے اور یہ اختلاف جزئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں صلوٰۃ کی جو تفصیل آئی ہے۔ اس کے مطابق ہر فقہی مذہب کی نمازیں قیام، رکوع، قعود، سجود، تکبیر و تسبیح اور قرآن کے کچھ حصہ کا پڑھنا مشترک ہے اور اس طرح ہر ذی اختلاف کے باوجود تمام مذاہب میں نماز جس طریقہ سے پڑھی جاتی ہے، بہر حال ادا ہو جاتی ہے۔

فقہی مذاہب معاذا اللہ دین کو بگاڑنے اور ملت میں افراق پیدا کرنے کے لئے وجود میں نہیں آئے۔ ان مذاہب نے تو دین میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ائمہ فقہ خدا کا خوف رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے اتباع کی پوری پوری کوشش کرتے تھے! امام ابو حنیفہ رحمہ کے سامنے اگر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہوتی تو وہ اپنی اور اپنے ساتھ ایسے اور پر اعتماد کرنے والے کردار باکروں مسلمانوں کی نماز برباد کرنے کے لئے بھلا کر سکتے تھے کہ نماز باجماعت میں امام کے پیچھے وقت یوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے روک دیں۔ یا رفع یدین کرنے کو حذر دی نہ جائیں۔ ایسا کرنے میں ان کا دین اور دنیا کا آخر کا فائدہ تھا! امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے اقوال اپنی پشت پر کتاب و سنت اور انما صحابہ کی کوئی نہ کوئی دلیل اور ایمان ضرور رکھتے ہیں فقہ

حنفی کی بنیاد معاذا اللہ دین کی مخالفت پر نہیں دین کی عین موافقت پر ہے۔ ائمہ فقہ کا کام شرعی مسائل کی تفریق نہ پرانگی نہیں، جمع دین تھا یہ مقدس بزرگ دینی مسائل کہ متفرق کوٹے داتے نہیں بلکہ انکے شیرازہ بند تھے، ان کی کوششیں طرز و تضحیک کی نہیں۔ بلکہ قدر و ستائش کی مستحق ہیں۔

مولانا محترم مفتی مزاب سے "تفریق دین" کو جو کوئی منسوب کرتا ہے۔ وہ "دین" اور "تفریق" دونوں کی معنویت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ فقہی مذاہب کے اختلافات نے تو بڑی سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اور اگر مسلمان ان مذاہب کے تمام ائمہ کے اجتہادات سے فائدہ اٹھائیں اور اٹھانا چاہیے کہ حق کسی ایک فقہی مذہب میں محدود نہیں ہے تو موجودہ دور کے نئے مسائل کی دشواریاں دور ہو سکتی ہیں۔ اور کوئی کسی امام کی تقلید سے ہزار بار باہر ہو جائے۔ مگر دین سے ہرگز باہر نہیں ہوتا۔

اب رہے جنی اختلافات تو کیا علماء اہل حدیث سنی عدی جزئیات میں متفق ہیں سنگے سر نماز پڑھنے کے مسئلہ میں علماء اہل حدیث کے درمیان اختلاف ملتا ہے سعودی حکومت میں نافذ شدہ نظام شریعت کو اہل حدیث حضرات سراہتے ہیں۔ حالانکہ وہاں کے نظام شریعت کی بنیاد "حنبلہ فقہ" پر ہے۔ اور حنبلی فقہ مسلک اہل حدیث سے کتنا ہی قریب ہی۔ مگر تقلید کی نسبت تو وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ اکابر و ائمہ اور علماء و صلحا سے جو عقیدت کی وابستگی ہوتی ہے وہیں تھوڑے بہت غلو سے بچنا بڑے بڑوں کیلئے دشوار ہو جاتا ہے اس کی زندہ مثال حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام بخاری رحمہما اللہ تعالیٰ کی شخصیتوں سے احاف اور اہل حدیث کی عقیدت و وابستگی ہے اور یہ کمزوری بھی انسانوں ہی میں پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات اپنے مسلک کسی کمزور موقف کو چھوڑتے ہوئے بھی دل آمادہ نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ جو الحمد للہ میں ختم بخاری کی رسم چل پڑی ہے اس پر میں نے بعض الحمد للہ حضرات سے گفتگو کی۔ تو وہ اس رسم کے لئے کتاب و سنت یا آثار صحابہ سے کوئی دلیل تو پیش نہ کر سکے۔ مگر اس کے جواز و تحسین کے موقف سے بھی دست بردار نہ ہو سکے۔ رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں مسجدوں میں جو غلطی کھلیں ہوتی ہیں اس پر اس "ختم بخاری" کی رسم کا قیاس کر لیا جائے۔

مولانا مکرم میں نے اپنے نزدیک جسے حق سمجھا اس کا خاصی شرح و بسط کیسا تھا اظہار کر دیا۔ مجھ سے جہاں غلطی ہوئی ہے تو اُسے میری نیک نیتی کے ساتھ نادانستگی اور بشری لغزش پر محمول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے اور جہے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین (مضمون کا سبب دعا۔ تاثر و تادیب)

۱۔ احاف جو نماز تراویح باجماعت پڑھتے ہیں اس کی ایک جہل تو خود آپ نے اپنے خط میں پیش فرمادی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت امتداً میں تین دن صحابہ کرام نے تراویح کی نماز باجماعت سے پرہیز کیا ہے اگر یہ بات حضور کو ناپسند ہوتی تو پہلے دن ہی اس پر نیکر فرما سکتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تراویح کا باجماعت ادا کیا جانا اور صحابہ کرام کی اکثریت کا اس پر نیکر نہ کرنا تو اس کے لئے روشن دلیل ہے ہمارا اس پر پورا یقین ہے کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور ایما کو بہتر سمجھتے تھے۔

یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ دین میں ایسی کون سی شکل ہے جس کے حل کرنے کیلئے کتابوں کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ خود آپ نے دین کی تقسیم و تبلیغ کے لئے جو اصول و ضوابط تحریر فرمائے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ یہی صورت دوسروں کو پیش آتی ہے۔ وہ کتابیں قابل اعتراض ہیں جنہوں نے دین کو پیچیدہ بنایا ہے۔ مگر جو کتابیں کتاب و سنت کی اطاعت کا شوق دلاتی اور معروف و خیر کیلئے ابھارتی ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔

تسنیم

روزنامہ

پاکستان ایس ایس کا پبلشر

نمبر ۵۰۲۷: رجسٹرڈ این ۵۲۶۰

مدیر: نصر اللہ خاں عزیز

قیمت: ۲۰/-

یکم فروری ۱۹۶۷ء سے نئے انتظامات کے تحت شائع ہو رہا ہے

تسنیم

دفتر جدید کا

- ملی اقدار کا نقیب ہے
- تعمیر ملت کے کام میں پیش پیش ہے
- بے لاگ، صحت مند اور تعمیری تنقید کا مرقع ہے
- حکومت کو صحیح مشورے دیتا ہے
- عوام کے مسائل حل کرنے کی پر خلوص کوشش کرتا ہے
- فحاشی عربانی اور فسق و فجور کے سیلاب کے مقابلے میں ایک چٹان ہے

بدل اشتراک

مغربی پاکستان	مشرقی پاکستان
۵۴/- سالانہ	۶۰/-
۲۴/- ششماہی	۳۰/-
۱۴/۸ سہ ماہی	۱۵/-
۴/۸ ماہانہ	۵/-

زیر ادارت

ملک نصر اللہ خاں عزیز

اور خبروں کے معاملے میں معیاری اخبارات کی صف میں شامل ہے

تسنیم کی اشاعت بڑھا کر ملک و ملت کی خدمت میں اوار کا ہاتھ بٹا ہے

جاری کردہ :- دفتر روزنامہ تسنیم ۱۶ بیڈن روڈ، لاہور

ماہر القادری

پیام و تمنا

یہ عالمِ اسلام کہ ہے ملتِ بیضا
اک باغ کے سب پھول ہیں اک بار کے موتی
رب ایک، نبی ایک، کتاب ایک، حرم ایک
سب ایک ہی کشتی کے ہیں دھل مسافر
ہے ایک ہی انداز، سکوں ہو کہ تموج
خطوں کی جدائی نہیں رُوحوں کی جدائی
ہیں وحدتِ افکار و نظر کے یہ کرشمے
مربوط و درخشاں، صفتِ عقدِ ثریا
اللہ رے! کثرت میں یہ وحدت کا تماشا
اس واسطے ہے سود و زیاں ایک ہی سب کا
ترکی ہو کہ ایران، یمن ہو کہ ملایا
وہ نیل کا ساحل ہو کہ راوی کا کنارہ
اسلام ہے خود اپنی جگہ ربطِ سراپا
ہے بخار کے صحرا میں بھی گلگشتِ مُصلّا

ملت سے جدا ہو کے کوئی جی نہیں سکتا
ہے رشتہ جاں سے بھی ہوا دین کا رشتہ
کچھ روز کے مہمان ہیں یہ سُرخ بگولے
اس دور کی تہذیب تو اک شیشہ گری ہے
وہ دل جسے معراجِ محمدؐ پہ یقین ہے
کہسار ہوں، گلشن ہو، زمین ہو کہ فلک ہو
ماہی کے لئے موت ہے چھٹ جائے جو دریا
اس راز کو مومین کی فراست نے ہے سمجھا
وجہ کے تلاطم سے پریشان نہ ہونا
یہ صبح وہ ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا
تسخیرِ مہر و مہر سے مرعوب نہ ہوگا
اللہ کی آیات ہیں ہر سو متجسّلی

اخلاق و یقین کے لئے پیغامِ اجل ہیں

افرنگ کی وہ شام ہو یا سُرخ سویرا

ماہر القادری

شعلہ و شبنم

عروج زیدی

کیسا قرار، کس کی مسرت، کہاں کی خیر
خیر آفریں! مرے دل آتش بجاں کی خیر
ایسا نہ ہو جواب میں تلخی نصیب ہو

آسودگی جرات عرض بیاں کی خیر
آلام روزگار سے ٹکرا رہا ہوں میں
تاب و تواں کی خیر ہو، عزم جواں کی خیر
دل مضطرب ہے اس کو متاع سکون ملے

تیری زمیں کی خیر، توے آسمان کی خیر
اُن کی نگاہ لطف تلون مزاج ہے
منزل کی سمت بڑھتے ہوئے کارواں کی خیر
اب میں رسائی غم دوراں سے دور ہوں

اُن کے دیئے ہوئے غم راحت رساں کی خیر
سچی کشور کار نہیں پھر بھی اے عروج!

حالانکہ ہرزباں پہ ہے اردو زباں کی خیر
ہلال صدیقی (چائنگام)

اک عقل خدا داد ہے اک عقل جہاں زاد
وہ خلد براہیم ہے یہ جنت شہداد
پھولوں کے تبسم سے بھی ہنسا رہو بلبل

سے ورنہ یہاں گھات میں ہر گام پھیلا
جس ملک میں احکام شریعت نہ ہوں جاری
اُس ملک کا اسلام بھی مذہب ہے تو الحاد

ہر جذب سزاوار نہیں کو ہکٹی کا۔!
ہر دل کا مقدر نہیں ہوتا غم فراہ
لے مرد مجاہد ہے ترا سود و زیاں اور

ہے تیرے گلستاں کی بہار اور خزاں اور
کافر کی نگاہوں میں فقط چاند تلے
مومن کی نگاہوں میں بلندی کا نشان اور

فضل الرحمن مائی ٹوکی

مجددیں ویران مومن بے صلوات ۛ ہو گئے قہر کتنے سومات
دیہے نسبت نہ کعبے کا خیال ۛ آہ لے انسان ہلاک شمش جہا
گوش برآواز میں اہل جنوں ۛ کہہ رہا ہے حسن شاید کوئی بات
زندگی بے چین ہر دل ہوا اس ۛ اور کوئی نغمہ لے ساز حیات
عزیز حاصل پوری (ملتان)

عزم جو عزم جواں ہوتا نہیں

تجارت منزل نشان ہوتا نہیں
داغ دل جلتے ہیں مثل آفتاب

ان چراغوں میں دھواں ہوتا نہیں
جس کو مل جائے تیرے غم کی خوشی

وہ کبھی ناشاد ماں ہوتا نہیں

ذوالفقار علی بخاری ۛ

اور کچھ دن کے لئے صبر کریں اہل کلیم
کبھی درویشوں کی باری کبھی سلطانوں کی

فضل کریم فضلی ۛ

زندگی پھول بھی ہیں، شبنم بھی
جشن بھی ہو رہا ہے ماتم بھی!
ذکر اتنا ترا کیا ہم نے
قابل ذکر ہو گئے ہم بھی!

مائیکل دہلوی

یہ کہہ کے چھوڑتے ہیں جوانان میکہ
مائیکل! تمہیں سلام کہا ہے بہار

ہر غنچہ کہ گل گشت دگر غنچہ نہ گردد
قربان لب یار گہے غنچہ گہے گل (شاعر انا پران)

ماہر القادری

خامشی حین بیلے دارد
نگہ شوق زبائے دارد

روح انتخاب

ایک عالی شان مکان کے کشادہ کمرے میں "ترقی پسندوں" کا جلسہ ہوا ہمارے میاں الف دین جنہیں ان کے ساتھی کامریڈ الف کے نام سے پکارتے ہیں، کرسی سدرت پر رونق افروز ہیں۔ حاضرین جلسہ کی تعداد تیرہ (۱۳) ہے اور انہیں ناموں کی بجائے نمبروں سے پکارا جاتا ہے۔ ہر شخص کے سینے پر بڈ لگا ہوا ہے جس پر اس کا نمبر درج ہے۔

کامریڈ الف (اکھگر) دوستو اور ساتھیو! میں نے آپ کے اصرار پر اس جلسہ کی کارروائی میں حصہ لینے کے لئے چند منٹ نکالے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آج چائے پینے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے جلسے کی کارروائی فورا شروع کر دی جائے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ آج میرے گھر سے آپ کو چائے نہیں ملے گی۔ آپ کو چائے کے ساتھ کیک، پیسٹری اور کباب وغیرہ سب کچھ ملے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں جلسے کی کارروائی ختم کر کے آپ کی رخصت لوں اور آپ اطمینان سے چائے نوش کریں۔

اب ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہمارے طریق کار میں کوئی ایسی خامی ضرور موجود ہے جسے دور کرنے بغیر ہم عوام کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ ہمیں اب یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کوئی ایسا عقیدہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہونگے جو اپنی ظاہری صورت میں اسلام کے نظریات سے متصادم ہو۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نعروں میں عوام کے لئے دل چسپی اور تفریح کا سامان پیدا کریں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اسلام کے مقابلہ میں کمیونزم کا نعرہ لگانے کی بجائے اسلام کا نام لے کر سادہ دل عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ کام نسبتاً آسان ہوگا۔ مثلاً ہم عوام کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کا یہ انسانی فرض ہے کہ وہ اپنی ثقافتی روایات کو زندہ رکھیں ایک عام آدمی کے لئے ثقافت یا کلچر کا مفہوم سمجھنا مشکل ہے ہمارا اولین کام یہ ہونا چاہیے کہ ثقافت یا کلچر کے نعرے عوام کے کافد تک پہنچا دیئے جائیں اور انہیں بار بار اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ ایسی شے ہے جس کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا۔ مسلمان رقص سے نفرت کرتے ہیں لیکن تہذیب اور کلچر کی دہائی دے کر انہیں باآسانی گمراہ کیا جاسکتا ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں ایک ایسا فایغ البال طبقہ موجود ہے جو خوابوں کی جنت میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری حماقت تھی کہ ہم ان بزرگان عیش و نشاط کو بوڑھا کہہ کر اس قدر چڑھاتے رہے ہیں کہ وہ کمیونزم کو اپنے لئے ایک بڑا خطرہ سمجھ کر اسلام پسندوں کی پناہ میں چلے گئے ہیں۔

میں اس بات کا عملی تجربہ کر چکا ہوں کہ اگر ہم تدریجاً کام لیں تو اسلامی قدروں کی نیخ کنی کے لئے ایسے لوگوں کا تعداد ہر وقت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس نے کلچرل مشن کے نام سے چند سازندے اور رقاصائیں یہاں بھیجی تھیں تو اس طبقے سے تعلق رکھنے والے کمیونزم کے بدترین دشمن تھے ان کے تماشے دیکھنے کے لئے اگلی صف میں بیٹھنا پڑ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے گانے والوں اور ناچنے والیوں کے لئے ایسے الفاظ ایجاد کئے ہیں کہ ایک عام آدمی ان سے کراہت محسوس کرتا ہے لیکن اگر ایسے الفاظ کی جگہ اچھے الفاظ ایجاد کئے جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ انہیں اس قدر کراہت محسوس ہو۔ مثلاً ایک گمراہ انسان بھی اپنی بہو بیٹی یا بہن کے لئے رقاصہ کا لفظ سننا پسند نہیں کرے گا لیکن اگر اسے آرٹسٹ کہہ دیا جائے تو اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر اگر آپ

کو یہ دعوت دیں کہ چلتے صاحب آج فلاں جگہ ناچ دیکھ کر آئیں تو وہ لا حول ولاقوہ پڑھے گا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آج فلاں جگہ کلچر شو ہے اور مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ قومی ثقافت کی سرپرستی فرمائیں گے تو ممکن ہے وہ بیس بیس روپے کا ٹکٹ خریدنے پر آمادہ ہو جائے۔

کامریڈ عل :۔ جناب میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ آپ جن آسودہ حال لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ اگر ہر روز جو بیس گھنٹے رقص و سرود کی محفلیں منعقد کریں، تو بھی ہماری تحریک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ لوگ اسلام کے ضابطہ اخلاق سے منحرف ہو کر بھی کمیونزم قبول نہیں کریں گے۔ ہماری تحریک کا مقصد تو یہ ہے کہ عوام کو ان کی غربت کا واسطہ دے کر ایسے لوگوں کے خلاف مشتعل کیا جائے۔

کامریڈ الف : تشریف رکھتے میں نے ابھی بات ختم نہیں کی۔

کامریڈ ع ۳ ، ع ۲ ، ع ۱ :۔ (ایک زبان ہو کر) بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔

کامریڈ عل :۔ بد دل سا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔

کامریڈ الف :۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو بیماری کسی قوم کے طبقہ اعلیٰ میں شروع ہوتی ہے اسے عوام تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ ان لوگوں کو کلچر یا ثقافت کی سرپرستی پر آمادہ کر کے ہم عوام میں یہ تاثر پیدا کر سکتے ہیں کہ تہذیب و تمدن اور ثقافت کے نام پر جو رقص و سرود ہوتا ہے وہ اس ناچ گانے سے یقیناً مختلف ہے جسے اسلامی شعائر کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ثقافت کی حمایت میں ہمارے نعرے ابتداء میں فارغ البال طبقہ کو متاثر کریں گے جو کسی ضابطہ اخلاق کی سختی کے ساتھ پابندی نہیں کرتا۔ اس کے بعد عوام خود بخود ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔

کامریڈ عل :۔ معاف کیجئے میں پھر خاموش نہیں رہ سکتا۔ آپ پرسوں یہ شکایت کر رہے تھے کہ ہم نسلی اور علاقائی عصبیتوں کو ابھار کر بھی عوام میں انتشار نہیں پیدا کر سکے۔ لیکن اب آپ خود ہی انہیں ثقافت اور کلچر کے نام پر متحد کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔

کامریڈ الف : (جھنجھلا کر) کامریڈ اگر تم روس میں ایسی لغو بات کہتے تو تمہیں یقیناً سائبریا بھیج دیا جاتا۔ میں ان خواص اور عوام کو کمیونزم کے خلاف نہیں بلکہ اسلامی تہذیب کے خلاف متحد دیکھنا چاہتا ہوں۔

کامریڈ عل :۔ لیکن آپ ہی تو کہا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عوام کے اتحاد کی ہر بنیاد یہاں کمیونزم کے مستقبل کے لئے خطرناک ہے۔

کامریڈ الف : تم نے بڑھو ہو بہر حال میں تمہیں یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ جب پاکستان کے عوام کو کلچر اور ثقافت کا بخار چڑھے گا تو ہم اپنے ترکش سے نئے تیر نکالیں گے، ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ پاکستان میں ہر خطے، اور ہر علاقے ہر قبیلے اور ہر نسل کے مذاہنوں کی ثقافت ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لئے ہم انہیں ایک قومی وحدت میں جذب کرنے کی ہر کوشش کو ان کے جداگانہ کلچر، تہذیب اور ثقافت پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ ہم مختلف خطوں میں بسنے والے قبیلوں اور برادریوں کو یہ سمجھائیں گے کہ تمہارے لوگ ناچ و سرورے قبیلوں اور برادریوں سے مختلف ہیں۔ اور یہ لوگ ناچ تمہاری علیحدہ علیحدہ ثقافتوں کا قیمتی سرمایہ ہیں اگر تم ایک قومی وحدت میں جذب ہو گے تو یہ قیمتی سرمایہ جس سے تمہاری انفرادیت قائم ہے ضائع ہو جائے گا۔ ہم نسلیت اور علاقائیت کے نام پر پاکستان کی وحدت کا شیرازہ منتشر کرنے میں ناکام ہے میں اور یہ اس لئے

کہ اسلام کا نعرہ ابھی تک عوام کے لئے زیادہ دل کشی کا سامان رکھتا ہے لیکن جب یہ لوگ رقص اور موسیقی کے دلدادہ بن جائیں گے تو چند برس کے اندر اندر اندر عیاشی، فحاشی، ذہنی انتشار اور اخلاقی بے راہ روی کا ایک ایسا سیلاب اٹھے گا جو اسلام پسندوں کو تنگی کی طرح بہا لے جائے گا۔ اس وقت یہ حالت ہے کہ جب اسلام کا نام آتا ہے تو عوام اپنے نسلی، علاقائی اور ثقافتی اختلافات کو بھول کر ایک ہو جاتے ہیں لیکن اسلامی قدروں کی بیخ کنی کے بعد ہم عوام کو ان کی جداگانہ ثقافتوں کا واسطہ دے کر علاقائی عصبیتوں کو پوری شدت کے ساتھ بیدار کر سکیں گے۔

(حاضرین تالیاں بجاتے ہیں)

کامریڈ ۷: جناب میں اپنی گستاخی کے لئے معذرت چاہتا ہوں۔ اب آپ کی بات میری سمجھ میں آگئی ہے مجھے افسوس ہے کہ ہم نے یہ مہم پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی کیوں نہ شروع کر دی۔

کامریڈ ۹: کامریڈ الف سے مخاطب ہو کر جناب جہاں تک گلے کا تعلق ہے۔ یہ مسئلہ تو ریڈیو والوں نے حل کر دیا ہے۔ گزشتہ چند برس میں انھوں نے کم و بیش ہر بچے کو فلمی گلے نے حفظ کرا دیتے ہیں لیکن یہ ناچ کا معاملہ مجھے عجیب معلوم ہوتا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟

کامریڈ الف: میں ناچ گلے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرف راغب کرنا نہایت ضروری ہے۔ تمہیں یہ چاہیے کہ تم دیہات میں جاؤ۔ ثقافتی میلے لگاؤ اور لوک ناچ اور لوک گیت کی تبلیغ کرو اگر عوام ناچنے گلے میں جھجک محسوس کریں تو تم خود ناچو اور گادو اور لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ ناچ اور راگ تمہاری آزادی کی روح ہیں تم ان لوگوں کے خطرناک عزائم کا مقابلہ کرو جو قومی وحدت کا نام لے کر تمہاری جداگانہ تہذیب اور کلچر کا کھلا گھونٹنا چاہتے ہیں

کامریڈ ۷: جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آج ہی سے بھنگڑا اور لڑی کی مشق شروع کر دینی چاہیے۔

کامریڈ ۹: اس کے لئے مشق کی کیا ضرورت ہے۔ بھنگڑا اور لڑی تو آپ دودن میں سیکھ سکتے ہیں۔

کامریڈ الف: نہیں نہیں! تمہیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ مقدس ناچ صدیوں کی محنت کا حاصل ہیں تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم ان میں جذبات پیدا کرو اور عوام کو یہ سمجھاؤ کہ یہ ہے تمہاری وہ قدیم تہذیب اور ثقافت جو غیروں کی غلامی کے باعث تباہ ہو گئی تھی۔ اب تم زندہ رہنا چاہتے ہو، تو پہلے اسے زندہ کرو۔ رفیقو اور ساتھیو! میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اب اٹھو اور اس ملک کے چپے چپے میں پھیل جاؤ اور ثقافت کے نام پر ایک ایسا طوفان کھڑا کر دو جس کی تند و تیز لہریں اس ملک کی تمام روحانی اور اخلاقی قدروں کو بہا لے جائیں! اس خلیم مہم کے لئے تمہیں ضروری ساز و سامان یعنی ڈھول، چمچے، بانسریاں اور گادے وغیرہ پارٹی کے دفتر سے مہیا کئے جائیں گے۔

(ثقافت کی تلاش — از: نسیم حجازی)

قافلہ بہاروں کا

اس وقت موسم بہار خوشگوار ہوا تھا۔ شاہ کی ہلکی چھلکی نکھرتا ہوا تھنی مٹی رنگین تھلیوں کی طرح انتہائی بے فکری سے مچھوڑا مٹھی۔ اور سامنے کچھ دور تک پہنچا ہوا خوش زمردیں اس خرام ناز کی تاب نہ لکر سو سوں کا رہا تھا۔ اس پاس کے آگے تھے منہ خوبصورت بوندے جیسے مژدہ بہار پاک انتہائی خوشی سے جھڑم رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی مگر اب مطلع بالکل صاف ہو گیا تھا۔ صرف کبھی کبھار دوسے بادلوں کے ایک ڈو ٹکڑے ہوا کے دوش پر رقص کرتے ہوئے تیز سے گزر جاتے تھے۔ شاید کسی کالیڈاس نے ان میٹھ دو تلوں کے ذریعہ کسی دور افتادہ محبوب کو پھر کوئی پیغام بھیجا تھا۔

شہر کے حسین ترین ریستوران کھکشاں میں اس وقت خطاب معمول.... بھیڑ نہیں تھی۔ ہوٹل کے سامنے پھیلے ہوئے خوب صورت لان کے ایک گوشہ میں، تین خوشبویش نوجوان موسم کی رعنائیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لئے چائے سے شغل فرما رہے تھے۔ میز کے وسط میں رکھا ہوا تھری کیسلس کاٹن ذوق کی غمازی کر رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چائے کا ایک گھونٹ پیتے، ساتھ ہی سگریٹ کا ایک کش لیتے اور پھر لطیف نیلگوں دھوئیں کے مرغولے فضا کی آغوش میں رقص کرتے ہوئے دور تک چلے جاتے۔ کبھی کبھی ان کے قہقہے فضا میں جھنکار سی پیدا کر دیتے تھے۔ انتہائی بے فکری سے ایک آدمی گھونٹ پی کر کرسیوں کی پشت سے سرٹیکے وہ کبھی تو ہر آنے والے کو دیکھتے اور کبھی پھر خوش گپیوں میں مغلغول ہو جاتے۔ ان کی بات چیت کے موضوع، مختلف تھے۔ کبھی نواد پر گہرے نیلے آسمان پر شبک رفتاری سے تیرتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر وہ چاند پر جانے کی باتیں کرتے اور کبھی زمین پر آکر ٹکسن کر فحیفت، سرخ سویرے، زرد خطے، فرائڈ کے نظریات یا اقبال کے تصور عشق کی گفتگو کرتے، دیکھتے تھے خوشحال، بے فکر قسم کے نوجوان تھے اور ان کے مشاغل اسی قسم کے تھے۔

سامنے رکھی ہوئی چائے دانی، اپنے سہرے سیال کا آخری قطرہ بجلی پیش کر چکی تھی۔ انھوں نے دوبارہ چائے کا آگے دیا اور نئے سگریٹ سلگالے۔ ابھی انھوں نے سگریٹ کے ایک دوکش ہی لئے ہوں گے کہ معان کی نگاہیں ان کی میز کی طرف گتے ہوئے اوسط قدر کے ایک خوب رو نوجوان پر پڑیں۔ آنے والا بہت متانت سے ان کی طرف آرہا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا سکرا لکھ کے قریب جل چکا تھا۔ اس کی سفید شیر والی کے جن سلیقہ سے بندھتے، چٹم کے نیلگوں شیشے کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی چمک دار آنکھیں اس کی غیر معمولی ذہانت کی ترجمان تھیں۔ اس کے چلنے کا انداز، سلیقہ سے ترشی ہوئی ڈاڑھی، چہرے کے تیکھے نقوش اس کی متانت اور سنجیدگی پر دلالت کرتے تھے۔

آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ ان کے قریب آیا اور میز کے سرے پر بیٹھا ہوا نوجوان استقبال کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر سب ہی کھڑے ہو گئے۔ "ہلو" سب سے پہلے کھڑے ہوئے والے نوجوان نے بے ساختگی سے کہا "سلام علیکم!!" آئیو لے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا "اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔

"تو آپ یہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کے گھر گیا تھا۔" نواد نے چوکور میز کی طرف رکھی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ کر کہا

"ہاں بھئی کچھ تو موسم کی دلفریبیوں کا تقاضا اور کچھ آپ لوگوں کا اصرار۔" اس نے کہا اور پھر جیسے کچھ یاد آگیا ہو۔ "میں تو بھول ہی گیا۔ آپ لوگوں کا تعارف تو ہو جائے آپ ہیں احمد جاوید۔" اس نے فوارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا "اسی سال انگریزی ادب میں ایم۔ اے کیا ہے۔ بہت اچھے ادیب ہیں۔ اور آپ راشد لوائی۔ یونیورسٹی کے مجلہ "سرخ گلاب" کے ایڈیٹر اور یہ ہیں حامد احمد۔ اسی سال بی۔ اے میں اول آئے ہیں۔"

اور جب ایک بار کچھ مصافحہ کی رسم ختم ہوئی اور چہروں پر رقصاں مسکراہٹ اپنے مرکز کو لوٹ گئی تو اس نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا "اور خاکسار کو عارف کہتے ہیں۔ مگر سب بیچ ہی میں بول پڑے۔" کہیں نام سنا تو ضرور ہے۔ اور پھر ایک فرانتشی قبضہ پڑا۔ اتنے میں چائے آگئی اور سب اپنی پیالیاں سیدھی کرنے لگے۔ چند منٹ بعد جب چائے کے مرغوب اور روح پرور جرعوں اور سگریٹ کے لطیف کشوں نے ماحول کی اجنبیت اور بیگانگی کو ختم کیا تو وہی پہلے والی بے تکلفانہ گفتگو کا سلسلہ پھر چل پڑا۔

اس بات چیت کے دوران میں "سرخ گلاب" کے ایڈیٹر نے فوارہ سے پوچھا "ایک بات پوچھوں احمد صاحب اور پھر جواب کا انتظار کرتے بغیر خود ہی کہا "یہ آپ نے اچھے خالص چہرے پر ڈاڑھی کیوں لگا رکھی ہے؟" "کس وجہ سے بھی لگا رکھی ہو۔" عارف نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا "اس کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ضرور ہو گیا ہے۔" اور پھر سب ہنس پڑے۔

"لیکن یار۔ یہ مذہب وغیرہ ہیں آثار قدیمہ قسم کی چیزیں۔ راشد پھر بھی جب نہ رہ سکا۔ کیوں آخر؟" احمد نے مسکراتے ہوئے کہا اور جھپک کر بچھے ہوئے سکار کو سلگانے لگا۔

"اس سائنسی دور میں ہزاروں برس پرانے لگے بندھے رسم و رواج کس کام کے؟" راشد نے کہا۔

"دوست نہ تو بتاؤ۔ حامد نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے عجیب انداز سے کہا "تمہاری کوٹ میں لگا ہوا خوب صورت گلاب ہمیشہ سے گلاب ہی تو رہا ہوگا۔"

سب ایک لمحہ کے لئے خاموش رہے ہو گئے اور پھر مسکرا پڑے۔

"راشد صاحب دیکھئے" احمد نے پشامینان لہجے میں کہا "اس کو تو آپ مانیں گے ہی کہ زندگی ڈھنگ سے گزارنے کے لئے چند اصول و نظریات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اگر چند آزمودہ اصول ہمارے لئے اب بھی کارآمد اور مفید ہیں تو کیا ضرور قدیم ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیں گے؟"

"بالکل ٹھیک عارف نے کہا" اور کبھی کبھار تو مذہب کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ مثلاً شادی وغیرہ کے لئے۔"

"اور شاید کسی اور مصیبت کے وقت بھی۔" حامد نے بڑی مصومیت سے کہا اور پھر ایک شاندار قبضہ لے فضا میں

ایک لمحہ کے لئے ارتعاش پیدا کر دیا۔

یہ باتیں میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ راشد نے سگریٹ ایش ٹرے پر رکھ کر اس میں سے نکلتے ہوئے لہراتے

بل کھاتے دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کہا "میں اکثر یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر کسی مذہب کو ماننا ہی ہو تو کیوں نہ ایسے مذہب

کی پیروی کی جائے جس میں رحم و کرم کے جذبات ہوں۔ یہ کیا کہ ادھر آپ سے کوئی لغزش ہوئی ادھر حکم صادر ہو گیا

پھینک دیئے جاؤ گے ناریہ جہنم میں۔ یہ آخری جملہ.....

کہتے کہتے اس کا لہجہ اچھا خاصہ متحرانہ ہو گیا۔ نفرت سے اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔

”میرے دوست!“ احمد نے بڑی نرمی اور آہستگی سے کہا۔ اس کے لہجے اور آواز میں بڑا خلوص جھلک رہا تھا۔ ”اپنے یہاں تو یہ بات بالکل نہیں ہے۔ شاید آپ کو صرف اسی قسم کی معلومات میلاد خواں قسم کے مولویوں سے حاصل ہوتی ہیں۔“
 اشد نے اس کی طرف عجیب انداز سے دیکھا۔ جیسے کہنا چاہتا ہو۔ اور کیا آپ سے حاصل کرتا جو زندگی بھر یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہوں؟ ان بچاروں کی حالت بہت قابل رحم ہوتی ہے۔ راشد صاحب۔ ان کو دین کی اسپرٹ کا صحیح علم ہوتا ہی نہیں۔
 ہمارا خدا قہار و جبار ضرور ہے مگر اس سے کہیں زیادہ رحیم و کریم بھی ہے۔ پھر یہ بھی تو عجیب سی بات ہوگی کہ وہ غفار محض ہے اور ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ احمد نے کہا اور ختم ہوتا سکارا ایش ٹریسے میں سکھایا۔ کچھ دیر رک کر اس نے پھر کہا۔ کسی متوازن نظام حیات کے لئے دونوں ہی جذبے لازمی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جس ہستی نے اس دستور کو سب سے زیادہ سمجھا اور عملاً نافذ بھی کیا کیوں نہ خود اس کے عمل کو دیکھیں؟

”بات تو معقول سی لگتی ہے۔“ حامد نے برجستہ کہا۔

”اچھا ابھی، یہ بحث کچھ دیر کے لئے ملتوی، چلے گا ایک دور اور چل جائے۔“

عارف نے کہا اور سب کے سب اپنی پیالیاں خالی کر کے شکر ڈالنے لگے۔ اور پھر چائے ڈال لینے کے بعد جب نازک چچوں اور نفیس پیالیوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہوئی مدھم مدھم موسیقی تھی تو انھوں نے بغیر پیالی ہاتھوں میں اٹھائے جھک کر ایک دو ہلکے ہلکے گھونٹ پئے۔ اور سیدھے میٹھ کر نئے سکرٹ سلکا لیتے اور پھر فضا میں دھو میں کے مرغولے تیرنے لگے۔
 لوگ چلنے کی چکیوں کے تھکا سکرٹ کے ہلکے کش لیتے رہے۔ احمد دور بہت دور فضا میں محو پرواز نگہوں کی ایک نظر کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا نظم۔ کتنی ہم آہنگی تھی ان کی اڑان میں۔ شاید ان کی زندگی بھی ایسی ہی ہو۔ کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سکارمنہ سے نکال کر انگلیوں میں دبایا اور قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔

”آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں، کیوں راشد صاحب؟“ اشد نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔
 ”چلو یہی سہی“ عارف نے بے تکلفی سے کہا۔ ”مگر تم قصہ گو کب سے ہو گئے؟“

”یا بالفاظ دیگر یہ باتیں آگئیں تم کو کہاں سے؟“ اشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔

”پھر چھڑا حسن نے اپنا قصہ۔۔۔۔۔ حامد نے بڑی سادگی و سنجیدگی سے کہا، اور سب کے سب ایک ساتھ ہنس پٹے۔
 ”خیر کچھ شگفتگی تو آئی اس محفل میں“ عارف نے سکرٹ کی راگ ایش ٹریسے میں گرتے ہوئے کہا۔

”اچھا ابھی عرض کیلے ہے۔“ احمد نے کہا۔

”ارشاد!“ سب نے ہم آواز ہو کر کہا اور احمد کے لبوں کے قوس پر سب کی نظریں جم گئیں۔

اس وقت اچانک دو برفاق میں سورج نکل آیا تھا۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں لان کے چاروں طرف سلیقہ سے گملوں میں لگے ہوئے کروٹن کی پتیوں پر سنہری گوٹ سی ٹانگ رہی تھیں۔ پوری فضا اور بھی نکھر گئی تھی۔

احمد نے کہنا شروع کیا۔ ”صحرا کے تقریباً وسط میں ایک چشمہ بہتا تھا اور وہیں اس چشمہ کے پاس ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ تھوڑے سے نفوس جو شاید پانی کے لالچ سے یہاں رک گئے تھے۔ اس بستی کے لوگ پہلے تو صحرا کے عام باشندوں کی طرح تہذیب و تمدن سے نا آشنا تھے مگر پھر صحرا کے عظیم انقلاب نے انہیں بہت کچھ سکھادیا تھا۔ ان کی طرز زندگی اور معاشرت

میں بہت حد تک تبدیلی آگئی تھی۔ صاف دشتان ہائی کا یہ چشمہ صدیوں سے یہاں بہتا رہتا تھا۔ شاید اسی لئے صحرا کے قافلوں کا ایک راستہ بھی اس بستی کے قریب سے ہو کر جاتا تھا۔

”بھئی، قطع کلام معاف“ راشد نے عجیب انداز سے کہا ”جب کہانی ہی کہنی ہے تو کیوں نہ کسی آباد شہر کسی صنعتی مرکز کی بات کی جائے۔ ورنہ اسے ہی کی بات کیوں ہو؟“

”دیوانہ جو ٹھہرا“ احمد نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔

”شاہاش“ عارف احمد کا شاہد تھکتے ہوئے زور سے کہا۔ ”ہاں تو پھر کیا ہوا۔“

”ہاں“ احمد نے کہنا شروع کیا۔ اس بستی کے رہنے والے اور دن کی طرح دن بھر اپنے کام کاج میں لگے رہتے اور شام کو جو کچھ میسر ہوتا کھا کر ڈیروں خیموں اور گھروں میں سو جاتے اور بستی پر چھایا ہوا سکوت صحرا کے بے پناہ سکوت کا جز بن جاتا۔

”اسی طرح ایک رات پوری بستی محو خواب تھی، شب کا ہمہ گیر سناٹا پوری کائنات کو اپنی آغوش میں لئے شاید خود بھی محو خواب تھا۔ پوری فضا ساکت تھی۔ صرف دھندلے ستارے شاید کسی کے انتظار میں پلکیں جھپک رہے تھے، ورنہ پچھلے پہر کی خنک ہونے صحرا کے دروں کو بھی گہری نیند سلا دیا تھا۔ اور صحرا پر سکوت طاری تھا۔ لامتناہی سکوت۔“

”مگر اچانک صحرا کا یہ لامتناہی سکوت ٹوٹ گیا۔“

”یعنی بحر قریب آگئی!!“ راشد نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے مصنوعی حیرت سے کہا۔

”کیوں بے ذوقی کا ثبوت دیتے ہو۔ ہاں احمد صاحب۔“ عارف نے اس قصہ میں دل چسپی لیتے ہوئے کہا۔ ”ماہر راشد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا“ نہیں۔ بلکہ در کسی رواں دواں قافلہ کی گھنٹیوں کی مرتعش آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر بکراں سنائے میں قریب آتی ہوئی یہ آوازیں خوابیدہ کائنات کو جیسے پیام بیداری دے رہی تھیں۔ اتنا کہ کردہ ایک لمحہ کے لئے رکا، سکار کے دو گہرے کش لئے اور پھر کہنا شروع کیا۔“

”رات کی سیاہی کم ہوتی گئی، سحر کے آثار نمایاں ہوتے گئے۔ بانگ جرس قریب قریب تر آتی گئی۔ اور ساتھ ہی خوش الحان جودی بھانوں کے نغمے فضا میں ارتعاش سا پیدا کرنے لگے۔ اور یہ سب آوازیں ہوائ کے دوش پر سفر کرتی ہوئی بستی کے رہنے والوں تک بھی پہنچیں اور وہ انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ خاص انداز میں آتی ہوئی آواز اب صاف سنائی دینے لگی تھی۔“

”شمال سے آتے ہوئے اس قافلہ کی آواز سن کر بستی کے باشندے چو کئے ہو گئے۔ ادھر سے تو دشمنوں کے لشکر بھی آسکتے تھے پھر آجکل جنگ بھی تو ہو رہی تھی۔ انھوں نے سوچا اور مسلح ہو کر بیشتر افراد بستی کے باہر لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ ستاروں کے ٹمٹماتے دیوں کے سہارے بڑھتا ہوا قافلہ بستی کے قریب آگیا تھا۔ پھر جلد ہی مرتعش آوازوں کی جگہ لوگوں کے دے دے شور مچنے لے۔ قافلہ شاید مقیم ہو رہا تھا۔“

”بستی کے کچھ نوجوان دریافت حال کے لئے چلے مگر اتنے ہی میں انہیں ایک پکار سنائی دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر...“ اولیائے دل مطمئن اور مسرور ہو گئے یہ دشمنوں کا لشکر نہیں ان کے ہم مشربوں کا قافلہ تھا اور ان میں سے کچھ یہ خوش خبری سنائے کے لئے بستی کی طرف لوٹ گئے۔“

احمد تاکہ کرا ایک سیکنڈ کے لئے رکا ہی تھا کہ چاروں طرف روشنی کا سیلاب سا امنڈ پڑا۔ دن غروب ہو چلا تھا۔ چاروں طرف سلیقہ سے لگے ہوئے بجلی کے تھقے چمک لکھتے تھے۔ احمد نے گھر ہی پر ایک نظر ڈالی اور سکارا ایش ٹرے پر رکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔

”کیوں خیریت تو؟“ راشد نے اسے اس طرح اچانک اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔

”اوہ، ٹھیک ہے۔“ عارف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

احمد چند قدم ہی چلا ہو گا راشد نے پھر کہا ”بھئی آخر اس طرح کہاں چلے؟“

”وہی۔“ وہ ایک سجدہ .... احمد نے مسکراتے ہوئے کہا ”ابھی حاضر ہوا کہہ کر تیز تر قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ حامد اور عارف کے ہلکے قدموں پر اسے دور تک سنائی دیتے رہے۔

چند منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو سگریٹ کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ لوگ جیسے اس کے منتظر ہی تھے۔ راشد نے فوراً ہی کہا ”ہاں صاحب پھر کیا ہوا۔ کچھ ذوق تجسس بیدار ہو چلا ہے۔“

المینان سے بیٹھ کر احمد نے پھر کہنا شروع کیا۔

”طلوع سحر کے وقت جب سورج کی بنفشی کرنیں اس طرح دھرتی کے قدم چومنے بڑھیں تو لیم سحر کے خوشگوار جھونکوں نے یہ خبر بستی کے بچے بچوں کو پہنچا دی کہ بستی کے شمال مشرق میں ایک قافلہ ہزاروں بہاریں اپنے جلو میں لئے، خیمہ زن ہو رہے۔ بستی کے رہنے والوں کے دل کلی کی طرح کھل گئے اور وہ اس مبارک موقع سے استثناء نہ کرنے اور فائدہ اٹھانے کی تیاریاں کرنے لگے۔

صبح سویرے بستی کے سربراہ اور وہ لوگ میرکارواں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بستی میں چلنے کی استدعا کی۔ میرکارواں اپنے جاں نثاروں کے جلو میں اس بستی کی چل پڑا۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ساری کائنات اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت جنبش میں آگئی ہو۔

اس کا جو دھویں۔۔۔ کے چاند سے زیادہ روشن و پر نور چہرہ، اس کی متانت اور سنجیدگی اس کی تمکنت، اس کی حیا میں دلنشیں انداز تکلم۔ اس کا باوقار انداز خرام، غرضیکہ جمال و جلال کا ایک نادرا مترجح تھا اس کی شخصیت میں۔

”سبحان اللہ“ حامد نے اچانک بڑے دالہانہ انداز سے کہا اور احمد کا سلسلہ کلام منقطع ہو گیا۔ عارف اور راشد کی نگاہیں بھی شاید اس ریمارک کی تائید ہی کر رہی تھیں۔ احمد نے آہستہ سے کہا ”شکریہ“ اور پھر کہنا شروع کیا۔

آہستہ آہستہ چلتا ہوا، وہ اور اس کے باادب جاں نثار بستی میں داخل ہوئے۔ اور بستی میں جیسے پیغام بہا را گیا۔ لوگوں کے لبانش چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں اس تشریف آوری سے کتنی مسرت ہوئی ہے۔ لوگ جوق در جوق استقبال کے لئے آتے اور پھر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بچے شامل ہو جاتے۔ بستی کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی پاکیزہ آوازوں سے استقبال کے نغمے گارہی تھیں اور پوری فضا ہم آہنگ ہو رہی تھی۔

”چلتے چلتے ان کا گزرا ایک بوسیدہ سے خیمے کے پاس سے ہوا خیمے کے اندر ایک عورت جو ٹھہرے پر ہانڈی رکھے آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے قریب ہی اس کا ننھا سنا سنا بچہ زمین پر بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ جب آگ کی اپٹ تیزی سے اٹھتی اور جب بچہ کھیلتے کھیلتے آگ کے قریب آ جاتا تو وہ عورت اس کو انتہائی شفقت سے کنارے ہٹا دیتی۔

”اس عورت نے قد سیوں کے اس جلوس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں سب سے آگے چلتے ہوئے مجھ نور رعنائی شخصیت کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کا سر جھک گیا مگر فوراً ہی اس کی آنکھیں کسی اچانک خیال کے اثر سے چمکنے لگیں۔ اس نے اس گزرتے ہوئے سراپائے جمال کو دیکھا، چٹھے میں جلتی ہوئی آگ کو دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے ڈالی۔ پھر بغیر کسی توقف کے اس نے اچانک اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سر پر چادر درست کرتی ہوئی تیزی سے باہر آئی۔ یہ مختصر سا قافلہ اس عورت کو اتنی

تیزی سے باہر آتے دیکھ کر رک سا گیا تھا۔

اتنا کہہ کر احمد نے سامنے بیٹھے ہوئے دوستوں کی طرف دیکھا، وہ سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق چمک رہا تھا۔

احمد نے کچھ مطمئن سا ہو کر پھر کہنا شروع کیا۔

”وہ عورت آگے بڑھ کر سیدھے میرا رواں کے پاس پہنچی اور قد سے میرا کی سے پوچھا ”ہمارے سردار آپ ہی ہیں؟“

”ہاں“ انھوں نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ فرمایا۔

”میرے ماں باپ آپ پر قربان۔“ اس عورت نے پھر کہا ”کیا ہمارا سب کا مالک اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں ہے؟؟“

”ہاں، ہے تو۔“ آپ نے جواب دیا۔

”تب اس عورت نے پھر کہا۔“ ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے، کیا اللہ اس سے بڑھ کر بندوں پر مہربان نہیں؟“

”ہاں، اس سے کہیں زیادہ۔“ میرا رواں نے انتہائی پُر سکون انداز میں جواب دیا۔

تب اس عورت نے اپنے بچے کو سینے سے چمٹاتے ہوئے کہا ”مگر ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی!!“

”جانتے ہو اس سوال کا اس عظیم ترین ہستی پر کیا اثر ہوا؟“ احمد نے بہت حد تک دم بخود بیٹھے ہوئے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

وہ سب کے سب یہ کہانی سننے میں محو تھے۔ ان کی انگلیوں میں دبے ہوئے سگریٹوں کے بیشتر حصے راکھ کی دیواروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ میز پر کہنیاں ٹیکے کچھ آگے کی طرف جھکے بیٹھے تھے۔

احمد کا سوال سن کر انھوں نے بیک وقت نگاہیں اٹھائیں اور کہا ”کیا اثر ہوا؟؟“

احمد نے اپنے اسی مخصوص انداز اور پُر سکون لہجہ میں پھر کہنا شروع کیا۔

”عورت کے اس سوال کو سن کر ان کی سیاہ سرنگیں آنکھوں میں ستارے لرزے لرزے لگے انھوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ تھکا کھڑے ہوئے رفقاء کے جسم فرط اضطراب سے لرزے لگے۔ اس وقت ایک عجیب سماں تھا۔

”تھوڑی دیر بعد آپ نے سراٹھایا، چہرہ پر اطمینان و سکون کی جھلک تھی۔ نگاہوں سے شعاعیں سی پھوٹی

محسوس ہو رہی تھیں۔ جیسے بدلی کا چاند ہٹ جانے کے بعد اور زیادہ رعنائیوں کے ساتھ جلوہ آ رہا ہو۔ اور پھر آپ نے نہایت شیریں و دل نشیں انداز میں فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ صرف سرکش اور نافرمان بندے کو سزا دے گا۔“

یہ سن کر وہ عورت فرط مسرت سے مسکرا پڑی، اس کی گود میں چٹا ہوا بچہ بھی ہنس پڑا۔ پاس کھڑے

ہوئے انسانوں کے دل.... بھی خوشیوں سے معمور ہو گئے۔ ان کو ایسا لگا جیسے ان کے ساتھ ساری کائنات مسکرا پڑی

ہو۔ اس عورت کو، ان سب کو، اور ساری انسانیت کو ابد تک کے لئے مژدہ جال فرما لیا تھا، نہ۔“

اتنا کہہ کر احمد نے اپنے دوستوں کی طرف غور سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر اطمینان و مسرت کی ایک جھلک

نمایاں تھی۔

کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ ہستی کون تھی جس نے ایک ادنیٰ عورت کو اور اس طرح ساری انسانوں کو یہ مژدہ جانفراٹایا؟
احمد نے کچھ دیر رک کر کہا۔ اور پھر خود ہی بول اٹھا:

”خود رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب ہم آہنگ ہو کر بول پڑے
اور سارا ماحول جیسے وجد میں آگیا۔“

(ادارہ ادب اسلامی اعظم گڑھ کی ماہانہ نشست میں پیش کیا گیا)

بقیہ مضمون ص ۱۸ سے آگے :-

کرنے سے عاجز ہے! اس توکل کی سب سے نمایاں خصوصیت ”عزیمت“ ہے۔

زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کی اکثر راتیں شب بیداری اور عبادت گزاری میں بیت جاتی تھیں۔ نہ چھوٹا نہ بچہ
دیگر نوافل کے علاوہ ہر وقت ذکر الہی اور درس اخلاق کا مشغلہ رہتا تھا، لحظہ بھر بھی یاد خدا سے غفلت نہ ہوتی تھی۔ معرفت الہی کا
حقنا علم فخر موجودات کو تھا، کسی بشر کو نہیں ہو سکتا۔ فقر کی ہم نشینی پسند اور مساکین کا قرب عزیز تھا۔ ارشاد ہوتا تھا ”الفقر
خیر من فرار منی“ نبوت سے قبل برسوں تک غار حرا میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ آنحضرت کے فرمودات میں سے حسب موقع
چند کلمات زیب قرطاس ہیں والذہد حقیقی والطاعة حسنی وقرع عینی فی الصلوة وثمرۃ قوادی فی الذکر

الغرض حضور سرور عالم مظہر اوصاف حمیدہ اور مصدر اخلاق حسنہ تھے آپ کی شان میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ
”انک لعلی خلق عظیم“ کہ

دنیا میں جتنے نبی، پیغمبر اور مصلحین آئے، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ نفوس قدسیہ خاص قوموں اور خطوں
میں مبعوث ہوئے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا گیا، یہاں تک کہ :-

جب اپنی پوری جوانی پہ آگئی دنیا

جہاں کیواسطے اک آخری نظام آیا

حضرت سیدنا محمد علی علیہ الصلوٰۃ والسلام اسی ”آخری نظام“ کو لے کر مبعوث ہوئے تھے، اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور
نہ کوئی دوسرا نظام شریعت نافذ ہوگا! نبوت و رسالت کے منشور پر آخری مہر لگا دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے بنی آخر کی ذات گرامی
پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا! اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور لائی ہوئی شریعت، جامعیت میں اپنی آپ
نظیر ہیں! حضور اُس جامعیت کبریٰ کے حامل ہیں، جس سے کسی دوسرے انسان کو نہیں نوازا گیا۔ ”انسان کامل“ صرف
محمد عربی کی ذات ہے، اس شرف میں حضور کا کوئی مقابل نہیں! اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضور کے اسوۂ حسنہ کو انسانیت کے
لئے ”آخری معیار“ ٹھہرا دیا، دین و دنیا کی ساری سعادتیں اور خوش بختیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی اور اتباع
سے وابستہ ہیں جس نے بنی آخر کے نقش قدم کو دلیل راہ سمجھا، اُسے صراطِ مستقیم مل گئی!

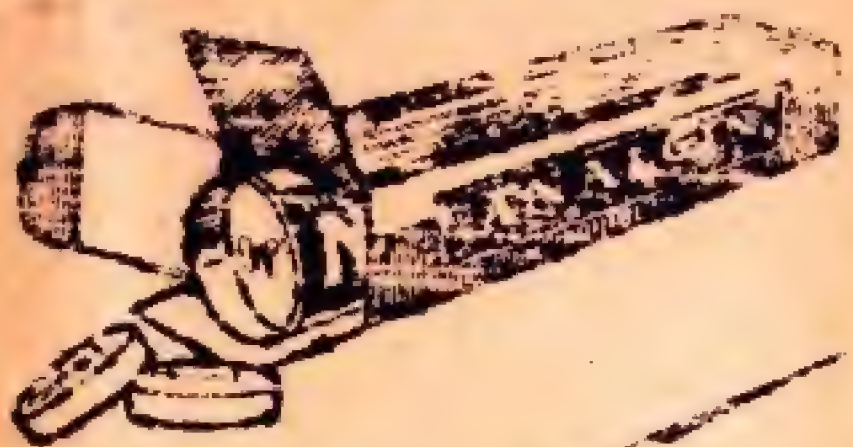
علیہ (ترجمہ) اور زہد میرا پیشہ ہے اور خدا کی تابعداری میرا حسن ہے اور شمار میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے اور خدا کی یاد میرے دل کا پھل ہے۔
کہ آپ نہایت ہی اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل ہیں۔

درد سر دوسرے ہر قسم کے درد اور

نزلہ و بخار کیلئے

انالجین ٹکیاں

ہر قسم کی کھانسی

لہو

صحت اور

سے فوری
نجات
کیلئے

توانائی
کیلئے

کفسول مثبت

لکسسال

اوپل بیباربٹریڈ لڈ - کراچی

ہماری نظریں

ترتیب : - مولانا حافظ مجیب اللہ ندوی، ضخامت ۵۰۸ صفحات (غیر مجلد، قیمت درج نہیں)
 ملنے کا پتہ : دارالمصنفین عظیم گڑھ (دو - پی - انڈیا)

دارالمصنفین (عظیم گڑھ) نے دین و اخلاق اور علم و ادب کی جو گرانقدر خدمات انجام دی ہیں، وہ کس، آعارف و تحقیق کی
 محتاج نہیں ہیں، یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی سنہری کڑی ہے! فاضل مرتب نے بڑی محنت اور تحقیق و تفحص کے تھا ایشی
 تیج تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کے سوانح زندگی، اور ان کے ذہنی، اخلاقی، علمی اور مجاہدانہ کارناموں کی تفصیل دل نشین انداز میں پیش
 کی ہے! کتاب کے شروع میں فاضلانہ مقدمہ ہے جس میں اس دور کی خوبیوں اور خرابیوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور نقص، حاجت
 تبر و قدر، اعتزال، وضع حدیث اور شعوبیت کے فتنوں کی نشاندہی کی گئی ہے!
 یہ کتاب :-

ادم ابو یوسف، امام محمد شیبانی، امام زفر امام اوزاعی، ابن جریج، امام اسحق، ابن راہویہ، سفیان بن عیینہ، عبداللہ
 بن مبارک، امام شعبہ، سعید بن کدام، یحییٰ بن معین، عبداللہ بن وہب، یحییٰ بن سعید القطان، عبدالرحمن ابن مہدی، امام
 لیث بن سعد، علی بن مدینی، فضیل بن عیاض، امام سفیان ثوری، اور یحییٰ بن آدم رحمہم اللہ تعالیٰ کے سوانح زندگی سے مزین ہے
 جن کے پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ تاریخی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دل و نگاہ کو روشنی ملتی ہے اور کد آج کے مطالعہ کے دوران
 میں آئینہ دل کی صیقل ہوتی چلی جاتی ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر سے تعلق بالشر مضبوط ہوتا ہے۔

اس کتاب میں بعض تاریخی غلط بیانیوں کو بے نقاب بھی کیا گیا ہے اور علمی و تاریخی انداز میں ان کی تردید کی گئی ہے۔
 مثلاً یہ کہ ہارون رشید کے دربار میں امام ابو یوسف اور امام شافعی کے درمیان فقہی مناظرہ ہوا تھا۔ اس مناظرے میں امام
 ابو یوسف کا موقف کمزور رہا، اور انھوں نے ہارون الرشید کو امام شافعی کے قتل پر آمادہ کیا! حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کی رکیک
 اور بے سرو پارہ باتیں امام الحرمین امام رازی، اور امام نووی جیسے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کر دیں! فاضل مرتب نے
 اس قسم کی روایتوں کی عقلی و نقلی دلائل کے تحت تردید کی ہے اور اس روایت کے بارے میں یہ ثابت کیا ہے کہ امام ابو یوسف اور
 امام شافعی کی سرے سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔

جواب مولانا حافظ مجیب اللہ ندوی، اس کتاب کی تالیف و تہ تیج پر تبریک و تحن کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو
 دارین میں اجر جزیل عطا فرمائے گا ان کا قلم خالص دین کی خدمت کے لئے وقف ہے!

THE IDEOLOGY OF PAKISTAN AND ITS IMPLEMENTATION

از : ڈاکٹر جاوید اقبال ایم، اے بی، ایچ ڈی (کنٹ) پیش لفظ : از فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں صدر پاکستان

صفحات ۸۸، مجلد، رنگین گرد پوش کے تھکا، قیمت، سات روپیہ آٹھ آنے ملنے کا پتہ، غلام علی اینڈ سنز لاہور

ایک مدت ہوئی کہ علامہ اقبال مرحوم نے رسالت مآبہ کے حضور بڑی دل سوزی سے اپنے فرزند ارجمند کے بارے میں یہ آرزو کی تھی کہ ”یہ عشق تو بیکہ در رنگ و بوئے“ اور اپنے ”جوان سادہ“ کو جوان کے نزدیک ”گرم خون“ تھا۔ مغرب کی کافر نگاہوں سے محفوظ رکھنے کی تمنا کا اظہار کیا تھا۔ اب سے سو برس پہلے جب ڈاکٹر جاوید اقبال نے راسخونہ کلڈ کراچی کے اجلاس میں ”ادیب قومیت“ اور ”درمیت“ کے موضوع پر ایک پر زور مقالہ پڑھا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ اقبال کی دعائیں رانیکان نہیں گئیں۔ اب ان کی تازہ کتاب پر مدد کر اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ اقبال کی دعا قبول ہو چکی ہے، اور جاوید کو اپنے درویش دل باپ کے نالہ نغمہ شریک نبیاز، اور ان کی خلوت و انجمن کے گداز کے علاوہ ان کی مومنانہ فراست اور ان کی بصیرت سے بھی وافر حصہ ملا ہے۔

جواب جاوید صاحب قانون میں ڈاکٹر ریٹ کی غرض سے مغرب میں کئی سال تک رہے ہیں اور مغرب میں قیام کے دوران میں ان پر جو کچھ گزری ہے وہ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے جان کے والد محترم پر گزری تھی۔ مغرب میں قیام کے دوران ان کی فکری صلاحیتیں خوب ابھریں، انھوں نے مغرب کے سرمایہ علم و دانش سے استفادہ بھی خوب کیا لیکن کوئی چیز بھی ان کے جوہر ایمانی کو رنگ آلود نہ کر سکی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ایمان و اسلام کی آب تاب کچھ بڑھ ہی گئی۔ وہ پاکستان واپس آئے تو ان کی نگاہیں مغربی تہذیب کی مصنوعی چمک دمک سے خیرہ نہ تھیں بلکہ وہ ایک نئے ایمان و یقین کی روشنی سے چمک اٹھیں۔

ڈاکٹر جاوید اقبال کی زیر تنقید تصنیف کا پس منظر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں صاحب صدر پاکستان نے زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہی ملک کے مسائل پر کھلے دل و دماغ کے ساتھ غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے اس سوچ بچا میں انھوں نے پاکستان کی اس استیلازمی حیثیت کو اچھی طرح محسوس کر لیا کہ وہ دنیا کی دوسری ریاستوں کی طرح ایک قومی ریاست نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود، اس کی بقا، اس کا استحکام اور اس کی سلامت روی، ان سب کا انحصار ایک آئیڈیالوجی پر ہے۔

صدر موصوف نے یہ بھی محسوس کیا کہ پاکستان کے مادی و انتظامی مسائل کے مقابل میں اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کیوں کہ یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جس کی طاقت نے اس مملکت کو وجود بخشا ہے اور اسی کو پروان چڑھانے کے لئے یہ مملکت قائم ہوئی اس لئے اس ملک کے باشندوں میں اس شعور کا باقی رکھنا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے مقصد و جد سے ایک لمحہ کے لئے بھی غافل اور بے پروا نہ رہیں اور انہیں اپنی منزل اور سمت سفر کا صحیح علم ہو۔ ان مسائل پر غور کرنے کے علاوہ، صدر پاکستان نے قوم کے مفکرین کو بھی آئیڈیالوجی سے متعلق بنیادی مسائل پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی! کتاب کے پیش لفظ میں وہ بنیادی سوالات موجود ہیں، اور یہ کتاب انہی سوالات کا جواب دینے کی ایک اچھی کوشش ہے۔

کتاب کا غلام اور ماحصل، یہ ہے کہ اسلام کو پاکستان میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اور قومی تعمیر نو کے ہر شعبہ میں ہمیں اس سے رہنمائی اور رہنمائی حاصل کرنی ہے، پاکستان کا آئندہ نظام سیاست و معاشرت، اس کی تعلیم و ثقافت اس کی سیاست خارجہ اور سیاست داخلہ سب معاملات میں ہماری رہنمائی کا بنیادی سرچشمہ اسلام ہی ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس بات پر خاص طور سے زور دیا ہے کہ اسلام میں ریاست و مذہب کی اس دوئی کی گنجائش نہیں، جو عیسائی ریاستوں میں روح اور مادہ کی دوئی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لئے پاکستانی ریاست کو اس بات سے شرمنا نا نہیں چاہیے کہ اسلام، ریاست کا سب سے اہم اور بڑا عنصر ہے! لیکن اسلام کی روشنی میں ہمیں کس طرز کی ریاست تعمیر کرنی چاہیے؟ اس کے بنیادی خود خالی کیا ہوں؟ اس میں ریاست (STATE) کا فریضہ کیا ہو؟ اور اس کے باشندوں کے فرائض و حقوق

کیا ہونے چاہئیں؟ اس مسئلہ پر جہاں سال، جہاں فکر مصنف نے نظر پائی سے زیادہ عملی نقطہ نگاہ سے روشنی ڈالی ہے اس کے مسائل میں نظریہ و عمل کا جو توازن پایا جاتا ہے، اور اسلامی نظریات کی روشنی میں پاکستان کی حکومت کو چیلنج کرنے کے عملی تقاضے اور مختلف مسائل حل کرنے کی عملی شکلیں واضح کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، وہ قابل ستائش ہے!

فاضل مصنف کے نزدیک اسلامی ریاست کا نقشہ یہ ہے کہ وہ امامت، اختیار اور قضاء کے ذرائع انجام دے گی۔ امامت کا منصب پہلے خلیفہ کو سونپا جاتا تھا لیکن آج کل کی مسلم ریاست کے منتخب صدر کو اس کا بدلہ تر کر دیا جاسکتا ہے اختیارات اور قضاء کے شعبوں مانع نہیں ہیں۔ اسلامی زندگی میں ستن کی حیثیت رہی ہے۔ ان شعور کے ذریعہ وہ اس بات کا ارتقا کرتے تھے کہ اسلامی قوانین نافذ ہوں۔ اسلامی احکام کے خلاف قانون سازی نہ ہونے پڑے اور مسلمانوں کی دینی زندگی استوار و پائیدار رہے۔ فاضل مصنف کے نزدیک موجودہ دور میں قانون سازی کا اختیار مجلس قانون ساز کو ہونا چاہیے، لیکن وہ اس بات سے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ اس صورت میں اسلامی احکام کے خلاف قانون سازی کا امکان باقی رہتا ہے۔ اس کے انسداد کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو معلوم قانون کی تسلیم میں اہم اصلاحات کی جہاں تک ایسے ماہرین قانون ہیں جو ان کی شریعت سے بھی واقف ہوں اور عصر حاضر کی زندگی اور اس کے تقاضوں سے بھی۔ دوسرے یہ کہ عدالت عالیہ کو اختیار یعنی مجلس قانون ساز کے منظور کردہ قوانین کو اسلامی یا غیر اسلامی قرار دینے کا اختیار دیا جائے۔ اس کے علاوہ چونکہ اسلام مذہب ریاست کی دینی کو تسلیم نہیں کرتا لہذا ریاست کا فرض ہے کہ وہ دینی زندگی کے فروغ کا اہتمام کرے۔ اس کا کام کے لئے فاضل مصنف ایک وزارت امور مذہبی کے قیام کے حامی ہیں۔ لیکن وزارت امور مذہبی کے قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی وزارتیں مذہب کی رہنمائی سے آزاد ہو گئی۔ ان میں علیحدہ وزارت کا قیام محض انتظامی سہولت کے پیش نظر اور تقسیم کار کے اصول پر ہو گا نہ کہ اس بنا پر کہ مذہبی اور دنیوی معاملات، ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ یہ وزارت مساجد کی تعمیر، مرمت اور ان کے انتظام و انصرام، سب کی ذمہ دار ہو گی، وہ مساجد کے ائمہ کا تقرر کرے گی اور ان ائمہ کی حیثیت حکومت کے رسول ملازمین کی ہو گی ان کے مشاہرے مقرر ہونگے اور حکومت کی طرف سے ان کو امامت خطا بہت اور وعظ و تبلیغ کا اجازت نامہ مل کرے گا۔ کسی شخص کو ان اجازت ناموں کے بغیر مساجد میں وعظ اور خطبہ وغیرہ کی اجازت نہ ہو گی!

ڈاکٹر جاوید اقبال نے اسلامی قانون سازی کے سلسلہ میں جو تجاویز پیش فرمائی ہیں وہ خاصی سلیجھی ہوئی ہیں، وزارت امور مذہبی کے نفس قیام کی تجویز بھی مصنف کے خلوص پر اعتماد کرتے ہوئے ایک اچھی تجویز ہے مگر اس کی جو تفصیلی شکل جاوید صاحب تجویز کر رہے ہیں، اس میں بڑے خطرات پنہاں ہیں! دوسری قوموں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں زیادہ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے! وزارت امور مذہبی کا مطلب اگر یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے ریاست، اسلامی اقدار کو فروغ دینے کی ایجابی طور پر خدمات انجام دے گی، تو اس تجویز کے مستحق ہونے میں کون شک کر سکتا ہے، لیکن تنظیم مساجد کا جو نقشہ ڈاکٹر جاوید پیش کر رہے ہیں، اس کے ذریعہ ریاست کو ایک شدید قسم کے ذہنی استبداد نافذ کرنے کا قصد مل سکتا ہے آج کے حالات میں جو ائمہ سرکاری ملازم ہوں گے اور جو سرکاری قوانین ملازمین کی جگہ بنریوں میں گھرے ہونگے ان سے اندیشہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کے احکام و تعلیمات کے مقابلہ میں سرکاری پالیسی کی زیادہ ترجیح دے کر گئے اور روزی کا سوال اعلان حق کی قوت کو پوری طرح نہ ابھرنے دے گا!

ہمارے نزدیک ان معاملات میں برطانیہ کے C. S. B. طرز کے نیم آزاد اداروں کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا

چاہیے کہ تعلیم مساجد کے سلسلہ میں اگر حکومت اس بات کا لحاظ رکھے کہ مساجد حکومت کی مادی امداد اور سرپرستی سے بھی محروم رہیں اور سرکاری کنٹرول سے بھی آزاد رہیں، تو دینی زندگی کے فروغ کے لئے بہت کچھ کام ہو سکتا ہے! علاوہ ازیں حکومت کے پورے پورے کنٹرول کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گاؤں یا محلہ کی مسجد کی تنظیم وغیرہ سے متعلق مسائل کے سلسلہ میں لوگوں کا سرسری INITIATIVE ہی مشغول ہو کر رہ جائے! یہ ہر کیفیت جناب جاوید اقبال نے ایک اہم مسئلہ اٹھایا ہے جس

حسن و قبح پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔
 منیر کھٹائی رپورٹ پر جناب جاوید اقبال نے جس ایمانی جرأت کے ساتھ تنقید فرمائی ہے، اس پر وہ پوری ملت کی طرف سے تبریک و تحیات کے مستحق ہیں۔ ”صاحبِ ضربِ کاہنہ کے قانونِ فرزند سے ہی عزیمت کی توقع تھی۔“
 اس کتاب میں بہت سے قومی مسائل سے بحث کی گئی ہے، مگر یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ فاضلِ مصنف کا بنیادی نقطہ ہر مسئلہ میں رہا ہے کہ ہر شعبہ کی تشکیل اور تعمیر اسلامی اقدار اور دینی ضروریات کے مطابق کس طرح کی جاسکتی ہے؟ اس کتاب میں ریاست کی تعمیر کے بنیادی مسئلہ پر غور و فکر کے لئے سنجیدہ مواد فراہم کیا گیا ہے۔
 کتاب کے بعض اجزاء سے اختلاف ممکن ہے، مگر کوئی قاری مصنف کے حُسنِ نیت، اسلامی جذبہ اور سنجیدگی فکر سے متاثر ہونے بغیر نہیں رہ سکتا!

فیاض شاہ محسن ایوب خاں صدر پاکستان کا پیش لفظ ”مفکرانہ ہے اور ایک بامزد پایہ کتاب کے شایانِ شان ہے (ظ-۱)“

مرتبہ: مولانا محمد خرمزدی پھلپوری۔ ضخامت: ۱۹۲ صفحات، مجلد گرد پوش کے گھٹا

مسئلہ تعدد ازواج | قیمت: ایک روپیہ بارہ لٹے۔ ملنے کا پتہ: ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور۔
 وہ بڑے لوگ جو دینی مسائل کو ”تجدد کی خرابی“ پر چڑھا کر ”سبک و مزدوں“ اور زمانہ کے تقاضوں کے عین مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ انہی کے ایسا پر ادارہ ثقافت اسلامیہ دہلی میں آیا تھا، اور اس وقت سے اب تک یہ ادارہ اُس ایماء کی تعمیل کر رہا ہے! ضبطِ ولادت ہو، تعدد ازواج ہو۔ کرشنل انٹر کرسٹ، موسیقی وغیرہ ہو۔ مسئلہ حجاب ہو۔ غرض ہر مسئلہ میں اس ادارہ کی طرف سے متجددین اور متفحیحین ہی کے نقطہ نگاہ کی تائید کی گئی ہے! اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ادارے کو بعض ایسے علماء ہاتھ لگ گئے ہیں، جو ادارہ مذکورہ کی وابستگی سے قبل دینی مسائل میں بالکل مختلف نقطہ نگاہ رکھتے تھے پاکستان میں تعدد ازواج کا مسئلہ اپنے وجود کی کمیت کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر ہے، ہزار مردوں میں مشکل سے پانچ سات مردوں کے یہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی اور ان کی بھی صورت یہ ہے کہ کسی کے یہاں سرے سے اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی، اولاد کی خاطر اُس نے دوسری شادی کی، کسی کے یہاں لڑکیوں کا تانتا بندھ گیا، اس نے اولاد نہ بینہ کی تمنا میں تعدد ازواج کی اجازت سے فائدہ اٹھایا، پہلی بیوی سے لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہوئے، دوسری شادی جنھوں نے رچائی ہوئی ان کی تعداد ہزار میں ایک نکلے گی، اور ایک مرد کے تین اور چار بیویاں یہ وقت واحد ہوں، ایسے شوہروں کی تعداد تو قریب قریب صفر کے برابر ہوگی! جب پاکستان کا معاشرہ اس مسئلہ (تعدد ازواج) سے دوچار ہی نہیں ہے، تو اس مسئلہ کو چھیڑنا کوئی حکمت و دانشوری کی بات نہیں ہے۔

”قرآن میں بہت جگہ لونڈی، غلام کے متعلق احکام دیئے گئے ہیں، لیکن اُن کا مقصد غلامی کی تصدیق یعنی CONFIRM کرنا نہیں، بلکہ ایسا نظام زندگی تعمیر

کرنا ہے، جس میں غلامی کا دھند ختم ہو جائے۔ (صلہ)

جنگ کی جن حالتوں میں لونڈیوں اور غلاموں کے بنانے کی اللہ اور رسول نے اجازت دی ہے، وہ احکام آج بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گے اور غلاموں کی تدبیر و مکاتبت کی جو فقہی شرائط پائی جاتی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ درست ہیں! جہاد، لونڈیوں اور غلاموں اور تعداد زوج کے مسائل میں جو مسلمان زمانہ کی ہوا کو دیکھ کر معذرت آمیز میں گفتگو کرتا ہے، وہ اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا۔

”قرآن نے امیر و مامور کے متعلق بھی احکام دیئے ہیں، لیکن اس، منتہائے مقصود کسی نظام حکومت کا قیام نہیں بلکہ وہ ایسا ”لاریاست“ صالح معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں نہ کوئی حاکم ہو نہ محکوم ہو بلکہ ہر شخص کسی سیاسی اور روحانی واسطے کے بغیر براہ راست اطاعت الہی کرتا ہے (صلہ)

جس طرح افلاطون ایک ”خیالی ریاست“ کا خواب دیکھتا تھا، اسی طرح فاضل مصنف نے بھی ایسے خیالی معاشرے UTOPIAN SOCIETY کا خواب دیکھا ہے، جس کی مشاعروں کے انداز پر فادہ فادہ توکی جاسکتی ہے، مگر واقعات و عمل کی دنیا میں ایسے ایک مفہوم سمجھا جائے گا! صحابہ کرامؓ کے مبارک عہد سے بڑھ کر اور کون سا صالح معاشرہ ہو سکتا ہے مگر وہ صالح معاشرہ ایک بہنراطہ ریاست کے ماتحت تھا، جس میں امیر بھی تھے اور مامور بھی تھے!

تعداد ازدواج کی جس آیت میں اجازت اللہ کی طرف سے وارد ہوئی ہے، اُس کو نقل فرمانے کے بعد مولانا جعفر شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”سارے قرآن میں تعداد ازدواج کے متعلق صرف یہ ایک آیت ہے، اور ہمارے معاشرے کو صدیوں سے یہی آیت سب سے زیادہ یاد رہی ہے۔“ (ص ۵)

قرآن پاک میں بہت سی بڑی باتوں پر صرف ایک یاد و بار نکیر آئی ہے، تو کیا ان بری باتوں کو اس لئے کر ڈالا جائے کہ ان کا ذکر قرآن حکیم میں بار بار کیوں نہیں آیا! کسی جائز اور مباح کام کی اجازت تو ایک بار ہی آنی چاہیے! ”ہمارے معاشرے سے پاک و ہند ہی کا معاشرے کا وہ حصہ ہے اور ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں یہ عرض ہے کہ ہندو سماج کے اثر کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک تو... بیوہ عورتوں کی شادی کو ہمارے معاشرے میں ناپسندیدہ سمجھا گیا، دوسرے تعداد ازدواج کی اجازت سے بہت ہی کم فائدہ اٹھایا گیا! اور ہندوستانی معاشرے میں مسلمانوں کو یہی آیت سب سے کم یاد رہی۔

”تعداد ازدواج“ اپنی ذات سے کوئی ”بڑائی“ نہیں ہے، جو کوئی اسے ”بڑائی“ سمجھ کر اس مسئلہ پر گفتگو کرتا ہے، اُنھی کے دلائل کی پوری عمارت:۔۔۔

خشت اول چوں نہد معمار کج

تا خریامی رود دیوار کج۔۔۔

کے مصداق جتنی اونچی ہوتی ہے، اتنی ہی اور ٹھیکری ہوتی جاتی ہے! تعداد ازدواج کو بغیر ضابطہ ثابت کرنے کی کوشش قرن اولیٰ کے صالح ترین معاشرے پر طعن ہے۔

جس آیت میں تعداد ازدواج کی اجازت سمیت آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے قابل فخر شاگرد حضرت عکرمہ کی تفسیر کے

مطابق اس سے نکاح کے لئے چار کی حد مقرر کر دی گئی ہے، کیوں کہ ایام جاہلیت میں ایک ایک شخص کے ایک ایک درجن کے قریب بیویاں ہوتی تھیں! احادیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض لوگ جب ایمان لائے ہیں اور ان کی متعدد بیویاں تھیں تو حضورؐ نے ان کو حکم دیا کہ چار بیویاں رکھ کر باقی بیویوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ اس آیت کے مفہوم اور اس اجازت کے نتائج و مضمرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر شاہ پھلواڑی سے بہتر سمجھتے تھے کہ حضورؐ پر قرآن نازل ہوا تھا۔

اب رہا عدل کا مسئلہ تو ایک بیوی کے ٹھکانا انصافی کی کب اجازت دی گئی ہے، ایک مرد جب نکاح کرتا ہے تو اس کی ہی نیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ میں بیوی کے ٹھکانا عدل کروں گا، پس نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک بیوی کی موجودگی میں وہ دوسری شادی کرتا ہے، اور اس کی نیت عدل کرنے کی ہوتی ہے، تو یہ نکاح ثانی ہر لحاظ سے جائز ہوتا ہے! جس طرح کوئی شوہر ایک بیوی کی حالت میں اس بیوی کے... حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا، اور ایسا کرنے سے وہ گنہگار تو ضرور ہوتا ہے مگر اس کا نکاح باطل نہیں ہو جاتا، اسی طرح دو تین یا چار بیویوں کی موجودگی میں اگر وہ عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ چاروں نکاح اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ الایہ کہ شوہر کی زیادتیوں کی وجہ سے کوئی بیوی خلع طلب کرے اور قاضی شرعی ثبوت و شہادت کے بعد علیحدگی کا حکم دے!

مسٹر پروین نے ”مرکز ملت“ کا منصب وضع کیا ہے، جو منصب نبوت کے قریب قریب مماثل ہے! مولانا جعفر شاہ ندوی شریعت کے احکام میں تنسیخ و ترمیم کا حق ”مرکز ملت“ کے بجائے ”معاشرے“ کو دینا چاہتے ہیں! یہ فکر چلے ہے کتنی ہی نادار و فلسفیانہ کیوں نہ ہو مگر اسلام کی روح کو اس سے نقصان ہی پہنچے گا، اور اس طرح اللہ کا دین ایک کھیل بن کر رہ جائے گا۔! حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعض اجتہادات کا جو اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، اُس سلسلہ میں عرض ہے کہ فاروق اعظمؓ کے تمام شرعی فیصلے کتاب و سنت کی کوئی نہ کوئی سند و ایما اپنی تائید میں رکھتے ہیں۔ بعض مسائل۔ مثلاً زن کتابیہ کے نکاح وغیرہ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال کی حیثیت فیصلہ اور حکم کی نہیں، رائے اور مشورت کی ہے! اس سلسلہ میں حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ خلافت راشدہ کا مقدس دور، عہد نبوت کا ہی ضمیمہ ہے!

”تعداد ازدواج“ کو ”جرائی“ سمجھ کر، جو کوئی اس مسئلہ پر گفتگو کرے گا، وہ فکر و نظر اور تاویل و تعبیر کے ایسے ہی عجیب نمونے پیش کرے گا، جیسے اس کتاب میں پیش رکھے گئے ہیں، ہم اس تصور سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی اجازت کو ”جرائی“ سمجھیں اور اس کے لئے دلیلیں تراشیں اور کتابیں تصنیف کریں۔

ثقافت کی تلاش | از: نسیم حجازی، ضخامت ۵۲ صفحات (مجلد، رنگین گرد پوش کے تھکا) قیمت: دو روپے آٹھ آنے

ملنے کا پتہ: ملک دین محمد اینڈ سنز، اشاعت منزل، بل روڈ لاہور۔

جناب نسیم حجازی ہماری زبان کے مشہور و مقبول ناول نویس ہیں، ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ کتاب چھپتی ہے اور ہاتھوں ہاتھ نکل جاتے ہیں، نسیم حجازی کے ایک ایک ناول کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اس پر بھی مانگ کم نہیں ہوتا! سب سے زیادہ خوبی کی بات یہ ہے کہ انھوں نے ناولوں کے ذریعہ اسلام اور ادب و اخلاق کی خدمت انجام دی ہے اور سنی شہرت اور جلب منفعت کے لئے ”رومانس“ کو اپنے ناولوں کا موضوع نہیں بنایا اور یہ بھی نہیں کیا کہ بعض بسیار نویس ناول لکھاؤ کی طرح محض جلب منفعت کی خاطر، ہر وادی میں بھٹکتے پھریں! وہ ایک با مقصد ادیب ہیں!

اس ناول میں جناب نسیم حجازی نے کیونسٹروں کے ہتھکنڈوں کو بے نقاب کیا ہے کہ وہ پاکستان کے دیہات میں جا کر

ثقافت کے نام پر ناچ گانے کو فروغ دینے کی کسی کسی چالیں اور چلتے اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اُن کا لیڈر اپنے ساتھیوں کا مرید بنے کہتا ہے :-

”اٹھو اور اس ملک کے چپے چپے میں پھیل جاؤ اور ثقافت کے نام پر ایک ایسا طوفان کھڑا کرو جس کی تند و تیز لہریں اس ملک کی تمام روحانی اور اخلاقی قدریں بہا لے جائیں، اس عظیم مہم کے لئے تمہیں ضروری سازد سامان یعنی ڈھول، چمچے، بانسریاں اور گھنگھرو وغیرہ پارٹی کے دفتر سے مہیا کئے جائیں گے۔“

کامریڈوں کو فحاشی کی اس مہم میں کامیابی نہیں ہوتی اور اسلامی غیرت اور شرقی تہذیب کے مقابلہ میں ان ”عمر خوں“ کی چالوں کو بالآخر مات ہو جاتی ہے مگر یہ لوگ جس نفسیاتی انداز میں دیہاتی لوگوں کو ناچ گانے کی ترغیب دیتے ہیں، اس کا تجزیہ ناول نگار نے جس خوبی کے ساتھ کیا ہے، وہ بس پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے! کتنی شستہ زبان ہے، کس قدر دل کش انداز بیان ہے، کتنے دل چسپ مکالمے ہیں!

یہ کتاب بروقت منظر عام پر آئی ہے کہ آج کل ایک منظم پروگرام کے تحت ”ناچ گانے“ کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کی جا رہی ہے کیا عجب ہے کہ مغرب زدہ جذبات کے ساتھ اشتراکی دماغ بھی اپنا کام کر رہے ہوں! یہ ناول اس قابل ہے کہ سرکاری حلقوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے!

از :- رئیس احمد جعفری، ضخامت ۵۶۸ صفحات، قیمت پانچ روپے۔

سیاستِ شرعیہ

(مجلد، گرد پوش کے ساتھ) ملے کا پتہ :- ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور۔

جناب رئیس احمد جعفری (ندوی) مشہور و مقبول الشاہدہ دار ہیں، اُن کی تصنیفات (جن میں تالیف و تراجم بھی شامل ہیں) کی تعداد کیا عجب ہے ایک سو تک پہنچ گئی ہو، اور اُن کے لکھے ہوئے ایک لاکھ سے بھی زائد صفحات اب تک چھپ چکے ہوں! موصوف سچ مچ لکھنے کی مشین ہیں، رد و بسی، اور بسیار نویسی میں آپ ہی اپنا جواب! رئیس احمد جعفری بڑی بھی ہوتی زبان لکھتے ہیں، اُن کے اشہب، خالص بر وادی میں جولانیاں کی ہیں، اور خاصے جاذبِ نظر نقش چھوڑے ہیں۔

یہ کتاب، ”علامہ خلافت کی کتابِ سیاست، الشرعیہ کا خاکہ ہے، مترجم کی تلخیص اور ضروری حذف و اضافہ اور ترمیم و تغیر کے تھا“ کتاب کے الباب :-

اجتہاد۔۔۔۔۔ تدریجی ارتقار۔۔۔۔۔ اسلام کی سیاست۔۔۔۔۔ اسلامی حکومت کا آئین و دستور۔۔۔۔۔ اسلامی مملکت میں اقتدار و اختیار کا سرچشمہ کون ہے؟۔۔۔۔۔ مسئلہ خلافت حکومتِ اسلامیہ کی خارجی پالیسی اور اس کی تشکیل۔۔۔۔۔ اسلام اور جنگ۔۔۔۔۔ غزواتِ نبوی۔۔۔۔۔ صلح و امن سے متعلق اسلام کے احکام و ہدایات،۔۔۔۔۔ مملکتِ اسلامی کا مالی نظام۔۔۔۔۔ دولتِ اسلامیہ اور مالی وسائل و ذرائع۔۔۔۔۔ دولتِ اسلامیہ اور اس کے مصارف۔۔۔۔۔ حکومتِ اسلامیہ کا مالیہ۔۔۔۔۔ بیت المال (مواردِ اسلامیہ کی تاریخ کا مختصر جائزہ)۔۔۔۔۔ ان ابواب کی متعدد ذیلی فصول ہیں، جو اسلامی قانون و دستور کا ایک خاکہ، پڑھنے والے کی نگاہوں کے سامنے پیش

کندہ ”ڈھول“ کو جگہ جگہ مونث لکھا گیا ہے۔ ڈھول بالاتفاق مذکر ہے، ہاں! ڈھولک مونث ہے!

مکہ میں شہاؤی کے ”روحِ انتخاب“ میں اس کتاب کا ایک مختصر باب نقل کیا گیا ہے۔

کروڑ تھی ہیں! اس کتاب نے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے فقہاء و قانون دوست تو اور ان کے لوازم و متعلقات میں کتنی باریک بین نگاہ رکھتے تھے اور کتاب و سنت اور آثار و صحابہ کے مطالعہ نے ان کے دل و دماغ اور فکر و نظر کو کس قدر متنبہ و متوجہ کیا تھا

”دول اسلامیہ کا محقق تاریخ کے آئینہ میں دیکھ لے سکتا ہے کہ جب کس اسلامی حکومت نے اسلام کے نظام مالی پر سچائی کے ساتھ عمل کیا، اور بیچ دین پر صحیح طرح سے کام فرمایا ہوئی۔ تو اس کا نظام مالی بہت کامیاب رہا، اور اس کے باشندوں کو کبھی بھی مجبور اور مقہور زندگی بسر نہیں کرنی پڑی، اور جب کبھی دین کے راستہ اور اسلام کے نظام مالی کو نظر انداز کر دیا گیا، تو ارباب مالی میں اختلال پیدا ہو گیا، افراد میں بے چینی پھیل گئی۔“ (ص ۱۸)

کاش! یہ حقیقت مسلم حکومتوں کے اربابِ عمل و عہد کے دلوں میں اتر سکتی! اور ان کی نگاہیں روس، امریکہ اور انگلستان کے طرز حکومت سے ہٹ کر، اسلامی حکومت کے روشن خطوط پر جم سکتیں کہ دوسروں کے یہاں تو خالی سپیان ہیں، اصل مٹی تو ان کے اپنے خزانوں میں بند ہیں۔

خلیفہ ہارون رشید کے دور حکومت میں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتاب الخراج“ کی صورت میں نظام شرعی مالدون فرمایا تھا۔ اس کے بارے میں فاضل مترجم لکھتے ہیں:۔

”قاضی صاحب کا یہ نظام اسلامی اتنا مکمل اور جامع تھا کہ اس پر عمل پیرا ہونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس عہد میں ثروت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ حکومت کے مالیات میں بھی جائز حدود کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور عوام کی حالت بھی بہت زیادہ سنبھل گئی۔“ (ص ۱۹)

نماز جمعہ کے بارے میں ”مصر و قریہ“ کے اختلافات احناف و شوافع میں ملتے ہیں:۔

”امامت نماز جمعہ کے واجب التقرر ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ اور علمائے عراق اس طرف گئے ہیں کہ یہ ولایت واجبہ میں سے ہے، اس لئے سلطان یا اس کے نائب کے بدون نماز جمعہ صحیح نہیں ہوتی، امام شافعی اور علمائے حجاز کہتے ہیں کہ اس کا تقرر مذہبات میں سے ہے، سلطان کا ہونا شرط نہیں، نمازی شریعت کے مطابق ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گی۔“ (ص ۲۰)

اس مسئلہ میں امام شافعی اور علمائے حجاز کا مسلک اقرب الی الصواب ہے، اور خود احناف اس مسئلہ میں حنفی مسلک کی عملاً تائید نہیں کرتے۔

اس کتاب میں کتابت کی ایسی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً:۔

صفحہ ۶۴ پر ”خلقش ندی“ کو ”خلقش ندی“ ————— ”انصار نے سعد بن عبادہ کی بیعت پر لوگوں کو دعوت دی“ کی جگہ ”سعد نے انصار بن عبادت کی بیعت پر لوگوں کو دعوت دی“ (ص ۸۶) ”شرح“ کی جگہ ”شرح“ (ص ۱۲۸) ”تدین رسول“ کے بجائے ”تدین رسول“ (ص ۱۳۸) ”تفیز“ کو فقیر“ (ص ۱۹۹) کتابت کیا گیا ہے۔ ”کسی انسان کو بغیر بدلہ انسان کے قتل کر دے“ (ص ۲۱۲) ”بدلہ انسان“ اردو و زمرہ نہیں ہے۔

اس کتاب میں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اصل مصنف (علامہ خلافت) کی کون سی عبارت ہے، اور مترجم نے کیا اضافہ کئے ہیں، تلخیص و ترجمہ اور اضافہ مخلوط ہو گئے ہیں۔

کتاب کا آخری حصہ علامہ باوردی کی مشہور کتاب "الاحکام السلطانیہ" کا ترجمہ ہے۔
بروقت شائع ہوئی ہے، پاکستان کا دستور بن رہا ہے، کاش! دستور ساز کمیشن کے ارکان کو اس قسم کی کتابوں سے استفادہ کی توفیق نصیب ہو!

ادارہ مولانا سید نور الحسن بخاری، مولانا دوست محمد قریشی، ضخامت ۱۹۲ صفحات۔
قیمت: ایک روپیہ
ملنے کا پتہ: ماہنامہ "دعوت" ۱۲/ بی شاہ عالم، لاہور۔

ماہنامہ دعوت "امیر معاویہ نمبر"

مجلہ "دعوت" صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے محامد و مناقب اور ان نفوس قدسیہ کی دینی خدمات کے تعارف اور نشر و اشاعت کی گراں قدر خدمت انجام دے رہا ہے، یہی اس کا آغاز و اشاعت سے اب تک موضوع رہا ہے کہ اہل ایمان کے قلوب میں صحابہ کرامؓ کی طرف سے تکرر نہ ہونے والے، مسلمان اُن کے دینی شرف کو پہچانیں اور ان کے احسان کو مانیں! اسی جذبہ کے تحت "دعوت" نے "امیر معاویہ نمبر" شائع کیا ہے جو اپنے موضوع پر یہ ایک مستحسن اقدام ہے!

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اس شمارے میں اُن کی پرزور تردید کی گئی ہے۔

یہ کہ حضرت معاویہؓ، حضرت علیؓ پر سب و شتم روا رکھتے تھے۔۔۔۔۔ اس الزام کے ثبوت میں صحیح مسلم کی جو روایت پیش کی جاتی ہے، اس شمارے میں اس روایت کی تضعیف کی گئی ہے کہ اس میں درایت و روایت کے لحاظ سے بہت سے استقام پائے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرت امیر معاویہؓ کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دہولنے کی تہمت سے جو تہم کیا جاتا ہے اس کو بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ باطل قرار دیا گیا ہے۔

معاویہ کو ہم "حضرت" اور "رضی اللہ عنہ" کے خطابات سے یاد کرتے ہیں، اُن کا شریف صحابیت اپنی جگہ مُسلم ہے، خاص طور سے "کتابت وحی" کے شرف میں وہ بہت سے صحابہ سے ممتاز ہیں، اُن کے دو حکومت میں فتوحات بھی ہوئی ہیں، وہ تدبیر و سیاست اور رعب و اب میں اپنی آپ مثال تھے۔

مگر

یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ کے مقابلہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کمزور تھی، اور حق علیؓ کے ساتھ تھا! پھر یزید کو اپنا جانشین بنا کر، انھوں نے خلافت کو ملکیت میں بدل دیا، یہ ایسی کھٹک ہے، جو اُن کے شریف صحابیت کے اعتراف کے بعد بھی دلوں سے دور نہیں ہو سکتی! تاریخ کے یہی وہ حقائق ہیں، جن کے سبب حضرت امیر معاویہؓ کی حکومت کو "خلافت راشدہ" میں شمار نہیں کیا جاتا اور امت ان کے مقابلہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت کو پسند کرتی ہے بلکہ اُس دور مبارک کے دُہرائے جانے کی تمنا کرتی ہے!

ترتیب دینے والے: نعیم صدیقی اور کوثر نیازی، ضخامت ۱۶ صفحات (بڑا سائز)

ہفتہ وار "شہاب" قیمت فی پرچہ: چھ آنے۔ ملنے کا پتہ: ہفتہ وار "شہاب" شاہ عالم مارکیٹ، لاہور۔
ہفتہ وار "شہاب" بڑی آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر جلوہ گر ہوا ہے، اس کے پہلے شمارے کو دیکھ کر ہی جی خوش

ہو گیا تھا، مگر بعد کا ہر آنے والا نمبر پچھلے شمارے سے بہتر ثابت ہوا، کتابت، طباعت، مضامین کی ترتیب اور تنوع، غرض صورت اور معنی میں ہر لحاظ سے ترقی ہی ترقی! دین و اخلاق، شعروادب، مزاح و افسانہ، زبان و تاریخ، ہر موضوع پر رنگارنگ مضامین ہر مذاق و طبیعت کی تفریح و پذیرائی کے سامان! صحت منداور تعمیری ادب کی شروع سے لے کر آخر تک جلوہ گری! بلند پایہ ادبی اور شائستہ ”شہابیہ“! پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رنگارنگی اور تنوع کے ساتھ دین و اخلاق کے تقاضوں کو جبر خوبی سے نباہا گیا ہے، اسے شعر کی زبان میں ”جام و سنداں باختم“ ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے!

پرچہ نکلنے کے دو سرے ہی مہینہ ”شہاب“ نے ساٹھ صفحہ کا ”اتحاد عالم اسلامی نمبر“ شائع کر کے اپنے ادبی موقف اور مالی ساکھ کو مضبوط تر بنادیا ہے، کس قدر دیدہ زیب سرورق ہے، کتنے بلند پایہ مضامین ہیں، جن کے مطالعہ سے دل و دماغ کو نشاط ہی نہیں روشنی بھی ملتی ہے۔

جناب نعیم صدیقی اور جناب کوثر نیاز سی نے ”شہاب“ کی تصحیف و ترتیب میں جس خوش مذاقی اور سلیقہ کا ثبوت دیا ہے اس کے لئے وہ اردو دنیا کی طرف سے تبریک و تحین کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ اس نوظلوع مجلہ کو نظر بد سے بچائے، یہ سدا ترقی کرتا رہے اور اس کے مضامین کی اخلاقی اسپرٹ ہمارے معاشرے پر چھا جائے (آمین)

کلیات خواصی | مرتبہ: پروفیسر محمد بن عمر مرحوم، ضخامت ۲۰۲ صفحات، قیمت: چار روپے
ملنے کا پتہ: سب رس کتاب گھر، خیر آباد، حیدر آباد دکن (اندھرا پردیش، بھارت)

دائرۂ ادبیات اردو حیدر آباد دکن جس استقامت اور خلوص کے ساتھ اردو زبان و ادب کی خدمت انجام دے رہا ہے قابل رشک بھی ہے اور متحجی تبریک و تحین بھی! اس کتاب پر اس ادارہ کے سلسلہ مطبوعات کا ۲۶۲ نمبر درج ہے، ہندوستان اور پاکستان میں اتنی بہت سی کتابیں شاید کسی علمی ادارے نے شائع نہیں کیں اور وہ بھی اتنی کم مدت میں!

ملا خواصی گو لکھنؤ کے ملک الشعراء سمجھے جاتے تھے اور عہد محمد قلی میں اب سے تقریباً چار سو سال قبل ان کا عالم شباب تھا اسی با کمال شاعر کے ”کلیات“ کو پروفیسر محمد بن عمر مرحوم نے مرتب فرمایا اس پر بڑی تحقیق و کاوش کے تھما دیباچہ لکھلے اور خواصی کے ہم عصر مشنوی گو شعراء و جہی اور ابن نشاطی کے شعروں سے مقابلہ کیا ہے۔

”کلیات خواصی“ پر مقدمہ جناب ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے تحریر فرمایا ہے، اس مقدمہ کا آغاز اس طریقہ سے

ہوتا ہے:-

”محمد بن عمر صاحب کو علم و فضل کی خدمت گزاری سے خاص لگاؤ تھا وہ تمام عمر طالب علم رہے، انگریزی کے علاوہ اردو اور فارسی میں بدرجہ اعلیٰ ایم۔ اے کے امتحانات کامیاب کئے۔ ناگپور یونیورسٹی کے امتحانات پی، ایچ، ڈی، کے لئے خواصی پر مقالہ تیار کر رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے ترکی زبان سیکھنے کے لئے وظیفہ دے کر ان کو ترکی روانہ کیا گیا، وہاں بھی تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ مختلف کتب خانوں میں اردو کے مخطوطات اور مطبوعات کے بارے میں معلومات جمع کر رہے تھے کہ یکایک چند روز کی علالت

علا کے ”غلط نہیں ہے، مگر اس کی ضرورت نہ تھی“ اردو مخطوطات و مطبوعات“ زیادہ فصیح ہے اور اس طرح ایک لفظ (کے یا کی) کی بچت بھی ہو جاتی ہے (م۔ ق۔)

میں فحش ہو گئے ۔

اس کلیات میں غواہی کے قصیدے، غزلیں، رباعیاں، نظمیں، مثنویاں، ترکیب بند اور مرثیے درج ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ اب سے چار سو سال پہلے، غواہی نے اتنے صاف شعر بھی کہے ہیں :-

کتاب اس کی بیانِ کلامِ ربانی   حدیث اس کی زبانِ کلمہ مخزنِ اسرار
جود و جہاں میں ہے دامادِ بے بدل اس کا   علی ولی اللہ حیدرِ کرار
تیرا جمال دیکھنے اکثر علی الصباح   آتہ ہے آفتاب نکل کر علی الصباح
ہے لب ترا مگر آبِ زلال کا تعوید

عارف اگر تو ہے تو غلط کد سے نہ جان   ہر روپ کے تو عکس کی ہے منظرِ آرسی
دو کون کا جو ہے خالقِ خدائے عز و جل !   کیوں اس کے نانو (نام) پہ ہر دم نہ جاؤں میں لبیل
ہے دولت کے آفتاب کو تیرے نہیں زوال
ہے دل کی دیوانگی نہیں جاتی

جیتِ آخرت ہے محض یو دیہ (دنیا تو ہمارے)   گر مرد ہے تو جیت پہ دل رکھ نہ ہار پر
اس دور کی زبان اور شاعری کا عالم رنگ یہ ہے :-
کچلے ترے لٹاں ڈرہلتے جو ہیں یون سول   ہشیار کر کے سوئے فتنیاں کو پھر چھڑے ہیں
نہ اختیار ہے کچ میرے اختیار کوں بی   نہ میری یاری کی پر دل ہے کوچ یار کوں بی
غم منہ سینے تھے بھار نکلتا نہیں منہ   پاپی یو برہ لیس تھے ٹلٹا نہیں ہنوز
چند اشعار، شرح کے ساتھ :-

عارف ہو بیجِ اخلاص کا دل کی زمین میں پیرلے
جو جھاڑی مقصود کا دو جگ میں لیاوے بار آج
اگر تو عارف ہے تو اپنے دل کی زمین میں اخلاص کا بیج بو، تاکہ تیرے مقصود کا درخت دونوں جہاں میں بار آور ہو سکے۔
دھکت محراب بھنوں تیرا اوکھ بیتاب ہو دل تھے   کیا ہوں وقت اکثر میں قضا اپنے نمازوں کا
اے میرے محبوب ! تیری محراب ابرو کو دیکھ کر دل اس قدر بے تاب اور محو ہو گیا ہے کہ اکثر نمازوں کا وقت قضا ہو گیا !
جو کوئی ترے عشق کے پھاندے میں پڑیا   جیتا تلک و دادر ہمیں آزاد ہوئے
جو کوئی ترے عشق کے پھاندے میں آن پھنسا، وہ جیتے جی تو آزاد ہونے سے رہا۔
سنار کا سواد میسر ہے یاروں   نزدیک یار نہیں تو یو سنار کیا کروں
دنیا کی ساری لذت تو یار کے دم قدم سے ہے، جب یار ہی پاس نہ ہو۔ تو اس دنیا کا میں کیا کروں
بڑا ناؤں ہوتا مرا ٹھار ٹھار   دنیا میں رہتا یک مرا یادگار

غواشی کے زمانہ میں جر اور مقام کہ ”ٹھٹھار“ بولتے تھے، پھر یہ ”کھٹور“ ہو گیا، مشہور ضرب المثل ہے :-
”تجھے کھٹور، نہ مجھے اور“

”باہر“ کو غواشی نے ”بھار“ نظم لیا ہے، ”صحبت“ (تو صحبت اختیار کر اہل کمال کا) ”خوشی“ (سب کو بخشا ہے کو کا خوشی)
”دعا“ (نت دعا میں تجھ کے جاں درازی کا کروں) کو اس دور میں مذکر بولتے ہوں گے! یہ آبِ لال ہم تک پھلنیوں میں تھیں
کر اور منظر ہو کر پہنچا ہے۔

قلی قطب شاہ، غواشی، دیہی، ابن نشائی، لکھی نرائن شفیق، وکی وغیرہ یہ وہ شعراء ہیں، جو اردو زبان اور اردو
شاعری کے نقاش اول اور محسن ہیں۔ انہی کی لکائی ہوئی پود، ہمارے زمانے میں پھولی پھلی اور برگ بار لائی ہے، ادارہ
ادبیات اردو نے یہ کتابیں چھاپ کر اردو کے سلسلۂ ادب کو اوپر تک استوار کر دیا ہے! اردو زبان کے محققین کو ان کتابوں
سے فائدہ اٹھانا چاہیے

مرتبہ :- عزیز ربانی عزیز، ضخامت ۳۶ صفحات

SHAFIQ

ملنے کا پتہ :- اردو نئی دنیا دیکھی، انیق پریس، جوینور (یو، پی)

AND HIS ART

حضرت شفیق جوینوری اردو زبان کے بلند پایہ شاعر ہیں، وہ نظم اور غزل پر یکساں قدرت
رکھتے ہیں، ان کی شاعری نے اردو ادب کے سرمایہ میں اضافہ کیا ہے، وہ جتنے اچھے متغزل ہیں، اتنے ہی بلند ناظم بھی
ہیں! شفیق کے یہاں یہ معجزانہ تضاد بھی ملتے ہے کہ جسمانی طور پر وہ مریض، نحیف اور کمزور ہیں مگر ان کے نکار صحت مند ہیں
اس کتابچہ میں شفیق جون پوری کی شاعری پر محمد رفیق ایم اے سمنانی القادری اور انور صدیقی دایم۔ اے علیگ
کے تین مضامین ہیں! یہ مضامین انگریزی زبان میں مختصر ہیں مگر جامع ہیں! ایک آدھ جگہ علامہ اقبال سے شفیق صاحب
کا جس انداز میں موازنہ کیا گیا ہے، وہ کھٹکا!

شفیق خوش قسمت ہیں کہ ارباب حکومت، اہل قلم اور عوام ان کی شاعری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور انھوں
نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قدر شناسی کی تھوڑی بہت بہار دیکھ لی ہے۔

مرتبہ :- ابو سلیم محمد عبدالحی، ضخامت ۱۰۴ صفحات، کتابت و طباعت دیدہ زیب
الحسنات کا ”معاشر نمبر“ سرورق رنگین، قیمت ایک روپیہ، رسالہ کا عام چندہ سالانہ پانچ روپیہ آٹھ آنے

ملنے کا پتہ :- دفتر ”الحسنات“ رام پور (یو۔ پی۔ انڈیا)

پندر روزہ ”الحسنات“ دینی حلقوں میں اچھی طرح متعارف ہے، یہ رسالہ آسان زبان میں اللہ تعالیٰ کے دین کو
پیش کرنے کی گرانقدر خدمت انجام دے رہا ہے، پابندی سے نکلتا ہے اور سال میں ایک دو خاص نمبر بھی شائع کرتا ہے
”معاشر نمبر“ کے عنوانات

قرآن وحدیث، مقالات، منظومات، افسانے اور جائزے، خطبہ و مکتوب ہیں
ہر مضمون مفید ہے، کارآمد ہے اور بعض بعض شہ پائے تو حزرِ جان بنانے کے قابل ہیں، ”معاشر نمبر“ اس زمانہ میں نکلا
ہے جب کہ ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے میں فساد و فتنہ ہے اور مسلمان گھروں پر مغربیت کا سیلاب دستک دے رہا
ہے، بلکہ کہیں کہیں داخل بھی ہو چکا ہے! ”معاشر نمبر“ اسی طوفانِ بدتمیزی کو روکنے کی مثبت کوشش ہے!

مضامین شروع سے لے کر آخر تک دل چسپ اور بچوں کی نفسیات کے مطابق ہیں، دینی جھٹلک بھی پائی جاتی ہے، ناشر کو ”غنجہ“ کی کامیابی اور مقبولیت پر اس قدر اعتماد و یقین ہے کہ پہلے پرچہ کے بعد ہی دوسرے پرچہ کے ”عید نمبر“ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے!

رحمن برادر س کی دوسری کتابوں کی طرح ”غنجہ“ بھی مقبول ہوگا اور یہ غنجہ تو خیر مستقبل میں ”گل صدر گ“ بن جائے گا! ہم اس کے ادارہ تحریر اور ناشرین کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ ”غنجہ“ میں دین و اخلاق کو سمونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے!

مرتب کرنے والے، اقبال احمد انصاری، اشتیاق اختر
سہ روزہ ”دعوت“ دہلی کی خصوصی پیش کش ”روزہ“ اصلاحی، محمد مسلم، ضخامت ۱۲۲ صفحات، قیمت ایک روپیہ
ملنے کا پتہ :- سہ روزہ ”دعوت“ محلہ کش گنج، دہلی۔

سہ روزہ ”دعوت“ ہندوستان کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ برسوں سے پوری عزیمت، استقامت اور جوش و ولولہ کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اسی مجلہ نے ”روزہ“ کے موضوع پر اپنا خاص نمبر شائع کیا ہے، لکھنے والے:
حضرت سید مخدوم ہجویری، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا مجیب الرحمن، مولانا داؤد غزنوی، مولانا محمد یوسف اصلاحی، مولانا محمد اسماعیل گودھری، مولانا صدیق الدین اصلاحی!
ان ناموں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ خاص نمبر کس قدر قیمتی، بلند پایہ اور مفید ہوگا! اس خاص نمبر کے مضامین کے مطالعہ سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور دل میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی لگن پیدا ہوتی ہے!

ایڈیٹر: عبدالحمید خاں بوہری، معاون شکیل بدایونی، شمس کنول، نیانے
صبح امید کا سلور جوہلی نمبر ۲۳۶ صفحات (بڑا سائز) قیمت تین روپے

ملنے کا پتہ: ماہنامہ ”صبح امید“ بلائس اسٹریٹ، بمبئی ۵۔
”صبح امید“ کا سلور جوہلی نمبر بڑی اک بان اور اہتمام کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے، اس میں علمی و ادبی مقالے ہیں، دل چسپ افسانے ہیں، بلند پایہ نظمیں اور دل کش غزلیں ہیں ساتھ ہی طنز و مزاح کا بھی چٹخارہ ہے! — عنوانات —
اپنی باتیں — فکر و نظر — جاگتی کرین — اپنا سماج — طنز و مزاح — ہر وہ ماہ!
”شعرا کے تخلص“ — یہ مقالہ اردو زبان و ادب میں بالکل نیا ہے!

جناب عبدالحمید خاں بوہری اردو زبان کے خاموش خدمت گزار ہیں، اب سے پچیس سال پہلے جب انھوں نے پرچہ نکالا تھا تو وہ گمنا مکتے، مگر آج ان کی مسلسل جدوجہد کے سبب ادبی اور صحافتی حلقے ان سے متعارف ہیں اور بمبئی میں خاص طور سے ان کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس خاص نمبر کی اشاعت پر جناب بوہری صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

سالنامہ جام نوشہ ۱۹۶۶ء "افسانہ نمبر" سال رواں کی عظیم پیش کش

صوری و معنوی خوبیوں کا حسین مرقع
ادارہ جام نواپریل سنہ ۱۹۶۶ء میں جام نوکی نویں سالگرہ کے موقع پر اپنا ایک مخصوص ایڈیشن، افسانہ نمبر پیش کر رہا ہے جس میں برصغیر ہندو پاک کے مشہور فنکار و اہل قلم حصہ لے رہے ہیں، جام نو کا یہ خصوصی نمبر دور حاضر کی نہایت حسین، معیاری اور نمایاں پیش کش ہے۔ جس کی ترتیب و تدوین بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ خوش رنگ سرورق، بہترین کتابت و نفیس طباعت کے مزین دو سو صفحات کے اس بیش بہا مجموعہ کی قیمت صرف دو روپے ہوگی۔

جلد از جلد اپنی کاپی اپنے مقامی بک سٹال کو آرڈر کر محفوظ کر لیجئے
یا اس خاص نمبر کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لئے ۳۱ مارچ سنہ ۱۹۶۶ء
سے قبل پانچ روپے ارسال کر کے سالانہ خریدار بن جلیئے۔

تومیل نمبر کا پاکستان میں: منیجر جام نو ۶۴/۵ جیکب ٹن
پتہ: صدر کراچی ۷
انڈیا میں:

محترمہ ذکیہ سلطانہ حزیں - قصر حزیں -
امیر گنج - بھوپال

جامعہ اردو علی گڑھ
کنویشن کے موقع پر
جامعہ اردو کا ترجمان
ماہنامہ ادیب علی گڑھ
اپنی پہلی خصوصی اشاعت
مستور

جامعہ اردو کا بیس سالہ نمبر پیش کر رہا ہے

ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر سید محمود، ڈاکٹر خواجہ غلام السیدین
گوپی ناتھ امن، محمد طاہر فاروقی، پنڈت ہر دے ناتھ کنزود، پنڈت
سندر لال، مولانا حفظ الرحمن، سید ظہیر الدین علوی، حاجن قادی
ناہی معصوم رضا، شبنم بھانی اور دوسرے نمایاں اہل قلم شرکت کر رہے
ہیں۔ ۸ مارچ سنہ ۱۹۶۶ء کو شائع ہو رہا ہے
قیمت :- دو روپے

زر سالانہ: ساڑھے پانچ روپے

۸ جون سنہ ۱۹۶۶ء کو دوسرا ضخیم نمبر
شبلی نمبر

شائع کیا جا رہا ہے

نوٹ :- "ادیب" سال میں ایسے ہی چار ضخیم نمبر اسی سالانہ قیمت
میں پیش کرتا ہے گا۔

منیجر ماہنامہ "ادیب" علی گڑھ ۷

فاران کراچی
پاکستان

ماہِ افتادری

رکن :- انجمن ادبی رسائل، پاکستان

جلد ۱۲

شمارہ ۲

ایڈیٹر :- مہر القادری

ماہنامہ

فاران کراچی

ماہ مئی سنہ ۱۹۶۰ء

ترتیب

۲	مہر القادری	نقش اول
۹	محمد سلیمان منیر خ آبادی	آداب جمعہ
۱۷	_____	خطوط اسد ملتانی مرحوم
۳۰	تسلیم قریشی	سلام بدرگاہ خیر الانام
۳۱	مختار شعراء	باد کہن وغیرہ
۳۳	ظریف دہلوی	مزد سنا کا بدلنے کے لئے
۴۴	_____	روح انتخاب
۴۵	_____	ہماری نظریں

قیمت سالانہ چھ روپے فی سہ ماہیہ آٹھ آنے

مقام اشاعت : دفتر فاران، کیمیل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

مطبوعہ مطبع سعیدی، کراچی

پرنٹر پبلشر : مسرور حسین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقش اول

”قاران“ کے گزشتہ فائلوں کا اگر جائزہ لیا جائے، تو سب سے زیادہ نمایاں چیز یہ سامنے آئے گی کہ ”قاران“ میں عنوان بدل بدل کر ”اسلام و اخلاق“ ہی کے بارے میں سلسل لکھا جاتا رہا ہے اور یہی ایک ”لے“ ہے جو کہیں مدھم اور کہیں تیز ہو گئی ہے، وہ جو کسی بھوکے سے سوال کیا گیا تھا کہ دو اور دو (۲+۲) کتنے ہوتے ہیں اور جواب میں اس نے کہا تھا کہ دو اور دو چار روٹیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا حال بھی اسی بھوکے جیسا ہے، ہم اپنی تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود اسلام ہی کی پیاس لپٹے اندر رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک انسانیت کی انفرادی اور اجتماعی فلاح و کامرانی اسلام اور صرف اسلام سے وابستہ ہے اور یہی وہ راہ ہدایت اور صراطِ مستقیم ہے جس پر گامزن ہو کر، زندگی کا قافلہ اپنی منزل مقصود کو صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ اسلام سے ہماری یہ دل چسپی ہمارے ضمیر کی آواز اور ہماری فطرت کا عین تقاضا ہے، یہی سبب ہے کہ پیرایہ بیان کے تنوع اور اسلوب و اظہار کی رنگارنگی کے باوجود ہماری تحریروں میں یکسانی نظر آتی ہے اور یکسانی ہی نہیں عادتہ و تکرار بھی! ممکن ہے کہ بعض وہ طبیعتیں جو تحریر میں طرح طرح کے چٹخا سے چاہتی ہیں، ان کو ہماری تحریریں کھٹکتی ہوں، مگر ہم موضوع کی اس یکسانی اور مقصد کے اس عادتہ و تکرار پر کوئی معذرت پیش کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں، یہ بات اگر تحریر و انشاء کا کوئی عیب ہے تو اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین و اخلاق کو مسلسل پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی! زبان و قلم کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان سے سچائی کی ترجمانی، حق کا اظہار اور صداقت کی تراوش ہو۔

اب سے ڈیڑھ دو سال قبل ہم نے ”دستور و آئین“ پر بہت کچھ لکھا ہے کہ اس دور میں یہی موضوع سب سے اہم تھا۔ مقامِ شکر و مسرت ہے کہ اس نئے انقلابی دور حکومت میں ایک سال کے انتظام کے بعد ”جمہوریت و دستور“ کے مسائل پھر سامنے آئے ہیں! اور بنیادی جمہوریتوں کے اس انتخاب کے بعد دستور ساز کمیشن بھی مقرر ہو چکا ہے اور اس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے۔

اہم گزارشیں

اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، جو خیر میں شر کے پہلو نکلنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور جنہیں بلا وجہ کی چھڑ چھاڑ اور سطحی قسم کی طنز و تنقید میں مزہ آتا ہے، محاسن سے دانت نظر بچا کر، صرف معائب کو دیکھتے دیکھتے نگاہِ عیب میں ہو جاتی ہے اور عیب بینی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ تصویر کے دونوں پہلو نگاہ میں رہنے چاہئیں، وہ نگاہ خود، عیب دار ہے جسے تصویر کا تار یک پہلو تو بڑی آسانی سے دکھائی دے جاتا ہے، مگر روشن پہلو اور جھل رہتا ہے! ہمارے نزدیک تو وہ ایک قدم بھی جو تعمیر کی جانب اٹھ رہا ہے، قدر و ستائش کا مستحق ہے!

اعترافِ محاسن میں بخل اور اسراف یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں، جس کسی کی خوبی جتنی ہے، اُسی کمیت و کیفیت سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، قرآن کریم میں حسن و قبح کے جانچنے اور پرکھنے کا یہ معیار مقرر کیا گیا ہے:-

يَسْلُوْا نَفْسًا مِّنَ الْخَمْرِ الْمُسِيْرَةِ قُلْ فِيْهِمَا اَشْرُكٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاَشْرُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
(دائے نبی) تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں (اس کے جواب میں) اُن سے کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور (ساتھ ہی کچھ) فائدے بھی لوگوں کے لئے ہیں۔ مگر ان کا گناہ فائدے سے بہت بڑا ہے۔

دُنیا کی ہر چیز کو، ہر تحریک اور ہر پروگرام کو، ہر تنظیم اور ہر حکومت و معاشرہ کی ہر حیثیت ترکیبی کو اس قرآنی معیار سے جانچا جائے گا اور خیر و شر کے تناسب اور قدر غالب ہی کے لحاظ سے اس کے برے اور بھلے ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔
پاکستان میں مارشل لا رہی کے دوران میں جب بنیادی جمہوریتوں کا اعلان ہوا اور اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو بعض باتیں نقد و محاکمہ کی محتاج تھیں مگر ہم نے نقد و محاکمہ کے مقابلہ میں سکوت و درگزر کو ترجیح دی، اور ہمیں یہ خیر کا پہلو نظر آیا کہ انسانوں کی بنائی ہوئی اسکیموں، پروگراموں، تنظیموں اور منصوبوں میں کوتاہیاں رہ ہی جاتی ہیں، موجودہ حالات میں یہی غنیمت ہے کہ جمہوریت کی طرف پیش قدمی تو ہو رہی ہے اور شوریائیت کی داغ بیل تو ڈالی جا رہی ہے، اگر ملک میں سالہا سال تک مارشل لا چلتا رہے، تو ارباب اقتدار کو اُن کے اس عزم سے کون باز رکھ سکتا ہے، اس لئے جمہوریت، شوریائیت اور عوام کی نمائندگی کا یہ احساس مطلوبہ معیار کے مقابلہ میں مضحک ہی کیوں نہ ہو، بہر حال قابلِ قدر ہے، اور خدا کرے کہ یہ تجربہ کامیاب ثابت ہو، اس کے نتائج اور ثمرات کے بارے میں مستقبل کا فیصلہ ہی صحیح فیصلہ ہوگا۔

بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات کے بعد دستور ساز کمیشن کا اعلان کیا گیا اور اس اعلان و تقرر کے بعد کام کا آغاز بھی کر دیا گیا کہ انقلابی حکومت میں ہر اسکیم اور پروگرام کو بڑی تیزی کے ساتھ رد و بحل لایا جاتا ہے، ڈھیل دینا اور معاملات کو کھٹائی میں ڈالنا ارباب شمشیر و سنال کا شیوہ ہی نہیں ہے، وہ جس بات کے بارے میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا تو اسے کر گزرتے ہیں، ان کا عزم شکست و تغیر کو بہت ہی کم قبول کرتا ہے۔

عالمی کمیشن، بنیادی جمہوریت، دستور ساز کمیشن اور اس قسم کے تمام عوامی مسائل پر ملک کے اخبارات کے نقد و تبصرہ سے عوام کو روشنی مل سکتی تھی کہ اخبارات عوام کے جذبات اور ملک کے رجحانات کے صحیح ترجمان ہوتے ہیں، پاکستان میں سبھی طرح کے اخبارات پائے جاتے ہیں، وہ بھی ہیں کہ آج جن وزراء کو ڈنکے کی چوٹ ناہل اور بددیانت ثابت کیا جا رہا ہے، انہی اخبارات نے اُن "سابق عزت مآبوں" کی شان میں قصیدہ خوانیاں کی ہیں اور بڑے فخر و عقیدت کے ساتھ اُن کی تصویریں چھاپی ہیں، اس قسم کے اخبارات کے سامنے سب سے پہلے اپنے مفاد، خوشحالی اطمینان و آرام اور بے خلش زندگی کا مسئلہ ہے، جسے وہ جو کھوں میں ڈالنا نہیں چاہتے!

ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے اخبارات و جرائد بھی ہیں جو کرسیوں اور شخصیتوں سے بلند ہو کر سوچتے ہیں اور جو کسی دور میں بھی چڑھتے سورج کے ہجاری نہیں رہے اور جو ملک و ملت اور دین و اخلاق کے مقابلہ میں اپنے مفاد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جو حق بات کہتے ہوئے خطروں سے نہیں گھبراتے جن کو کسی شخصیت سے کوئی کنہ نہیں ہوتی، وہ تو اسی بات پر احتساب کرتے ہیں، جو اُن کے نزدیک تائید کی مستحق نہیں ہونی چاہتی وہ کسی کے منہ سے نکلی ہو رہی ہے وہ تعمیر می تنقید ہے جو ایک طرف عوام کو گمراہ نہیں ہونے دیتی اور دوسری طرف خواص کو آئینہ دکھاتی رہتی ہے!

ان اخبارات نے

دستور ساز کمیشن کے ارکان کی حیثیت ترکیبی کا تجزیہ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، ہم اس نقد و احتساب اور تجزیہ و تحلیل

پر کسی اضافہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہمیں تو اس فرصت میں دستور ساز کمیشن کے معزز ارکان کی خدمت میں ضروری باتیں عرض کرنی ہیں!

جو کوئی اس طرز پر سوچتا ہے وہ بالکل غلط سوچتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور اسلام دونوں ناکام ہو چکے ہیں اور اب آئین حکومت اور نظم و نسق مملکت کی کوئی نئی راہ نکالنی ہے، پاکستان میں نہ تو جمہوریت کو آزمایا گیا اور نہ اسلام کا تجربہ کیا گیا۔ جمہوریت سے گریز کا سبب یہ تھا کہ اس سے ان سیاست بازوں کے شاہانہ اختیارات متاثر ہوتے تھے، وہ تو حکومت کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے اور حکومت کے نشہ لے کر انہیں عواقب سے بے پروا بنا دیا تھا۔ وہ آئین و دستور میں اپنے عہدہ و منصب کے لئے ایسے شخصی تحفظات اور زیادہ سے زیادہ وسیع اختیار چاہتے تھے کہ مرتے دم تک وہ بادشاہی کرتے رہیں، ان کا حکم واجب الاداعان ہو۔ ان کی ذات نقد و احتساب سے بالاتر ہے۔ اور اسلام سے وہ گریز اس لئے کرتے تھے کہ حکومت پر اسلام کا غلبہ ہو جانے کے بعد، ان کے فسق و فجور، بدکاریوں اور بد اعمالیوں کا قافیہ تنگ ہو جائے گا اور عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ جن لوگوں کے یہ کردار اور ایسے اخلاق ہوں، ان کو اسلامی حکومت کی زمام کیسے سونپی جاسکتی ہے، یہی وہ اندیشہ اور دوسو سے تھے کہ جن کے ہاتھوں پاکستان میں جمہوریت اور اسلام کو دیس نکالا ہی ملتا رہا اور یہ ”شہرِ بد“ ہی ہے!

دستور سازی کے سلسلہ میں ارباب اقتدار نے کیسی کیسی گھنڈیں ڈالی ہیں اور کیا کیا چالیں چلی ہیں، بالآخر عوام کے دس دس کے مسلسل احتجاج اور دباؤ کے بعد دستور بنا مگر ان غرض کے بندوں اور مقصد و اقتدار کے بھوکوں نے مجھے نافرمانی نہیں دی! اس دستور میں کوئی شک نہیں بہت سی خامیاں اور متعدد *weaknesses* تھے مگر ان تمام کوتاہیوں کے باوجود اگر اس دستور کو بھی ایسا نڈاری اور اخلاص کے ساتھ نافذ کیا جاتا تو ملک و ملت کا بہت کچھ بچلا ہو سکتا تھا!

دستور ساز کمیشن کے پیش نظر یہ حقیقت رہنی چاہیے کہ منسوخ شدہ دستور پاکستان کے عوام کے مطالبات کا کم تر ترجمان تھا، لہذا اس دستور کو تو انہیں اپنی تحقیق و تشکیل کی پہلی منزل قرار دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کہ اس سطح پر نیچے اترنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سابق دستور میں اسلام و جمہوریت کی روح تو تھی مگر بہت مضحک تھی، ضرور اس کی ہے کہ اس روح کو رواں دواں، فعال اور جوہر غالب بنایا جائے!

دستور ساز کمیشن کے گرامی مرتبت ارکان اس حقیقت سے یقیناً باخبر ہیں کہ پاکستان اسلام اور صرف اسلام کے نام پر دنیا میں آیا ہے، مسلم لیگ مشترکہ ہندوستان میں بہت پہلے سے موجود تھی۔ مگر مسلمانوں میں مقبول نہ تھی۔ اسی طرح مسٹر محمد علی جناح ایک قابل وکیل اور با اصول سیاست دان کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، مسلمانوں کے وہ قائد اور لیڈر نہ تھے، یہ اسلام کا جس کے مطالبہ نے مسلم لیگ کو گمنامی اور کس پر سہمی کی خاک سے اٹھاکر، شہرت و ہر دلعزیزی کے عرش پر بٹھا دیا اور اسلام کے لئے نعرے لگے مسٹر جناح کو ”قائدِ عظم“ بنایا۔ پورے قوم والہانہ جوش و عقیدت کے ساتھ قائدِ عظم مرحوم کے پیچھے چل پڑی، قوم کی اس عقیدت و جوش کا محور یہ خوش فہمی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا حکم غالب اور اسلامی نظام ہوگا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ”رفاہی حکومت“ (*Welfare State*) زندگی کی خوشحالی، یا اس قسم کی کوئی اور چیز پیش کی جاتی، تو ان میں مسلم لیگ اور اس کے کاربابیوں کی قیادت مقبول نہیں ہو سکتی تھی۔

تو جو ملک اسلام کے نام پر اور اسلام کے لئے بنا ہے، اس میں اسلام ہی کو غالب اور قوتِ نافذ بن کر رہنا چاہیے!

مشترکہ ہندوستان میں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھیں، وہاں مسلمان روزے بھی رکھتے تھے، مسجدیں بھی آباد تھیں اور خانقاہیں بھی معمور تھیں، لیکن مسلمان اسلام کی ان تمام علامتوں کے باوجود اس اندوہناک خلش کو محسوس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ حاصل نہیں ہے، اور اس مقصد عظیم بلکہ یوں کہیے غایت مطلوب کے حاصل کرنے کی یہی صورت ہے کہ ہندوستان کی تعلیم کی جائے اور مسلمان اپنی غالب اکثریت کے ساتھ ایک ایسے خطہ (پاکستان) کے سربراہ کار ہوں، جہاں انہیں اسلام کو نافذ کرنے کا پورا پورا موقع مل سکے! اور اسلام کا عمل نافذ اور دینِ قیم کا غلبہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا دستور کتاب و سنت کے عین مطابق ہو اور یہاں کا پورا معاشرہ اسلامی اخلاق کی مقدس بنیادوں پر استوار ہو۔

پاکستان کا دستور ایسا بننا چاہیے جس کی رو سے اس ملک میں منکرات قانونی طور پر جرم قرار دیئے جائیں، چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح شرابیوں، زانیوں، قمار بازوں اور بدکاروں پر بھی حد جاری کی جائے، سیاست و معیشت سے لے کر تعلیم و ثقافت تک ہر شعبہ میں اسلامی اخلاق کا چلن ہو، ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں مرد و زن کی عصمتیں پوری طرح محفوظ ہوں، یورپ کی طرح مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط کے ہر موقعہ اور ہر چور و دروازے کو قوتِ قاہرہ اور حکمت بالغہ کے توازن کے ساتھ بند کیا جائے! ہر قسم کا ایسا کاروبار جو سود، قمار اور سٹے سے مشابہت رکھتا ہو، چاہے وہ دیس کور کی شرطیں ہوں یا کلب گھر کے کھیلوں کے STAKES ہوں، ان کو قانونی طور پر جرم قرار دیا جائے!

پاکستان کے دستور میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو تحفظات کی پناہ (Protection) نہیں ملنی چاہیے۔ جہاں تک قانون و عدالت کا تعلق ہے اسلام کی نگاہ میں ایک چیرا سی اور امیر المومنین دونوں مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔

پاکستان کے دستور سازوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور آخرت کی جواب دہی کا احساس و یقین ہر آن رہنا چاہیے کسی دوسری حکومت کے طرز، جہاں بانی اور آئین و دستور کی نقل اتارنے کی ضرورت نہیں، مسلمان دوسروں کا انقال نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے! اور:-

نہ جا اس پر کہ دنیا کیلے گی

نہا نہ کی روش ہے عامیانہ

پاکستان کو تو ایسی مثالی حکومت بنانا ہے، جو دنیا کو اخلاق و پاکیزگی اور دانش و فکر کی روشنی دے سکے، جہاں کے عوام حلال کمائی کے ذریعہ رزق حاصل کریں، جس جگہ جھوٹے طریقوں سے لے کر قصور و ایوان تک نہ کی کا چلن ہو، دوسرے ملکوں میں جس کے سفارت خانے ہدایت و تبلیغ کے مرکز ہوں۔

آج دنیا کے عوام اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لئے زیادہ سے زیادہ آزادی اور راحت چاہتے ہیں مگر پاکستان کے عوام اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود اس کی تمنا رکھتے ہیں کہ ان پر اسلامی قانون نافذ کیا جائے، عوام کی اس تمنا کے ساتھ اگر حکومت بھی متفق و متحد ہو جائے تو یہ پاکستان سچ مچ جنتِ ارضی بن سکتا ہے! ایسے خیر پسند عوام کی تعمیری بنیادوں پر اگر تعلیم و تربیت کی جائے، تو ان کے ”خیر الائمہ“ بننے میں کیا دیر لگے گی؟ وہ جو حسن البنا شہید مرحوم نے فرمایا تھا کہ ”مسلمان دنیا کی قیادت سے کم کسی چیز پر راضی ہو ہی نہیں سکتا“ تو پاکستان میں مسلمانوں کے ایسا بننے کے پورے مواقع حاصل ہیں۔ اس حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا نے مادیات میں بے شک حیرت انگیز ترقی کی ہے اور انسان

مہر و ماہ پر کمندیں ڈال رہے مگر جہاں تک اخلاق اور پاکیزگی کا تعلق ہے، آج کی دنیا بستی کی آخری حد کو پہنچ چکی ہے! زندگی میں اصل اعتبار شرافت نفس اور پاکیزگی اخلاق کا ہے، تو ہمیں اخلاقی لحاظ سے "جدت پسند" نہیں "قدامت پسند" بننا ہے، اخلاق و نیکو کاری کی اس قدامت پسندی پر ہم فخر کرتے ہیں اور اس "جدت" سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جو عصمت کر پار کی دشمن اور شرافت نفس کی قاتل ہو!

جس طرح بڑھتی اور لوہا رہیں اور ادا رہیں ہوتی چیزیں دے سکتے ہیں فکر و نظر نہیں دے سکتے ہی طرح یورپ اور روس کے ہم سطح اور دوسری اشیا لے سکتے ہیں اور ان ایجادات و مصنوعات میں ان کی نقل بھی اتار سکتے ہیں۔ مگر جہاں تک اخلاق و کردار کا تعلق ہے وہ ہمارے لئے بدترین نمونہ ہیں، ان کے نظریات و افکار سے ہمارے دینی تصورات مطابقت نہیں کرتے اس لئے پاکستان کے دستور میں مغربی افکار کی جتنی بھی جھلک آئے گی، اُسی قدر یہ دستور "غیر اسلامی" ہوگا!

عالمی کمیشن میں جس فکر و ذہن نے کام کیا ہے، اس فکر و ذہن کو اگر پاکستان کی دستور سازی میں بھی دخل ہونے کا تصور مل گیا، تو پاکستان کا دستور "اسلامی روح و فکر" کی ضد ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام "پاک و رخت" ہے جو کسی دوسرے "ناپاک و رخت" کے پیوند اور قلم کو گوارا نہیں کر سکتا، اگر کوئی ایسا کر گزرے، تو اس کا یہ فعل اسلام کے "شجر طیب" کے لئے بہت بڑا صدمہ اور المیہ ثابت ہوگا۔

جدت و انقلاب اور اصلاح و تعمیر کی اصطلاحیں بہ ظاہر بہت خوش نما اور دل فریب معلوم ہوتی ہیں مگر نقطہ نگاہ غلط ہو تو عملی تفصیل میں جا کر یہ خوش نما اصطلاحیں مستقل گمراہی بن جاتی ہیں! مصطفیٰ کمال پاشا کی مثال ہمارے سامنے ہے، یہ قائد اسلام کی نہیں "ترکی قوم" کی ترقی و تعمیر چاہتا تھا، اُس کے سامنے یورپ کی چمکتی ہوئی تہذیب تھی، اُس نے یورپ کے تہذیبی تہان اور ترقیوں کو ترکی قوم کے لئے اصلاح و تعمیر کا معیار اور نمونہ قرار دیا، اور مغربی افکار کو جو دین و اخلاق کی ضد تھے، ترکی قوم کے مزاج اور سیرت و طبیعت میں سمونے کے لئے اپنی تمام توانائیوں کو صرف کر دیا، فکر و نظر کی کجی کی حد ہو گئی کہ عربی زبان میں اذان دینے تک کو ممنوع ٹھہرا دیا گیا، کمال پاشا کے ہاتھ میں طاقت تھی اسی طاقت کے بل بوتے پر وہ سب کچھ کر گزرا، ان کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک طرف ترکی قوم "مغرب زدہ" ہو کر، امریکہ کی دست نگر بن گئی، دوسری طرف اسلامی اقدار کو سخت صدمہ پہونچا۔ بلکہ ان پرکاری ضرب لگی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی فکر مسلمانوں کے جس ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی شریک کار ہو گئی، وہاں اسلام کو اسی ٹریجڈی سے دوچار ہونا پڑے گا۔

یورپ میں معیشت و تجارت اور مالیات کا سارا نظام "سود" پر چل رہا ہے "سود" ان کے یہاں ایک پسندیدہ چیز ہے ان لوگوں کے دل میں سود کی برائی کی کھٹک تک پیدا نہیں ہوتی مگر اسلام میں تو سود خاری کو "اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ" کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان جب بھی مالیات اور اقتصادیات کے مسائل پر غور کرے گا، اُس کا زاویہ نگاہ یورپ کے زاویہ نگاہ سے قطعاً مختلف ہوگا اور مختلف ہونا چاہیے "سود" کی لعنت کے ساتھ اگر مسلمانوں کی کسی حکومت کا بجٹ متوازن اور اس کی مالی ساکھ مضبوط ہو جاتی ہے، تو اسلامی نقطہ نگاہ سے حکومت کا یہ مالی ترفہ آخرت کا بہت بڑا خسارہ! دوسروں کے یہاں رزق و روزگار، معاش و معیشت اور آمدنی کے ذرائع میں حرام و حلال کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا مگر مسلمانوں کے دل و دماغ سے حرام و حلال کا امتیاز ہی سرے سے جاتا ہے، تو اس "کفر" کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت مالداروں کی دنیا کی تمام حکومتوں سے بھی بازاری لے جائے، تو یہ تجارت بڑے ہی ٹوٹے کی تجارت ہوگی۔

مسی سنی

یورپ میں حسن کے مقابلے باعث فخر مگر ہم مسلمانوں کے لئے سبب ننگ و عار، اُن کے یہاں ناچنا کا ناقصہ ہے
کھینچنا اور مجھے بنانا "آرٹ" لیکن اہل ایمان کے نزدیک یہ "آرٹ" خرافات اور لغویات میں داخل ہے! غرض ہمارے یہاں
حق و باطل، صواب و نا صواب، صحیح و غلط، جائز و ناجائز، سود و زیاں اور خوب و نا خوب کے پہاڑوں کے درمیان سے ہاتھ
مختلف ہیں، اُن کے یہاں جو چیز ظاہر ہے وہ ہمارے یہاں نجس ہے اُن کا کمال ہمارا عیب ہے، اُن کے یہاں جسے
"فائدہ" سمجھا جاتا ہے، وہ ہمارا خسارہ ہے!

مغرب کے فکر و نظر کا، اخلاق و کردار کا، طرز زندگی اور اصول سیاست و جہاں بانی کا ہماری زندگی، اخلاقیات
اور افکار و معتقدات سے کوئی ربط نہیں ہے، اُن کی اور ہماری زندگی کی راہیں جدا جدا ہیں، لہذا پاکستان کے دستور
آئین میں مغربی اسپرٹ کو سمونے کی کوشش، اسلامی دستور کے مزاج کے خلاف ایک غلط اقدام ہوگا۔

پاکستان کے دستور کا ماخذ، اساس اور مصدر و منبع "کتاب و سنت" ہونا چاہیے! پاکستان کی دستوری سازی
میں صرف اس کی رعایت ایک مسلمان کے ذہن کو مطمئن نہیں کر سکتی کہ اس میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ
ہو۔ بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ اسلامی اقدار کی افادیت و برتری پر پورا یقین رکھتے ہوئے پاکستان
کے دستور کو اس انداز پر مرتب کیا جائے کہ "کتاب و سنت" کے تقاضوں کو قدر غالب اور جو ہر فعال کی حیثیت
سے کام کرنے کا موقع ملے، یہاں تک کہ پاکستان کا معاشرہ اسلامی اخلاق اور دینی اقدار کا مظہر کامل بن جائے
اس حقیقت کو مفروضہ کے طور پر نہیں، بلکہ واقعہ کی حیثیت میں ذہن میں اُتار لینا چاہیے کہ آج کی دُنیا
غلط راہ پر جا رہی ہے اور جاہلیت اولیٰ پھر سے ابھر آئی ہے، لہذا ہمیں آج کی غلط کار دُنیا کی راہ پر نہیں چلنا ہے
اور نہ اس کی پروا کرنی ہے کہ دُنیا کیا کہے گی؟ دُنیا جو چاہے کہتی رہے، ہمیں تو وہ کام کرنا ہے، جس کا اللہ اور رسول
نے حکم دیا ہے!

بھارت کا قانون گائے اور بزر کی تقدیس کو تسلیم کرتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ دنیا کے سامنے نہیں شرماتا، بڑی بزدل احسا
کتری بے یقینی اور بد توفیقی کی بات ہوگی، اگر ہمیں حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے شرم محسوس ہو!

پاکستان میں مسٹر پر دیز جیسے "مفسرین قرآن" بھی پائے جاتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو من مانی تاویلوں
خود تراشیدہ دلیلوں اور نکتہ آفرینیوں سے کھیل بنا دیا ہے ایسے نام نہاد مفکرین کے پیش کئے ہوئے اسلام (۲) کو اگر دستور
میں لے جائیں گے تو پاکستان کا دستور کتاب و سنت کے مقابلہ میں ایک حریفانہ دستور ہوگا۔ اس مزاج کے
اہل فکر و ادب کے افکار و ذرا سی بھی توجہ اور لفت دینے کے مستحق نہیں ہیں۔

عالمی کمیشن کی رپورٹ نے پاکستان کے مسلمانوں کو چونکا دیا ہے، وہ دستور سازی کی کوششوں کا بڑے غور و فکر
اور توجہ کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں، دستور سازی اور پھر اس کی منظوری اور نفاذ، اس میں واضعین دستور کے لئے کہ
پاکستان کے اربابِ حل و عقد تک سب کا سخت امتحان ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام حضرات اس امتحان
میں پورے اتریں اور اُن کی جدوجہد سے پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو جائے، یہ ہو گیا تو ہمارے ملک کے اربابِ کار کو
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نصرت و تائید حاصل ہوگی اور اسلامی تاریخ میں اُن کا ذکر نیک نام حکمرانوں کے ساتھ کیا جائے گا
اور ان کے ناموں سے اچھی شہرت اور پاکیزہ روایت وابستہ ہو جائے گی۔

یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ پاکستان کی غالب اکثریت کتاب سنت پر ایمان رکھتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ پاکستان میں کتاب و سنت کا چلن ہو اور اسلام کو فروغ حاصل ہو۔ سیاست باز حکمرانوں سے یہاں کے عوام اسی لئے برہم رہتے ہیں بلکہ نفرت کرتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ "اسلام" کو پاکستان کی حکمرانی میں دخیل ہونے دینا نہیں چاہتے تھے، اس انقلاب کے بعد بھی پاکستان کے مسلمانوں کے اسلامی جذبات اور دینی معتقدات وہی ہیں، جو پہلے تھے۔ یہ کہ پاکستان اسلام کے لئے بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اس لئے یہاں اسلامی افکار، اسلامی تہذیب، اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاق ہی کو پھیلنے پھولنے، پروان چڑھنے اور قوت غالب بننے کے مواقع میسر کرنے چاہئیں!

ہم ہر بات کو پوری صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں "معروف" میں اطاعت کا اور منکر میں مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، "معصیت" میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاسکتی،

لہذا

اللہ اور رسول کے احکام سے جس کسی کا بھی حکم اور قانون و آئین ٹکرائے گا، وہاں ہماری وفاداری اور اطاعت صرف اللہ اور رسول کے احکام کے ساتھ ہوگی!

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور منی چاہئیں!

ماہر القادری کی غزلوں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ، حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ

فردوس

قیمت: تین روپے آٹھ آنے

کاروان حجاز مکہ مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اس کی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم۔ بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسول کی محبت کا غنہ پر مصور ہوتی چلی گئی ہے۔ قیمت: چار روپے

نقش توحید

فاران کا مستوحید نمبر اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آرا "نقش اول" کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے۔ "نقش توحید" کا ایک ایک حرف عقائد کو درست کرتا اور شرک و بدعت کی

جڑ کاٹتا ہے۔ قیمت مجلد: ایک روپیہ چھ آنے۔ غیر مجلد: ایک روپیہ

نوٹ: ان تینوں کتابوں کی قیمتیں جو درج کی گئیں ہیں وہ محصول ڈاک کے علاوہ ہیں۔

مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ، کراچی

آدابِ جمعہ

احادیث مشکوٰۃ سے ماخوذ ہیں اور ترجمہ کے بجائے ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، مرتب

کسی قوم کا احساس قومی، کسی جماعت کا جماعتی شعور اور کسی ملت کا ملی تصور ہی وہ چیز ہے جو اس کو وجود بخشتا اور برقرار رکھتا ہے بلکہ اس قوم، جماعت اور ملت کو جو چیز ایک منظم وجود، ایک مضبوط قلعہ اور ایک بنیانِ مریض بناتی ہے۔ وہ اس کا یہی اپنی ہستی کا احساس اپنے تشخص کا شعور اور اپنے امتیازی نشان کا تصور ہے۔

لیکن یہ احساس، یہ شعور اور یہ تصور خود بخود پیدا ہوتا اور نہ خود بخود اختیار ہوتا ہے۔ یہ اپنے وجود میں کچھ اسباب اور محرکات کا محتاج ہے اور اسے اپنی بقا اور نشوونما کے لئے بھی کچھ ذرائع اور وسائل درکار ہیں۔

قومیں، جماعتیں اور ملتیں مختلف وجوہ سے وجود پذیر ہوتی ہیں نسل و نسب، ملک و وطن، پیشہ و فن، حکومت و سلطنت مذہب و مسلک اور اصول و نظریات وغیرہ قوموں، جماعتوں اور ملتوں کو جنم دیتے ہیں۔

لیکن جب جنم لے لیتی ہیں تو ان کی پرورش و پرورش پر داخلہ، بقا اور نشوونما کا ٹیڑھا سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کوئی قوم زندہ رہ سکتی ہے اور نہ پروان چڑھ سکتی ہے جب تک کہ اس کا قوم ہونا اس کو یاد نہ دلا یا جاتا رہے۔ کوئی جماعت باقی رہ سکتی ہے اور نہ پنپ سکتی ہے جب تک کہ اس کے نصب العین کے ذریعہ اسے بیدار نہ کیا جاتا رہے۔ کوئی ملت اپنی ہستی کو برقرار رکھ سکتی ہے اور نہ ترقی کی منازل طے کر سکتی ہے جب تک کہ اس کی غرض و غایت اس کے ذہن و دماغ پر غالب نہ ہو اور اسے سہم جگاتی نہ رہے۔

قومی احساس جماعتی شعور اور ملی تصور کو زندہ اور تابندہ، درخشاں اور تاباں رکھنے کے لئے مختلف ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں۔ لباس خاص، ہیئت ڈاڑھی، موچھ اور سر کے بالوں کی خاص وضع، کچھ خاص شتم کے پونیفارم اور نشانات، کچھ عقائد و ذہنی بنیادیں، کچھ رسمیں اور رواج، کچھ میلے اور تہوار، کچھ مشترک مفاد کی توقعات کی یاد دہانیاں، کچھ اجتماعی مضمرات کے اندیشوں اور خطرات کی تشویشناکیاں، انکے اس احساس، شعور اور تصور کو زندگی کے ڈور دیتی رہتی ہیں۔

یہ محوسیوں اور عربوں میں نیروزا اور قہر جان کی عیدیں، عکاظ اور ذوالحجہ کے بازار، عیسائیوں کا کرسمس ڈے، ہندوؤں کے مختلف میلے، پاکستان کا ۱۴ اگست، ہندوستان کا ۱۵ اگست اور ۲۶ جنوری، یہ سب کیا ہیں؟ اپنا اپنا امتیاز اور تشخص برقرار رکھنے کے ذرائع اور وسائل اور اپنا قومی احساس، جماعتی شعور اور ملی تصور زندہ رکھنے کے اسباب اور محرکات ہی تو ہیں۔ اسلام (الہی نظام زندگی) اپنے خاص تصور حیات اور نرا لے رویہ زندگی کی بنیادوں پر جس قوم جماعت اور ملت کو وجود بخشتا ہے اس کے قومی احساس، جماعتی شعور اور ملی تصور کو برقرار رکھنے کے لئے اس نے جس قدر اعلیٰ اور بہتر انتظام کیا ہے۔ دنیا کی کسی قوم، کسی

جماعت کسی ملت اور کسی پارٹی کو اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسلام نے صرف ذہنی اور فکری یا انفرادی ذرائع ہی پر اکتفا نہیں۔ بلکہ اجتماعی ذرائع اور وسائل بھی اپنی قومیت جماعتیت اور ملتیت کو برقرار رکھنے کے لئے اختیار کئے ہیں۔

جمعہ کی اہمیت اور فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ
فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ
وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (مسلم)

بہترین دن جس دن آفتاب طلوع ہوا۔ جمعہ کا دن ہے
اسی میں حضرت آدم پیدا کئے گئے اور اسی میں جنت میں داخل
کئے گئے اور اسی میں جنت سے نکلے گئے اور قیامت جمعہ
ہی کے دن قائم ہوگی۔

تخلیق آدم اور دخول جنت جیسی اہم حقیقتوں کے لئے جس دن کا انتخاب رب العالمین کی طرف سے کیا گیا ہو اس کی فضیلت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اور جنت سے اخراج نیز قیامت کے لئے جس دن کو چنا گیا ہو بھلا اسکی اہمیت کا کوئی اندازہ کیا جاسکتا ہے آدمی خیر و برکت سے اگر اپنی جھولیاں بھرنا چاہتا ہے تو اسے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اگر تخلیق نوح النانی کے واقعہ اور غرض سے کوئی لگاؤ اور انس رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو مقصد تخلیق آدم کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے تو جمعہ اسے ہر آٹھویں دن اور سال میں ۴۸ بار یاد دلانا ہے کہ تم اپنی تخلیق کے واقعہ کو یاد کرو اور مقصد تخلیق کو ہر آن پیش نظر رکھو! نماز اور خطبہ وغیرہ کے ذریعہ ہمارا اپنا نصب العین تازہ ہوتا رہتا ہے اور طریق کار کی مشق ہوتی رہتی ہے۔

جمعہ ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ آدم جنت میں کیوں بسائے گئے؟ حضرت نوح کی تخلیق کیوں اور کس غرض سے ہوئی؟ ابلیس کون ہے اور اس نے کیا کردار پیش کیا؟ انسان سے کس کمزوری کا صدور ہوا؟ انکار اور رب کے نتیجے میں ابلیس کا کیا حشر ہوا؟ آدم و حواؑ نے توبہ کر کے مقام انسانیت کو کیا سرفرازیں عنایت کیں؟ اور پھر یہ کہ جنت آدم و حواؑ فردوس گم گشتہ میں کیسے تبدیل ہو گئی ہو؟ آدم کیوں ہوا؟ اور اب زمین پر آدم کے بیٹوں اور حواؑ کی بیٹیوں کو کیا پارٹ ادا کرنا ہے ابلیس کا یا آدم و حواؑ کا۔

جمعہ صرف انسان کے آغاز ہی کو یاد نہیں دلاتا، وہ صرف دنیوی زندگی کی شاہراہ مستقیم کے نشان ہائے میل ہی کی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ بلکہ انسان اور کائنات کے انجام کی طرف بھی توجہ کو موڑ دیتا ہے اور پھر خوش نصیب انسان اس کی دعوت پر لبیک بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہی وہ ہوں جس میں یہ لیل و نہار کی آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ شمس و قمر ماند پڑ جائیں گے، ان کی گردش رک جائیگی سیاروں اور ستاروں کی کشش جواب دے دیگی۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین کا جگر چاک ہو جائے گا۔ اور کائنات کی مشین خاموش ہو جائے گی۔ بالکل خاموش۔

لہذا میں تم سے کہتا ہوں اس دن کے لئے تیاری کرو اور اپنے امام کے ساتھ مل کر زندگی کی کشتی کو پار لگاؤ وہ تم کو خطبہ کے ذریعہ زندگی کا پروگرام دے گا۔ تم اس کے ساتھ مل کر اپنے مالک کی بندگی راہ پر لگ جاؤ۔

حضرت ابوہریرہ رضی سے روایت ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا۔

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُولُوفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أُعْطِيَ إِتَاءَ
(متفق علیہ)

بے شک جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے جسے اگر کوئی بندہ
مومن پالے تو اس میں جو بھی بھلائی طلب کرے گا وہ اسے ملے گی

جو دن اپنے دامن میں ایک ایسی گھڑی کو چھپائے ہوئے ہو جس میں مقبولیت دعا کی۔ زبان وحی ترجمان سے گارنٹی دی جا رہی ہے کہ کس قدر اہتمام اور توجہ کا مستحق ہوگا کس قدر اہمیت کا مالک اور فضیلت کا حامل ہوگا۔
یہ گھڑی کون سی ہے صرف اس کی تلاش جستجو کے بجائے بہتر یہ ہے کہ تمام دن ہی کو توجہ کا مستحق قرار دیا جائے تاکہ وہ خاص گھڑی خود بخود ہمیں ہمیں آجائے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں راوی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپؐ ہر پرفرتے تھے۔
لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ يَكُونُ نَزْنٌ مِنَ الْغَافِلِينَ
لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز رہنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر غرور مہر لگا دیگا۔ پھر یقیناً وہ غفلت شعاروں کے زمرہ میں شامل ہو کر رہیں گے۔ (مسلم)

ملاحظہ فرمایا آپؐ نے؟ کس قدر زور دیا جارہا ہے جمعہ کے اہتمام پر اور جمعہ کے قیام پر۔ یہ تہدید آمیز لہجہ، یہ وعیدوں سے بھرا ہوا انداز خطاب، اور بیان کے تیور کیا ہمارے دلوں کو ہلادیئے کے لئے کافی نہیں ہیں؟ مگر آہ اے امت مسلمہ کے افراد! تمہاری بدنصیبی ... کہ پتھر مل جاتے ہیں۔ زمین شق ہو جاتی ہے۔ چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مگر تم اس سے سن نہیں ہونے ... جمعہ دراصل اس فاق گیر زندہ تحریک کا مقصد و ارہمہم بالشان تربیتی تنظیمی اور دعوتی اجتماع خاص ہے جس تحریک کے داعی جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ہمیں ہمارا نصب العین بھی یاد دلاتا ہے۔ طریق بھی واضح کرتا ہے۔ ہماری تنظیم و تربیت بھی کرتا ہے۔ لہذا اس کی شرکت ہر غیر معذور مرد مسلمان کے لئے لازمی ہے اور اس کا اہتمام امت مسلمہ کے ہر فرد کے لئے ضروری ہے۔ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری غفلت شعار یوں کا علاج جمعہ کے شعوری اور مقصدی اہتمام میں پوشیدہ ہے۔ درجمعہ کو بھلا دینا دراصل خود کو بھلا دینا ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عِلٍّ فَهُوَ مُتَصَدِّقٌ بِدِينَارٍ فَإِنْ كُفِيَ فَنِصْفُ دِينَارٍ
جس نے جمعہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑا۔ اسے ایک دینار (سوئے کا سک) ضرور صدقہ کرنا پڑے۔ بیٹے اور اگر نہ کر سکے تو نصف دینار (تو ضرور کرے)

اللہ کی اطاعت، رسول کی پیروی اور آخرت کے تقاضوں سے گریز آدمی کیوں کرتا ہے۔ جب دنیا میں وہ بس بھری گانٹھ ہے جس سے انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دین کہتا ہے جمعہ کا اہتمام کرو۔ شریعت کہتی ہے جمعہ قائم کرو لیکن جب دنیا اور جب مال اس سے باز رکھتی ہے۔ مال کا گرد ویدہ اور دنیا کا فریقہ انسان اسلام کے کام کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے جمعہ کی بغیر عذر غیر عارضی پر سونا خیرات کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

آداب جمعہ

(۱) غسل کرنا، وضو اور مسواک کرنا، حجامت بنوانا، ناخن کترانا، موئے زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرنا۔

(۲) تیل اور خوشبو استعمال کرنا۔

(۳) مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ ان کے درمیان گھسنے کی کوشش نہ کرنا۔ گردنیں پھلانگنے سے گریز کرنا۔

(۴) خطبہ کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش بیٹھنا

(۵) ہر لغو حرکت سے پرہیز کرنا۔

(۶) سستی اور بے پروائی سے اجتناب

(۷) جامع مسجد جلد پہنچنے کی کوشش کرنا

(۸) شور و شغب کرنے سے بچنا۔

(۹) اپنا اچھا لباس زیب تن کرنا۔

(۱۰) جمعہ کے واسطے لباس وغیرہ کا اہتمام کرنا۔

(۱۱) جمعہ عموماً اول وقت اور شدید گرمی کے موسم میں تاخیر سے پڑھنا۔

(۱۲) دوپہر کا کھانا اور قیلولہ نماز کے بعد تک مؤخر کرنا۔

(۱۳) دو خطبے دینا اور ان کے درمیان بیٹھنا

(۱۴) خطبہ میں قرآن کے ذریعہ لوگوں کو تذکیر کرنا۔

(۱۵) نماز اور خطبہ کی طول نہ دینا

(۱۶) وقار کے ساتھ بلند آواز سے خطبہ دینا۔

مذکورہ بالا آداب مندرجہ ذیل احادیث سے اخذ ہوتے ہیں۔

(۱) حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنی استطاعت بھر

طہارت حاصل کرے اور اسے جو تیل یا خوشبو میسر ہو اسے استعمال

کرے پھر (نماز کو جائے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے

بیچ میں گھس کر نماز کرے پھر جو اس کے مقدر میں ہو نماز پڑھے

جب امام خطبہ دے تو چپ رہے تو یقیناً اس کے جمعہ اور

دوسرے جمعہ کے درمیانی گناہ (صغائر) معاف کر دیئے جائیں گے

غسل، خوشبو اور تیل کا استعمال مسجد میں لوگوں میں اکر اور ہٹو بچو کر کے بیٹھنے کی ممانعت اور خطبہ کے دوران خاموش رہنا اور صراحتاً

ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اگر تعمق کی نظر ڈالی جائے تو ناخن ترشوانا، ڈاڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کو سنوارنا، بغلوں اور منہ کے زیر ناف کو

صاف کرنا اور مسواک وغیرہ بھی "اور اپنی استطاعت بھر طہارت حاصل کرے" میں شامل ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا پھر نماز جمعہ کے لئے آیا۔

پس کان لگا کر خطبہ سننا اور خاموش رہا تو اس کے اور جمعہ

کے درمیان جو صغائر ہوتے گئے وہ سب معاف کر دیئے جائیں گے

اور مزید تین دن کے اور بھی اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے

لَا يَغْسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَطْهَرُ

مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَبَلَغَ مِنْ ذَهْنِهِ أَوْ يُمَسَّسَ

مِنْ طَيِّبٍ بَيَّنَّهَ تَحَرُّجُ رَجُلٍ فَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ أَثْنَيْنِ ثُمَّ

يُصَلِّي مَا كَتَبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصَبُ إِذَا تَكَلَّمَ الْأَمَامُ الْأَغْفَى

لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَةِ (بخاری)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ تَوَضَّأَ تَوَاضُعَ الْوُضُوءِ شَرَّ آتَى الْجُمُعَةِ فَاسْتَمَعَ

وَأَنْصَتَ عَفَّرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ نَعَا (مسلم)

لغو کام کیا۔

وضو میں ظاہری اور باطنی محاسن حسن نیت اور نیک و مستحبات کا اہتمام کرنا، کان لگا کر خطبہ سننا اور خاموش رہنا اور ہر ایسی حرکت و سکون سے بچنا جس سے لاپرواہی اور سستی ٹپکتی ہو، آداب جمعہ میں شامل ہیں۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَإِلَّا أَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْأَمَّا طَوَّعًا حَقَّ هُمْ وَيَسْتَمْعُونَ الذِّكْرَ (متفق علیہ)

جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ سب سے کون آیا۔ پھر کون اور پھر کون۔ پس جب امام خطبہ کے لئے آتا ہے تو وہ اپنے جھنڈے پر کھڑے ہیں اور ذکر سننے لگتے ہیں۔

اس حدیث سے جہاں ایک طرف عام نمازیوں کو یہ درس ملا کہ جلد بچنا چاہیے۔ خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہاں دوسری طرف یہ بھی اخذ ہوا کہ امام کو ایسا خطبہ دینا چاہیے کہ جس سے نمازیوں کی تذکیر ہوان کی غفلتوں کے پردے چاک ہوں ان میں پوش اور پوش پیدا ہو اور ایسی زبان میں خطبہ دینا چاہیے جسے وہ سمجھتے ہوں، ورنہ ان کے پلے کیا پڑے گا۔

اس حدیث سے ان احادیث کا مضمون بھی تازہ ہو جاتا ہے جن میں یہ آیا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ملتا ہے ایک ہفتہ اور مزید تین دن مگر ایک جمعہ کا دس گنا ہو جاتا ہے۔

(۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِمَا حَكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصُرْتُ إِلَّا إِمَامًا يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ تم نے اس حالت میں کہ امام جمعہ کا خطبہ سن رہا ہو اپنے ساتھی سے کہا ”چپ رہو“ تو تم نے ”لغو“ کا ارتکاب کیا ہو۔

کتنی اہمیت ہے جمعہ اور اس کے خطبہ کی جناب نبی کریم کی لگاؤ پاک میں کہ صرف جلد بچنے، کان لگا کر سننے اور خاموش رہنے ہی کی بدایتوں پر اکتفا نہیں فرمایا جاتا ہے۔ بلکہ دوسرے کو اس کی غلط حرکت پر ٹوکنا بھی غلط اور لغو قرار دیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ بے محل نصیحت مجلس کے سکون کو غارت نہ کر دے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقِيهُنَّ أَحَدٌ كُمْ إِخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَخْلِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فَيَبْرُؤُ وَلَكِنْ يَقُولُ إِفْحَرُوا (مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی نہ گزناٹھاٹھے اپنے بھائی کو جمعہ کے دن کہ پھر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے لیکن (شریفانہ انداز میں کہو کہ) فراخی اور کشادگی اختیار کرو (پھیل کر بیٹھو)۔

اسلام مساوات کا علمبردار ہے۔ اور اسلامی تاریخ بلکہ اس کی ہر سطر گواہ ہے کہ مساوات اور برابری، اخوت اور بھائی چارہ اسلامی معاشرہ کے رگ و ریشہ میں پیوستہ ہے اسلام بھلا اسے کب برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے اہم دینی اجتماعات میں (جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا ایک غرض اخوت و مساوات و تربیت اور اجتماعی اوصاف کی تخلیق بھی ہے) ”ہٹو، بچو“ ”یہاں کیوں بیٹھ گئے“ اور ”تم یہیچھے جاؤ“ وغیرہ کی صورت اونا ہو، بلکہ یہاں تو یہ سوال ہے کہ جو پہلے آئے گا۔ وہ پہلی صفوں میں جگہ پائے گا۔ خواہ وہ لڑکا، بدعوا، اور منواہی کیوں نہ ہو اور جو بعد میں آئے گا۔ وہ پچھلی صفوں میں ہی بیٹھ سکے گا۔ خواہ وہ ایسا بوجھ و دستار اور صاحبان کمری و اقتدار ہی کیوں نہ ہوں۔

(۱) عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ وَابْنِ هَرَبِقٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَلَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَصَلَّ مِنْ طَيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ ثَمَرٌ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَخَاقَ النَّاسِ ثَمَرٌ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَمَرًا نَصَبَتْ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَقْرَأَ مِنْ صَلَوَاتِهِ كَأَنَّهُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا رَابِدُ بْنُ رَابِعَةَ

حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنے اچھے کپڑے زیب تن کئے اور اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے استعمال کیا۔ پھر جمعہ کے لئے آیا۔ پس لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانیگیں جو نماز اللہ نے اس کے لئے مقدر کی تھی وہ پڑھی۔ پھر جب امام آیا تو خاموش رہا۔ یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ اس طرح جمعہ کی ادائیگی (اس جمعہ اور اس پہلے جمعہ کے درمیانی (صغائر) کے لئے کفارہ ہو جائیگی۔

غسل، پاکیزہ لباس، خوشبو، صفائی ستھرائی، طہارت و نفاست وغیرہ و کام ہیں جن سے حظ نفس بھی حاصل ہوتا ہے۔ آنکھوں کو اندر دل کو سرد رہی حاصل ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کو بھی ایک طرح کا لطف میسر آتا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک کشش پاتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول کی پیروی اور اللہ کی عبادت بھی ہے جس سے جذبہ عبودیت کی بالیدگی ہوتی ہے اور گردنیں پھلانگنے سے پرہیز یعنی حقوق العباد کا خیال، خاموشی سے خطبہ سننا اور سننے دینا، نماز کی ادائیگی۔ غرض کہ جمعہ اور اس کا اہتمام نظام معمولی سامعین واری ہفتہ پر وگرام ہے مگر درحقیقت اس میں حقوق انفس حقوق العباد اور حقوق اللہ سب ہی کا اہتمام موجود ہے اور ان حقوق کی ادائیگی سے ہی ہماری معاشرت میں شگفتگی اور جن پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم ادائیگی حقوق کی اس طرح ہفتہ وار ٹریننگ کرتے رہیں گے تو آخر کار ہماری سوسائٹی میں چار چاند لگ جائیں گے اور وہ جگہ کاٹھے گی۔ اندر میں حالت بشری کمزوریوں سے جن لغزشوں کا ہم سے سروبر ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى أَحَدٍ كَرَانٌ وَجِدَانٌ يَتَخَذَانِ ثَوْبَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْنِ مَهْنَتَيْنِ رَامَا مَالِكُ بْنُ مَاجٍ

حضرت عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مشکل ہے تم میں سے کسی پر اگر حاصل کر سکے تو دو کپڑے محنت و مزدوری کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے لئے دو کپڑے بنالے۔

ہر غریب سے غریب آدمی اپنے دلچسپ مشاغل اور اپنے ان مواقع اور کاموں کے لئے جنہیں وہ ضروری سمجھتا ہے پیسہ پیسہ جوڑ کر رکھتا ہے اور بہت پہلے سے اہتمام کرتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کے جہیز کے لئے ان کی پیدائش کے بعد ہی سے اہتمام شروع کر دیتی ہیں۔ بہت سے جہالت کے بارے اور جاہلیت کے شکار باپ بیٹے کی شادی میں رنگ رلیوں کے لئے نہ معلوم کب سے روپیہ جوڑتے ہیں اور ایک رات میں لہو و لعب اور ناچ گانے کی نذر کر دیتے ہیں۔

اسی طرح بہت سے بیت اللہ کے فدائی اور دیار نبوی کے شیدائی غریب ہونے ہوتے بھی پیسہ پیسہ اور کوڑی کوڑی جوڑ کر جمع کر آتے ہیں۔ غرض کہ آدمی جس کام اور چیز کو ضروری سمجھ لیتا ہے۔ اس کا اہتمام کرتا ہے۔ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ جمعہ ضروری ہے اس کے لئے اہتمام پہلے سے ہونا چاہیے، تم غریب ہو، صاف ستھرے اور اچھے نہیں رہ سکتے تو آٹھویں دن تو اوجلا لباس زیب تن کرنا لینا چاہیے کہ نفس بندوں اور اللہ تلبیوں کے حقوق اس سے وابستہ ہیں۔

حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
ترمذی و ابوداؤد

وسلم نے حبوۃ سے منع فرمایا (حبوۃ اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لیا جائے اور ان کو دونوں ہاتھوں سے گھیرے میں لے لیا جائے) جمعہ کو جبکہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو۔ خطبہ چونکہ ذکر الہی اور تذکیر مومن کا ایک بڑا اور بہترین اجتماعی ذریعہ ہے۔ لہذا اس کے سلسلہ میں ذرا سی غفلت اور بے پرواہی بھی ایک بڑی چوک ہے اور حبوۃ کی بٹھائی سستی اور بے پرواہی کی علامت ہے اس لئے اس منع فرمایا گیا ہے

(۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَحْوِلْ مِنْ مَجْلِسِهِ خَالِصًا (ترمذی)

حضرت ابن عمر رضی سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن (یعنی انتظار نماز یا دوران خطبہ میں) اونگھ جائے تو اسے اپنی جگہ بدل دینا چاہیئے۔

بیٹھے آدمی پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اونگھ جاتا ہے اس موقع کے لئے ایک نفسیاتی تدبیر تعلیم فرمائی گئی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ بیٹھ جائے تاکہ خطبہ سے پورا فائدہ اٹھاسکے

حضرت نافع فرماتے ہیں میں ابن عمر رضی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جائے۔ نافع سے دریافت کیا گیا کہ جمعہ میں جواب دیا جمعہ غیر جمعہ سب ہیں۔

(۱۰) عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَيَقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدٍ وَيُخْلِيسَ فِيهِ قِيلَ لَنَا نَفِيعٌ فِي الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا (متفق علیہ)

یہ مجلس ادب صرف جمعہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہر مجلس اور محفل میں دوسروں کے حقوق اور ان کے آرام و آسائش کا لحاظ کرنا اور ان کو اذیت پہنچانے سے گریز کرنا ضروری ہے خصوصاً جمعہ کے اجتماع میں اللہ کے دربار میں اللہ کی یاد کے لئے اللہ کے فرمانبردار اور وفادار بندے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ان کو بھائیوں کی طرح مل جل کر کسر و انکسار کے ساتھ بیٹھنا چاہیئے۔ یہ کوئی دنیا کے کے حریصوں کا اجتماع نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے مفاد کے آگے دوسروں تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتا۔ یہ مومن بندے ہیں جن میں ایشیا رکاز ہذا اور قربانی کی اسپرٹ ہوتی ہے۔

حضرت انس رضی راوی ہیں کہ نبی صلعم زوال کے وقت نماز جمعہ ادا فرماتے تھے۔

(۱۱) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلِي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمُثِلُ الشَّمْسُ (بخاری)

حضرت ابن سعد رضی فرماتے ہیں ہم دن کا کھانا اور نہ قلیل کرتے مگر نماز جمعہ کے بعد۔

(۱۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَا لَنَا نُقْبِلُ وَلَا نَتَعَلَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ (متفق علیہ)

حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلعم شدید جانتے میں نماز اول وقت ادا فرماتے تھے اور جب گرمی شدید ہو جاتی تو نماز ٹھنڈے وقت ادا فرماتے۔ جمعہ کی نماز۔

(۱۳) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبُرْدُ تَكَبَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ (بخاری)

زندگی کے تمام مراحل میں راست روی کے لئے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم ہر آن، ہر لمحہ اور ہر کام میں یہ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ مبارک کیا ہے؟ اس کے بغیر ہم قرآن کو صحیح سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کے کسی پہلو میں توازن

اعتدال اور (balance) قائم رکھ سکتے ہیں۔ زندگی کے تمام پہلوؤں میں جو ہمارا معاشرہ بے اعتدالی اور عدم توازن کا شکار ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسوۂ نبوی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ غمازوں کے اوقات کے سلسلہ میں بھی آج یہی صورت حال ہے۔ ایک گروہ ہر نماز ہر موسم میں اول وقت پڑھنے پر مصر ہے اور دوسرا ہر نماز ہر موسم میں آخر وقت میں پڑھنے کو ضروری شمار کرتا ہے۔ حالانکہ اسوۂ نبوی اگر سامنے رکھا جائے تو غلو فی الدین سے نجات مل سکتی ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں جمعہ کی نماز اول وقت میں زوال ہونے ہی ادا کی جائے اور شدت گریا میں ایسے وقت جب کہ دوپہر کی شدت گھٹ جائے۔ کھانا اور قیلولہ بھی نماز کے بعد ہی صورت میں آسان ہوگا جب کہ نماز اول وقت ادا کی جائے۔

(۱۳) عن جابر بن سمیرہ قال کان رسول اللہ صلی علیہ وسلم یجلس بینهما یقرأ القرآن ویذکر اللہ فکانتا صلوٰۃ قصدًا وخطیئۃ قصدًا (مسلم)

تھے۔ دونوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو یاد دہانی فرماتے، آپ کی نماز اور خطبہ دونوں مقصد ہوتے تھے۔

اسلام کی جہاں یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل فرمودہ نظام زندگی ہے۔ زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے کامل ہے، جامع ہے، محفوظ اور مستند ہے۔ عملی ہے۔ ہر زمانہ اور ہر قوم و طبقے کے انفرادی اور اجتماعی دکھوں کا علاج ہے۔ وہیں اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اعتدال اور توازن، عدل و قصد اور میاں دہی ہر معمولی اور اہم کام میں ملحوظ رکھی گئی ہو چنانچہ نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کی عبادات سے لیکر طلاق و نکاح اور سیاست و جہان بینی کے احکام تک میں اعتدال آپ کو صرف جھلکتا ہوا نہیں بلکہ نمایاں نظر آئے گا۔

سہ ماہی اسلامک تحفاٹ (انگریزی)

اسلامک ریسرچ سرکل کا یہ ترجمان سات سال سے اسلامی علمی کام کی دعوت دے رہا ہے اس نے اسلام کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقی مقالات اور مسائل حاضرہ پر اسلامی نقطہ نظر سے مذاکرات پیش کئے ہیں مختلف علوم جدیدہ میں اسلامی علمی تحقیق کی راہیں نکالی ہیں۔ معاشیات، سیاسیات، فلسفہ، اخلاقیات وغیرہ میں اسلامی تحقیق کے لئے موضوعات تجویز کئے ہیں اور فنون لطیفہ جیسے موضوعات پر غور و فکر کا آغاز کرایا ہے، اس میں لکھنے والے ہندوستان کے وہ اسلامی محققین ہیں جو دور جدید میں اسلامی زندگی کی تفصیلات مرتب کرنے اور مسائل حاضرہ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کو اپنا کام سمجھتے ہیں۔

تازہ شمارہ میں :

ملت اسلامیہ کا ارشاد { مسکو یہ کا نظریہ اجتماع و سیاست } اسلامی نظام معیشت میں اجر میں { مولانا صدر الدین اہل حلی } محمد عبدالحق ایچ۔ اے (علیگ) مولانا شاہ محمد رشاد۔ افغانستان

ان مقالات کے علاوہ ہر شمارہ کی طرح اس شمارہ میں بھی تنقیدی نوٹ۔ خطوط بنام مدیر اور کتابوں پر تبصرے ہیں اس شمارہ میں اسلامک ریسرچ سرکل کا دستور بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ سفید کاغذ۔ ستھری چھپائی۔ دیدہ زیب ٹائٹل۔ ۶۲ صفحات۔

قیمت فی شمارہ : ایک روپیہ چار آنے۔ ترسیل زر اور مراسلت کا پتہ : رابعہ منزل۔ بدر باغ۔ علی گڑھ۔

پاکستان میں ترسیل زر کے لئے : خالد احمد صدیقی ۴۸ چو برجی پارک لاہور۔

خطوط اسد ملتانی مرحوم

بنام
عبدالمجید حیات شملوی

بلاک ۲۹، پاکستان سکرٹریٹ
کراچی، ۲۸ جولائی ۱۹۷۸ء
بسم اللہ

مشفق و کرمی حیرت صاحب
پچھلے دنوں عبدالرشید صاحب کی زبان معلوم ہوا کہ خط انہوں نے نہیں دیکھا۔ علاوہ ازیں بدرالدین احمد
کے خط میں اپنی خاموشی کا شکوہ پڑھ کر یقین ہو گیا کہ میرا خط آپ کو نہیں ملا
غزل بہار آئی ہے دیکھ لی۔

چند روز ہوئے پرودیز صاحب نے بھی ایک خط کا ذکر کیا۔ یہ معلوم کر کے رنج ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ
کی حالت بدستور ہے لیکن اس قدر ہنگاموں میں بفضلہ تعالیٰ آپ کے محفوظ رہنے سے یقین ہوتا ہے کہ ابھی خدا تعالیٰ
کو آپ کی زندگی منظور ہے اور وہ آپ کو ضرور شفا یاب فرمائیں گے۔
خوشی ہوئی کہ آپ کا انتخاب اشعار سلامت مل گیا

کراچی، ۸ ستمبر ۱۹۷۸ء

تاثرات مخفی پڑھے، اور پرودیز صاحب کو بھی پڑھوا دئے عنقریب "فردوس" کے حوالے کر دیئے جائیں گے
"نقدیر" بھی دیا گیا ہے صدیقی (لطیف الرحمن) صاحب کی معرفت آپ نے محمود الحسن صاحب کو نوچدے کیلئے
لکھ دیا۔ مگر طلوع اسلام کہتا ہے کہ کیا اب میری آمدنی کا ذریعہ صرف حیرت صاحب ہی رہ گئے ہیں۔
بدرالدین احمد ملے تھے، کہتے تھے کہ اب جواب لکھوں گا۔ آئندہ پروگرام کے متعلق پرودیز صاحب بھی مشورہ کیا
اور انہوں نے غالباً آپ کو لکھ بھی دیا ہے (میری رائے بھی یہی ہے کہ بلا انتخاب رخصت لینا بیکار ہے۔ پنشن کے لئے
درخواست دے دینی چاہیے۔ اس طرح کچھ نہ کچھ تو ملتا رہے گا صحت ہو جانے کو دوبارہ ملازمت باسانی مل سکے گی

لے برادر حیرت، کے دینی ڈائریکٹر سول ایوشن پاکستان کے پھر طبیعت جو کد گداہی ہے کیا ہمیں میں بہار آئی ہے
کے دلی میں ستمبر ۱۹۷۸ء کے فرمیں فسادات اس وقت یوپی کا تیسرا سال تھا اور تاسندری روڈ نئی دہلی سے پرانے قلعے میں پناہ گزینی۔
۵۰ یہ مضمون جو فردوس میں نکلا، اس دفتر ملی پاکستان - پاکستان پیپرز ڈسٹ ہو گئے تھے یا غالباً اس سے بھی پہلے۔

لیکن بلاخواہ رخصت سے رخصت کے عرصے میں کچھ بھی نہ مل سکے گا۔ پنشن کے لئے درخواست بھیج دیجئے۔ ڈاکٹری غم کے لئے جو کارروائی ضروری ہوگی اس کے بارے میں بعد میں دیکھا جاسکے گا۔

”ماہ نو“ کے لئے وقار عظیم صاحب کو کچھ بچوں کا۔ اچھا رسالہ ہے۔ واحدی صاحب کا رسالہ ”فردوس“

نکل آیا پہلے پرچے میں ایک خط اور غزل شائع ہوئی ہے۔

”زبانِ غم“ کے مقدر سے کے لئے پردیز صاحب سے ذکر آیا۔ وہ کچھ نہ کچھ لکھ دیں گے۔ وہ ایک ارال شاعرت

دائم کر رہے ہیں اس میں اس کی اشاعت بھی شامل ہے۔

شیخ الدین صاحب غالباً بغیریت پہنچ گئے ہوں گے۔ حلیل صاحب نے ہندوستان کا انتخاب کیا تھا۔

مگر حالانکہ نے پاکستان آنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس وقت کراچی میں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ملاقات ہوئی کسی

مکان کی تلاش کرتے کرتے میرے ہاں نکل آئے۔

تازہ غزلیں خوب ہیں..... آپ کے خط کا جواب لکھنے میں بہت دنوں سے آج کل ہو رہی تھی۔ مگر

آپ نے اس شعر نے

آج کا کام کل پہ کیوں مچھوڑا

آج ہی کیوں اسے نہ کر رکھئے

آج مجبور کر دیا۔

۱۲۵، لارنس روڈ، پاکستان کالونی کراچی

۲۹ ستمبر ۱۹۷۸ء

محبت و مکر، السلام علیکم

۲۱، ۱۶ ستمبر کے خطوط مل گئے

۱۶ ستمبر [”گزارش“ بالکل موزوں اور مناسب۔ یہ، اس میں جو کمی تھی، وہ آپ کے تازہ اضافہ نے

نے پوری کر دی۔

رخصت کے بارے میں یہ ۲۵ سال دلا خیال بھی معقول ہے۔ مگر ۳ سال کب پورے ہوتے ہیں، بہر کیف

اس معاملے میں پردیز صاحب کے مشورے پر عمل کیا جائے، کیونکہ وہ ان قواعد و ضوابط سے زیادہ واقف ہیں۔

ڈاکٹر عبد المجیب صاحب کا مکان اور دکان اب ایسی جگہ ہے کہ ہر قوں ادھر رہنے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ چنانچہ

ان سے ملنے کتنی پہنچے ہوئے ہوں گے

اور بھی معلوم نہیں کب تک ان سے ملنے کا موقع ملے، امید ہے کہ آپ کے خط کے جواب میں انہوں نے

لے آئینہ حیرت کے لئے ایک یہ مضمون میں آیا تھا، مگر نام آئینہ حیرت ہی بہترین تھا۔ مرحوم اختر شیرانی کا تجویز کردہ نام لے لیکن یہ بات جناب پردیز صاحب کے

کبھی مجھے کبھی نہیں ملے ان سے کبھی پوچھا کہ حیرت کے سکین کے زمرے میں ایک نہایت عزیز ساتھی اور دوست ان دنوں محکمہ جنگلات دہرا دون میں

سپرٹنڈنٹ تھے لے آئینہ حیرت پر گزارش بقلم حیرت مگر اس وقت وہ یہی کے پاس رہی نہیں کے کاغذات میں ہوگی حیرت پنشن کے سلسلے میں مدت ملازمت

۵ سال نہیں کی ۱۲، ۱۱ او سے رہی اور ہی نسبت پنشن ۲۰ سال کی تھی۔ انہ شہر ہو ہو ہو ہو حیرت کے بھی ایک مخلص مقررہ علاج کیا۔ وہ میں دی

ایک مینٹ نہیں لی دہلی میں پردیز صاحب کے ساتھ مزاج پر سی کہنے بار بار مکان پر تشریف لائے۔

کوئی نسخہ تجزیہ کر دیا ہوگا

دوسرے "تاثرات" بھی صدیقی صاحب کی معرفت واحدی صاحب تک پہنچا دئے گئے۔ نظام المشرق میں شائع ہوں گے۔

۲۱ ستمبر آپ نے جو نیا مقطع شامل کر لے کر کہہ دیا ہے۔

اے حیرت ناشاد بس اب دلوں کو بٹھاؤ اتنا بھی غم ہجر میں رو دیا نہیں کرتے

اس میں "اے" وحدت کے بٹھالوں کی جمع کچھ صحیح نہیں معلوم ہوئی۔ کیا ایسا نہ کر دیا جائے۔

بس حیرت ناشاد ذرا دل کو بٹھالو

قاضی صاحب کی غزلیں بھیج دیں، تو بہت اچھا کیا۔ ہاں آپ نے کبھی یہ تحریر نہ کیا کہ اردو اشعار کا وہ انتخاب آپ

کو داپس مل گیا یا نہیں، اگر مل گیا ہے تو اس کی ترتیب و اشاعت کا بھی انتظام ہونا چاہیئے

قائد عظم کے انتقال اور سقوطِ دکن سے یہاں جو صدر مہینچا ہے۔ وہ بیان نہیں ہو سکتا بس یہی تفسیر ہے کہ

یلتوں کا وجود محض فرد سے وابستہ نہیں ہوتا۔ ان کی نگہبانی خود خداوند تعالیٰ نے ذمہ لے لی تھی۔ اسی کا سہارا ہی اللہ بس اور باقی ہو

پچھلے دنوں اگر تم یہیں تھا۔ آپ کا خط اور غزلیں پڑھتا رہا۔ وہ بھی آپ کی تکلیف کا حال پڑھ کر انوس کرتا تھا

آج میں نے خط کی پیشانی پر گھر کا پتہ دیا ہے اس لئے کہ شاید یہ چند روز میں دفتر کشمیر کمیشن سے پرانے

دفتر وزارت امور خارجہ میں چلا جاؤں۔ اسلام کی طرف سے سلام

پاکستان سکاٹریٹ، کراچی

۱۶ اکتوبر سنہ ۶۳۸

محبتی و کرمی حیرت صاحب، السلام علیکم

عارف صاحب کل تشریف لائے سرخیز، اور "سرکار کے لئے آپ کی دو غزلیں طلب کیں۔ میں نے تازہ ترین

"سرکار نہ ہونے" اور "صلح و آشتی میں" ان کے حوالے کر دیں۔

دوسری غزل کا ایک شعر نفی میں "میر نہ روک لیا ہے، ایوانہ نفی" ہاں لفظ بروزن تھی صحیح نہیں۔

بروزن ر صلح و آشتی، ضمیع صریح ہے

خصمت کے بارے میں معلوم ہوا کہ بے تحاشہ رخصت پنشن لئے ہی ہیں شامل نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ تجویز

بیکار ہے،

۱۔ اسفر کے دیرینہ مخلص و عزیز کرمفر، قاضی عبداللہ صاحب بھٹو نے دریاوارہ کسٹو میں شہر میں رہا پورا جن کی فرائض قیام آئینہ حیرت کی ایک نقل لیا

پاس بھی جہاں چاہیے چاہے چاہے یہ سود و محفوظ مل گیا۔ ڈاک کے ہنگام میں جنات ہوئے۔ یہ ہے کام ہوزر صحت باقی ہے

خداوند مہربان ہوگا تو شاید اس پابند و سستہ مرض کے ہاتھوں پورا ہو جائے۔ ورنہ ... کہ بلا درستی یہ شمس المشرق

اور ... سب سے بڑا بھائی خود اسد زور دے گئے ہے جناب رینڈ کے بھائی رینڈ بھی بھائی ... اس طرح کہ پیش ایک نثر ہے ہاں قصان

ایسے جامد اور سخت ضوابط سے نمر کی پناہ +

۵

پاکستان کالونی، کراچی، ۲۲ جون ۱۹۴۹ء

نفی کو خفی کے ذہن پر باندھنے کی سزا دی گئی۔ مگر واقعہ ہے کہ زبان کے معاملہ میں حضرت اکبر (الہ آبادی) کی سند کافی نہیں، کیونکہ وہ ظرافت کے پردے میں بہت کچھ آزادی برت لیتے ہیں مجھے تو یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ

قاضی صاحب کی تشریف آوری کے بعد آپ کے حسب خواہش اجاب کی ایک مجلس مشاورت قائم کر کے "زبان غم" کی اشاعت کے سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھایا جائے گا۔

آپ کی دو غزلیں ساتی کے پرچوں میں نظر سے گزریں۔ ناموافق ماحول کی غمازی کرتی ہیں۔ صدر نقی صاحب بار بار اس معاملے پر غور کر چکے ہیں کہ کس طرح آپ کو یہاں لایا جائے لیکن عملی مشکلات حائل ہو جاتی ہیں۔ آپ کی صحت ذرا اس قابل ہو جائے کہ آپ سفر کر سکیں تو کوئی صورت نکل آئے۔

پاکستان کالونی، کراچی، ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۹ء

۶

محبت مکرم السلام علیکم۔

قبلہ قاضی صاحب ایک ماہ سے کراچی آئے ہوئے ہیں۔ اور جن اتفاق کہ میرے کو اڑکر کے قریب ہی قیام ہے۔ یہاں یہ حال کہ اتنے عرصے میں صرف تین چار بار مختصر ملاقات ہو سکی، بہر حال انہوں نے میری حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اور انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ میں آپ کی طرف کچھ لکھنے سے کیوں قاصر رہا۔ بات یہ ہے کہ حسب دلخواہ لکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور سرسری خط سے تسلی، اسی کش مکش میں دن گزرتے چلتے جلتے ہیں لیکن اب معلوم ہوا کہ میری اس مجبوری سے آپ کے دل میں میری جانب سے کچھ بدگمانی پیدا ہو چکی ہے۔ آج یہ کارڈ محض اسی کے ازالہ کی غرض سے لکھا رہا ہوں مفصل خط بہینوں سے نامکمل ہی رہ جاتا ہے۔ بہر حال نہ لکھنے سے یہ خیال ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ آپ کا خیال ہی نہ رہا۔ کونسا دن ہو گا۔ جب کسی نہ کسی سلسلے سے آپ کا ذکر نہ آتا ہو۔ آپ بھی بالکل حق بجانب کہ جب تک کچھ لکھا ہوا نہ جائے۔ تو ان احساسات کا کیوں کر علم ہو۔ ادھر یہ عالم کہ لکھنا چاہیں اور لکھ نہ سکیں۔ بہر حال مجھے یقین نہیں آتا کہ میری طرف سے آپ کے دل میں ذرا بھی غلط فہمی پیدا ہوگی۔

نیازمند، اسد

کراچی، ۲۷ دسمبر ۱۹۴۹ء

۷

مکرمی، السلام علیکم

احمد علی شاہ صاحب سے اسی روز ٹیلی فون پر دریافت کر لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ عبداللطیف صاحب کا پتہ وہ انہی دنوں لکھ چکے ہیں،

غزل مسلسل ہی رہے گی ابتلا کیل پڑھی، ویسے تو آپ کے ہر شعر میں مضمون خاص کی تعظیم ہوتی ہے لیکن مسلسل غزل بہت سی زندگیوں پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے۔

۱۵ مشورہ تسلیم کر لیا گیا، اس کے باوجود کہ جہاں حضرت اکبر نے نفی باندھا تھا، وہاں ظرافت کا کوئی موقع نہ تھا۔ قاضی صاحب کراچی روانہ ہوئے، مگر ہوا کچھ بھی نہیں، لکھ جیت کے ایک محبت اسد صاحب ہی کے دفتر سے وابستہ۔ شاید ڈپٹی سیکریٹری ہو کر ریٹائر ہوئے ہیں۔ امریکہ بھی ہوئے لکھ جیت کے ایک اور محبت وطن انبالہ چھادنی تقسیم سے پہلے دفتر آرا ایم ایس دہلی میں ہیڈ کلرک تھے اس کے بعد راولپنڈی بھی سے ریٹائر۔

عرصہ ہوا کسی نے مجذوب صاحب کے کلام کا مجموعہ ہم پہنچایا تھا۔ تاکہ میں اس کا دیباچہ لکھوں۔ سات آٹھ ہفتے گزر گئے کچھ نہ لکھ سکا۔ اب پچھلے دنوں ان کے فرزند خواجہ محبوب حسن اور ولی الحسن صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مکمل مجموعہ ہم پہنچایا، دیکھ رہا ہوں اور لطف اٹھا رہا ہوں، آپ یاد آ رہے ہیں، آپ کو بھی پڑھ کر سنا تا، اور لطف دو چند ہوتا۔ ایک عجیب اور بالکل نئے مضمون کا شعر سنئے۔

جسم بھیجیں بے شکن بستر را میں نئے انداز سے مضطرب را
آجکل جگر صاحب کہیں تشریف فرما ہیں، تین چار ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔

کراچی، ۲۱ جنوری ۱۳۵۷ء

مکرمی حیرت صاحب

حضرت جگر سے پھر ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک بار تو یہ لطیفہ ہوا کہ جلیل صاحب قدوائی نے دعوت کا انتظام کیا ۲ بجے سے ۱ بجے تک انتظار رہا۔ آدمی بھیجا گیا معلوم ہوا، گھر سے روانہ ہو چکے۔ یہاں آخر یہاں لوں نے چار پی، ایک دوسرے کو شعر سنائے اور مایوس رخصت ہوئے

اب کئی دن سے حضرت جگر لاہور میں ہیں۔ ۲ کو دہلی جانا تھا مگر نہ جاسکے۔ ۳ فروری کو ڈھاکہ جانے سے۔ پہلی ملاقاتوں میں آپ کا ذکر آیا تھا، اب کے ملنا ہوا تو شعر کا معنی بھی حل کر دیا جائے گا۔ تو ارد بھی غیر ممکن نہیں مگر بہ ظاہر غلطی معلوم ہوتی ہے۔ بیدم مرحوم کا ذکر آیا۔ اور عجیب اتفاق کہ پچھلے دنوں ان کی ایک غزل یہاں بہت کیفیت پیدا کرتی رہی ہے

ہیں پردہ ہوں تو ترار از آشکار نہیں جو پردہ دہوں تو پھر کوئی پردہ دار نہیں
کبھی خیال کی حد تک تھا یار کا جلو کبھی خیال ہی جلوہ خیال یار نہیں
وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم جمال یار سے خالی کوئی دیا رہ نہیں

چند روز ہوئے عبدالعزیز آچکے تھے، اس سے پہلے کچھ عرصہ ملتان بھی رہے ہیں اور اب بھی وہیں کاروبار کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جم جائیں تو رشید وحید کو بھی بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

غزل ("پروانے بھی ہیں") "ہمایوں" کے سالگرہ نمبر میں نظر سے گزری، اس میں رنگ حیرت کم نظر آیا

کراچی، ۱۲ جون ۱۳۵۷ء

مکرمی حیرت صاحب

حاجی منظور علی بیہوش ہیں۔ پچاس لاکھ سامان شملے اور دہلی میں چھوڑ کر پہنچے ہیں۔ ایک دوبار ملاقات کا اتفاق ہوا۔ اب ملے تو آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ سید حسن ریاض صاحب کے ایک ملاقات ہوئی۔ وہ اردو ڈان کے ایڈیٹر

لہ دہلی کی وہ سچتیں یاد آتی ہیں جن میں حضرت مجذوب (نور اللہ مرقدہ) کبھی سید صاحب یہاں رونق افروز ہوئے تھے۔ کبھی خانہ حیرت میں اور کبھی جس میں آپ خود حضرت مرحوم کا ہوتا تھا بگھنٹوں چلتی تھیں کبھی بھی آدھی رات تک حضرت مجذوب بڑے صاحب ذوق و حال بزرگ تھے۔ مجھے وہ صاحب دلی تھے۔ شہ سے ایک دفتر کا اکر سن نمایاں ہو جاتے۔ وہ آدمی کثرت الفیاض سے بھرا ہوا جاتے۔ جگر سے سب کے شعاع طور میں ہی بہت اور سمجھ بیدم میں بھی۔ عقلی فرق بہت ہی خفیف تھا رشید کے بعد حیرت کے تیسرے بھائی "عزیز" مگر عجیب چیز اب کئی برس سے بے تعلق رہے۔ یہ کچھ معلوم نہیں کہاں ہیں، اور کیونکر۔ حیدر سے بھولے ہوئے کبھی سکرشٹ (پلیس) میں ملازم تھا مالک آدمی جس میں شملہ دہلی۔ حیرت کے حسن و خوبی۔ اب مرحوم۔ خاکہ کوٹ جنت خفا فرمائے۔ بڑے چومند سید صاحب خیر انسان تھے

کل بی تو آج بن کے گزر جائے گا یونہی قبضے میں تیرے آج نہیں ہے، توکل کہاں
مختلف رسائل میں کلام حیرت باقاعدہ نظر سے گزرتا رہتا ہے۔ اکثر اشعار بہ زور حلفے پر نقش ہو جاتے ہیں۔
یہاں کبھی کبھی ریڈیو کے مشاعرے میں شریک ہونے کا اتفاق ہوتا ہے۔ مگر یہاں کاسٹیشن وہاں
شاید نہ سنا جاتا ہو۔ یہاں ہر پچھ کو بات کے پ۔ جبکہ مشاعرہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو سن لیا کیجئے۔

کراچی ۲ نومبر سنہ ۵۰ء

محبتی حیرت صاحب

۱۔ اگر کتب کے خط میں آپ کی تکلیف کی زیادتی کی خبر پڑھ کر تشویش ہوئی، لطیف الرحمن صاحب صدیقی
کے خط میں پرویز صاحب کے متعلق آپ کی رائے نظر سے گزری
”طلبگار بہت ہے“ والی غزل واقعی بہت خوب ہے لیکن مقطع ذرا.....
ایک دن شملے والے سعید احمد صاحب (احاطہ مولوی صاحب، کارٹ روڈ، شملہ) تشویش لائے تھے
آپ کو پوچھا، اور پتہ لے گئے۔

کراچی - ۵ فروری ۱۹۵۲ء

مشفق دگر می! اب کے ملتان پہنچا تو تھکی ہوئی طبیعت نے کچھ یہ طے کر دیا کہ ملاقاتیں اور باتیں ہی رہیں اور
قلم کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ چنانچہ جو خطوط ساتھ لے گیا تھا، ویسے ہی واپس لے آیا، واپسی میں گاڑی میں سوار ہوتے ہی
کھر کی کاشیشہ ہاتھ پر گر گیا۔ اور دو انگلیاں زخمی ہو گئیں، جنوری کے آخر تک پٹی بندھی، انگشت شہادت شہید بننے
سے بچ گئی تھی، سو اس کی مدد سے دستخط کرنے کے قابل رہا۔ اور دفتر سے مزید رخصت لینے کی ضرورت نہ پڑی، مگر
باقی تمام تحریری کام بند رہا۔ پچھلے مہینہ بدرالدین احمد صاحب نے ٹیلیفون پر ”اسد صاحب ایضاً سن“
اور ساتھ ہی آپ کی غزل رنجات کب ہوگی، بات کب ہوگی، بہت اثر ہوا، خاص طور سے
دوسرے بھی کہیں کہ ہاں کچھ ہو۔ ہم میں پیدا وہ بات کب ہوگی
تو جواب ہے، کئی روز تک اس شعر کی کیفیت دل پر طاری رہی۔

آپ کا ۱۵ فروری کا کارڈ بھی مل گیا۔ اور ”کب ہے، غضب ہے“ والی غزل بھی، اب دونوں
خطوط کو سامنے رکھ کر جواب لکھتا ہوں۔

کراچی، ۱۹ دسمبر ۵۱ء

محبتی حیرت صاحب، السلام علیکم

ان دنوں ہمیشہ کی علالت کے باعث پریشانی رہی، جواب تک جاری ہے۔ سب علاجوں کے بعد
اپریشن کا فیصلہ ہوا ہے، خدا خیر کرے، ان دنوں کوئی کام نہیں ہو سکا۔ دیباچہ درمیان ہی میں رکا پڑا ہے
اپنا انتخاب بھی سر دست نہیں بھیج سکتا، انشاء اللہ اگلے خط میں مجازاً صاحب کا انتخاب نہ ہو مہیاں

۱۔ سعید احمد صاحب ابن سعید عبدالغفور صاحب مرقوم امیر سعید عبدالغفور صاحب مرقوم۔ دسج علیہ السلام۔ احاطہ مولوی صاحب۔ انکوں کی حوالہ
کے قاریت۔ اب نہ معلوم کہاں ہیں۔ اور کیونکر۔ مولوی سعید عبدالغفور صاحب مرقوم، جامع مسجد شملہ۔

راہن مولوی عبدالرب صاحب کے سپرد کیا تھا۔ وہی صحیح رہا ہوں، انتخاب میں سے انتخاب آپ کا کام ہے
سید ذریعہ صاحب کا پتہ، دانش گاہ علم ان، ایران، تازہ غزل "صاحب کیا ہوگا" بہت فوٹ بہت سی
کو آپ کے خط دکھا دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔

پچھلے نمکدان میں "اخبار المودک" نظر سے گزرا "دھڑ دھڑ، کھر کھر کے نغے کا بچپوں نے خوب لطف اٹھایا
چندر مہینے ہوتے کیفی جام پوری نے (جام پور ملتان کے علاقے میں ہے) آپ کی ایک غزل پر تنقید

لکھی تھی

۱۳

کراچی، ۵ فروری ۱۳۵۷ء

محبتی و مکرری حیرت صاحب

ہمشیر ڈیڑھ دو مہینے تو ملتان کے ہسپتال میں داخل رہیں۔ پچھلے ہفتے آپریشن کے لئے لاہور بھی گئیں۔ آج
اطلاع آئی ہے کہ کل آپریشن ہوگا۔ خدا کا میاں کرے۔

مجید لاہوری آپ کے بہت مداح ہیں۔ وہ تو ایک دن کہتے تھے کہ اگر آپ یہاں پہنچ جائیں تو "نمکدان"
کی ادارت آپ کے سپرد کر دیں۔ (مگر اس خیال پر عمل مجید صاحب کی سب سے بڑی غلطی ہوتی، "نمکدان" ایسے پرچے
کی ادارت اس مجید کے بس کی نہیں۔ اس کے لئے تو مجید لاہوری ہی موزوں تھے، ہر کار سے دہر مرد سے۔ حیرت!)
ہاں، "مخزن" میں تنقید شفقت کاظمی کی طرف سے تھی۔ سدا بھی ڈیرہ غازی خاں کے خوش فکر شاعر ہیں
مولانا حسرت موہانی کے رنگ میں خوب لکھتے ہیں۔

"کشکول مجذوب" کا نسخہ مجھے بھی ملتا ہے، نہ صرف کتابت و طباعت معمولی ہے۔ بلکہ مجموعہ کلام بھی
بالکل نامکمل ہے۔ بہر کیف شائع تو ہو گیا۔ پاکستانی ایڈیشن یقیناً اس سے بہتر ہوگا۔

پچھلے مہینے مداح صاحب کا خط پہنچا آج انہیں بھی رسید کھڑا ہوں
آپ کے دریافت کردہ چار امور کا جواب یہ ہے

(۱) "آئینہ حیرت" کا مقدمہ رات ختم کیا ہے۔ (۲) اپنے اشعار (ردیف الف) کا ابھی انتخاب نہیں ہو سکا
(۳) آپ کی پیشن کے سب مراحل طے ہو چکے ہیں۔ صرف تبادلہ زر کے مسئلے نے رکاوٹ پیدا کر رکھی ہے۔ یعنی باقی تو نکل
چکا ہے۔ مگر اس کی دم اک گئی ہے (۴) ان جلیپوری صاحب کا نام تو یاد نہیں۔ مگر تخلص محنوں تھا
بدل الدین احمد صاحب بتاتے تھے کہ آپ کی طرف (اردو پر اس قدر عبور کے باوجود قلم سے "طرف" نکل
گیا۔ حیرت) یا شاید آپ کا جواب آچکا ہے،

لے حیرت کے دیرینہ کرم فرما، جنکا نام اب کچھ دن ہوئے "طلوع اسلام" پر بحیثیت مدیر نظر آیا۔ ملے دہلی میں بار بار کرم فرمایا، ایران گئے، پھیل گئے، دوبار
عریضہ بھی، یاد دہی پر بہاں جواب نہ دیا۔ تھیں صاحب برنی بی۔ لے (علیگ) علیگڑھ میں احقر سے سینئر تھے، نئی دہلی، مانا سندری روڈ پر،
پڑوسی تھے "نمکدان" کراچی۔ تیسرا دور چوتھا شمارہ ہے کیفی جام پوری نہیں، جناب شفقت کاظمی ڈیرہ غازی خاں۔ یاد آیا کہ کاظمی صاحب کی اس مخلصانہ
"شفقت" کا جواب حضرت جوش ملیح آبادی نے دیا تھا، مگر یہ یاد نہیں کہ وہ شائع کس رسالے میں ہوا۔ لے حضرت مداح (غلطی سے مشہور ہوا) پھونڈی
جب سلامت تھے آج موجود ہیں۔ آدھار سند تبادلا۔ لے نام ہے مولوی عبدالصمد صاحب شملے میں نیاز حاصل ہوا تھا۔ پھر برسوں بے خبری رہی
پتہ ہی نہ تھا کہ کہاں ہیں اور کیوں کر۔ لیکن جبکہ پتہ چلا، مراسلت جاری ہے۔

کراچی، ۳ اگست ۱۹۵۱ء

مکرمی حیرت صاحب

۳ اگست کا کارڈ ملا، اس میں رامپور کے رہنے والے کا ارادہ تھا ہر کیا گیا تھا۔ اس لئے میں انتظار میں رہا کہ آپ ہاں پہنچ جائیں تو جواب لکھوں، بارے اب معلوم ہوا کہ آپ وہاں پہنچ گئے۔ دماغ نے کہا تھا کہ
لوگ اسے رامپور کہتے ہیں ہم تو آرام پور کہتے ہیں
خدا کرے یہ شعر آپ کے بھی حسب حال ثابت ہو اور بیماری سے آرام آجائے۔

میر مرتضیٰ علی صاحب کا کوئی خط مجھے تو ملا نہیں۔ جناب شاکت حسین خاں صاحب کی خدمت میں میری طرف سے سلام نیاز غائبانہ

کراچی، یکم اکتوبر ۱۹۵۱ء

مجی و مکرمی حیرت صاحب۔

پنشن کے متعلق یہ خبر ملتی تھی کہ C. R. ہر کو مکمل ہدایات دی جا چکی ہیں، مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ Claims Organisation کو لکھا ہے، وہاں انچارج خواجہ غلام صادق ہیں، ان سے پوچھا تو کہا حیرت صاحب تو مانا سندری روڈ پر میرے ہمسایہ تھے ان کا خیال رکھتے ہوئے میں نے ذرا بھی دیر نہیں ہونے دی۔ اور گزشتہ اپریل ہی میں کاغذات مکمل کر کے ہندوستان روانہ کر دیئے۔

ان سے ایک افسوسناک بات یہ معلوم ہوئی کہ پنشن کے متعلق دونوں حکومتوں میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کی رو سے شرح مبادلہ کا لحاظ نہ رکھا جائے گا اور برابری کا حساب ادا ہوگا، یعنی یہاں جو آپ کی پنشن ۱۰۱/۱۰۰ مقرر ہوئی ہے۔ وہاں بھی ۱۰۱/۱۰۰ ہی ملے گی۔ ۱۴۴/۱۰۰ ملے گی، جیسا کہ پہلے خیال تھا۔ ہر حال جب دونوں طرف کے لئے ایک ہی قاعدہ مقرر ہو گیا تو اس کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا۔

رامپور کی فضا کا اچھا اثر پڑا ہے تو انشاء اللہ آب و ہوا کا بھی اچھا اثر پڑے گا، عرشی صاحب خوب آدمی ہیں ان سے جامعہ ملیہ کی جو ملی کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی۔ جبکہ انہوں نے اردو میں پشتو کے اثرات پر مقالہ پڑھا تھا، پھر ملاقات ہو۔ تو میری طرف سے بھی سلام پہنچائیے گا۔

کراچی ۱۶ جنوری ۱۹۵۲ء

محبت مکرم، حیرت صاحب

اس اطلاع سے قدرے تسلی ہوئی کہ رامپور میں آپ کو اچھی علمی صحبتیں میسر آ رہی ہیں مآں صاحب کا حال بھی سنا

۱۵ تاریخ درود رامپور، ۲۲ جولائی ۱۹۵۱ء اقوار۔ درود محض مشیت الہی لطیفہ غیبی سے مگر یہ بھی ہے ایک غیبی لطیفہ کہ حیرت شہسوی رامپور
۱۵ میر مرتضیٰ علی صاحب، جب سلامت اب مرحوم۔ حیرت ایک محبت مخلص

۱۵ جنہوں نے محبت مکرم قاضی عبدالواحد صاحب بخنوری کی تحریک پر حیرت کو رامپور بلایا اور اپنے یہاں ٹھہرایا۔ پھر ۱۹۵۱ء میں نہ معلوم کیوں کشیدہ ہو گئے۔ ایسے کشیدہ کہ برسوں کے تعلقات ایک منٹ میں ختم۔ انالہذا ۱۵ خواجہ صاحب حیرت کو ایسے بھی جانتے تھے، نئی دہلی میں پڑوس تو بہت بعد کی بات ہے ۱۵ مہل پنشن ۱۰۱/۱۰۰ نہیں ۱۲۶/۴۰ ہے۔

ان کا نام سننے ہی میرے ذہن میں ان کا یہ شعر آجاتا ہے ۔

انداڑہ تر کیا ہو، وہ کیا جانئے کیا دے رکھ طرف تمنا، یونہی اس نہ پہ صدار

یہ بھی سننے میں آیا کہ اب آپ لکڑی کے سہارے چلنے لگے ہیں۔ ایک افسوس ناک خبر کہ آپ کے دوست ضیاء الدین احمد کا پچھلے دنوں اچانک انتقال ہو گیا، دل کی بیماری تھی، ایک دن سب مایوس ہو چکے تھے لیکن آجین دینے سے صحت عود کر آئی، لیکن ایک ہفتے بعد حرکت قلب بند ہو گئی۔

کراچی، ۲۶ اپریل ۱۹۵۲ء

۱۹

محبت مکرم، حیرت صاحب

آپ کے پہلے خط میں ضیاء الدین احمد کی وفات کا افسوس تھا۔ مگر مرحوم تو مولوی سر محمد یعقوب مرحوم کے عزیز تھے۔ اور انفرمیشن آفیسر نہ کہ ظہور الدین شاہ صاحب کے بھائی، ان کو تعزیت کا خط ملا تو وہ تعجب میں تھے شاید مجھے اطلاع دینے میں غلط فہمی ہوئی یا آپ کا ذہن دوسری طرف گیا۔

(یہ لطیفہ بھی خوب رہا کسی کی جان گئی، آپ کی اندھا نظیری۔ ذہن دوسری طرف کیسے منتقل نہ ہوتا، جبکہ لفظ "دوست" حیرت کے ذہن میں صرف ایک ہی ضیاء سے وابستہ تھا۔ دوسرے ضیاء دوست نہ سہی شناسا ضرور تھے، خدا انہیں جو اجر رحمت میں جگہ دے۔ حیرت)

والدہ ماجدہ کا عدم اچانک اٹھنا پڑا کچھ ایسی بیماری نہ تھیں۔ پچھلے مہینے چند دن علالت کی اطلاع کے بعد ایک دن بیک ایک ٹیلیفون آیا کہ حالت اچھی نہیں، بہتر ہو کہ سب آجائیں۔ چنانچہ ۲۲ فروری کو سب کو ساتھ لیکر روانہ ہوا۔ ۲۳ کو ۳ بجے ملتان پہنچا، تو اسٹیشن پر اطلاع ملی کہ صبح ۸ بجے حرکت قلب بند ہو گئی۔ بس اتنا غنیمت ہے کہ منہ دیکھ لیا، اور تجہیز و تکفین میں شریک ہو سکا۔ مرقدر پر پہنچا تو شعر ہوا۔

تخلیق و تربیت میں سدا کے وجود احساں ترا ہو سب کے زیادہ خدا کے بعد

والدہ مرحومہ کو آپ سے بڑی ہمدردی تھی۔ خط آنے پر حال دریافت فرمایا کرتیں اور صحت کے لئے دست بدعا تو تھیں کیا خبر تھی کہ خود ان کی صحت اس قدر جلد جواب دیے کو ہے۔ خدا مغفرت فرمائے۔

پچھلے دنوں بدر الدین احمد صاحب، یا صدیقی صاحب کے نام جو خط آیا اس میں لکھا تھا کہ اب لیٹنے کے بجائے بیٹھ کر لکھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ یہ سنکر امید بندھی ہے کہ انشاء اللہ چلنے پھرنے کی طاقت بھی آجائے گی۔ پچھلے دنوں ایک بین الملکی مشاعرہ ہوا جس کی صدارت نیاز صاحب فنجوری نے فرمائی، اور مذاق و جوش وغیرہ نے شرکت کی، افسوس کہ میں اپنے حادثے کے باعث اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک ادھر نئی مجلس کی دعوت بھی ملی، مگر نہ جاسکا۔

یہ نوٹ آئی تو کئی اور سے جاری بھی رکھا۔ مگر حلیف و نسب میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ مگر جب بھی نہ اب ہے، حالانکہ اب سن ۱۹۶۰ء ہے۔ اس وقت تو بے ساختہ ایک آدمی کے لئے سے بھی اور کئی دن غائب ہوا اس کا اثر رہا، مگر تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ضیاء الدین وہ تھے حکماء و دانشور ضیاء الدین، و خدا مغفرت فرمائے۔ اسے حیرت کے سکول کے زمانے کے ساتھی اور دوست ہیں ضیاء الدین۔ سو وہ الحمد للہ سلامت ہیں، خدا سلامت ہی رکھے۔

کراچی، ۲۱ اگست ۱۹۵۲ء
مشفق و مکرمی

جنوری کے اپریل میں میرے خط پہنچنے پر آپ نے لکھا ہے
آپ نے بھی تو ہم غریبوں سے بے نیازی کی انتہا کر دی (ہیرت)
اب یکم اپریل کے بعد ۴ اگست کو لکھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ سب بے نیازی کی انتہا پہلے نہیں ہوتی تھی،
ورنہ اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو سکتی۔

جلیل صاحب قدوائی سے بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نوائے سینہ تاب کا تحفہ مجھے بھیجا، لیکن
میں ابھی تک اس کی رسید تک نہیں بھیج سکا۔ جی چاہتا تھا کہ اس پر کچھ تبصرہ کروں۔
بدالدین احمد صاحب سے ملاقات کبھی محفلِ غیر میں ہو جاتی ہے۔ ممبر رہے... کا امکان نہیں۔

پرویز صاحب ایسٹ آباد سے واپسی پر ریٹائر ہوئے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا کام
آپ کو پسند نہ آئے، اگر نشہ مجلس ایوبی میں وہی موضوع سخن تھے۔ اس قدر بلند، پختہ، صحتی اور مسکت تنقید تھی کہ آپ
سننے تو بہت خوش ہوتے، ہاں جلیل قدوائی کچھ دنوں تنزل کے اندیشے سے ملازمت سے بیزار تھے لیکن بفضلہ
تعالیٰ ان کا تبادلہ اسی درجے پر ہوا، اور اندیشہ غلط نکلا۔ چنانچہ اب کسی حد تک مطمئن ہیں۔ بیزار کی وجہ جاننا رہا۔

کراچی، ۲۱ اگست ۱۹۵۲ء

مجی حیرت صاحب

اسد پھر جذبِ باہم کے اثر سے ادھر سے ہم چلے حیرت ادھر
میرا ۴ اگست کا خط آپ کو ۱۱ اگست کو ملا اور آپ کا ۹ اگست کا خط مجھے ۶ اگست کو، دودھ بعد آپ کا
۱۲ اگست کا کارڈ بھی مل گیا۔

ظہور شاہ صاحب سے بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر ضیا صاحب مجلس ایوبی میں برابر تشریف
لایا کرتے ہیں

”دعوة الحق“ کے بارے میں تعجب ہے کہ مولانا احتشام الحق صاحب نے آپ کو جواب کیوں نہ دیا ان کے
بھائی مولوی عزیز الحق صاحب کا پتہ یہ ہے :- ڈپٹی سکریٹری درکس ڈویژن، کراچی

”مکدان“ اب جینے میں ایجا رہنے لگا ہے۔ ڈاکٹر عبد الحمید صاحب (ہومیو پیتھ) دوبارہ یورپ اور امریکہ
کی سیر کے لئے تشریف لے گئے ہیں، اس دفعہ خاص طور پر جرمنی کا قصد تھا، فنی اور تجارتی غرض سے، عنقریب واپس
آنے والے ہیں..... مولوی عبدالرب صاحب قریب ہی رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً تشریف لایا کرتے ہیں، وظیفہ
ہو کر آزاد ہو چکے ہیں۔

سہ ابھی چند مہینے ہوئے، ایک غزل ہوئی۔ اور اس میں بے ساختہ یہ شعر ہے

عبد صنم تو عبد صنم ہیں بہک رہے ہیں عبد الرب تک

اور یہ اس لئے کہ ہمارے مولوی عبد الرب ادھر نہیں ادھر ہیں، یعنی.....

مجلس ایونی کی بات یہ ہے کہ مولانا محمد ایوب صاحب دہلوی، جنکا ذکر غالباً صدیقی صاحب کے ذریعہ آپ تک پہنچ چکا ہے، ہر دوسرے اتوار کو میرے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ظہر عصر کے درمیان اہل ذوق حضرات جمع ہوجاتے ہیں۔ اور مولانا کسی موضوع پر تقریر فرماتے ہیں، سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تقریر کے معیار کے متعلق اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ اس پائے کے مضامین کبھی اور کہیں سننے میں نہیں آئے۔ مولوی عبدالسلام صاحب نیازی دہلوی سے بس اتنا فرق ہے کہ ان میں فلسفہ انداز زیادہ تھا، اور یہاں عالمانہ شان نمایاں ہے۔ موضوع میں ہمیشہ مناسبت علمی ترتیب قائم رہتی ہے۔ اور حاضرین کے معیار فہم سے بے نیازی نہیں ہوتی۔ بلکہ کوئی نکتہ پوری طرح سمجھائے بغیر آگے نہیں بڑھتے، اکثر اپنا مقصد یہ بیان فرمایا کرتے ہیں کہ دین کے بارے میں کسی کے ذہن کوئی شبہ پیدا ہو تو اسے علمی طور پر دور کر دوں۔ آگے ہدایت خداوند تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسے غصے کا تجربہ ہی ہے کہ مولانا اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب رہتے ہیں۔

مولانا کا ایک یہ مقولہ خوب ہے کہ عقل کے صحیح استعمال کا نام دین ہے، اور غلط استعمال کا نام فلسفہ، ان کی زبان سے بہت سی ایسی باتیں سنی ہیں جنہیں ”اولیات ایوب“ کہا جاسکتا ہے۔ وسعت اتنی کہ ان کا احاطہ تحریر میں آنا مشکل ہے۔ کاش کہ آپ بھی ہمیں ہونے، اور مجلس میں شرکت کرتے۔

پرویز صاحب کئی بار مولانا کی تقریر کا موضوع بنے ہیں۔ ان کا فیصلہ قریب قریب وہی ہے جو آپ کا

صدیقی صاحب کے متعلق فکر نہ کیجئے، ان کا مسلک غالباً اسی حد تک ہے کہ بقول ابراہیم

ہاتھ میں ان کے ہیں اپنا ہاتھ دے سکتا نہیں داد دے سکتا ہوں، لیکن ساتھ دے سکتا نہیں

تلفظ کی غلطیاں جو آپ نے دیکھیں، افسوس ہے کہ ان میں ایک دو غلطیاں میری بھی ہیں، مثلاً معلوم نہیں صحت الزام میرے قلم سے کیونکر نکل گیا۔ کیونکہ سمت الراس“ تو ایک طرف رہا۔ لفظ سمت بھی کلام پاک میں کہیں نہیں آیا۔ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حوالہ میرے قلم سے کیوں کر نکل گیا۔ اسی غلط فہمی کا اثر شمع ہے یا کیا، بہر حال نہایت افسوس ناک مضمون میں ہمہ دینی کا انداز پیدا ہو گیا تھا۔ غالباً اسی کی سزا ملی ہے۔

اے۔ آر۔ صوفی صاحب وہ ہمارے دلے صوفی صاحب نہیں ہیں۔ یہ ایم آئی صوفی رحمہ اللہ صوفی ہیں، اور آجکل وزیر عظم کے اسٹنٹ سکریٹری ہیں، وہ اے، آر صوفی (عبدالرحیم صوفی)، ریلوے بورڈ میں اکاؤنٹس آفیسر تھے کبھی قادیانیت کی طرف مائل تھے، پھر اسلامی جماعت کے سرگرم رکن بن گئے۔ ایک دن میرے ہمراہ مولانا عبدالسلام صاحب نیازی دہلوی سے بھی ملنے گئے تھے۔ چوہدری محمد علی صاحب، ممتاز حسن صاحب اور اے ڈی ظہر صاحب بھی ساتھ تھے۔ دو تین گھنٹے ط صحبت ہی، بہت متاثر معلوم ہوتے تھے۔ دہلی کے بعد پھولان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کیونکہ پاکستان بننے پر دیرانہ بنگال میں رہے، آجکل غالباً لاہور پینڈی میں ہیں۔ سید نیاز قطب صاحب کا پتہ قاضی صاحب کیا چلا میں گئے ان کا پاکستان بننے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا خوب آدمی تھے، خدا مغفرت فرمائے (آمین)۔ واقعی خوب آدمی تھے بڑے اچھے بزرگ صاحب ذوق و شعریں۔ نیاز شعلے میں حاصل ہوا تھا۔ مرحوم نے اپنی کوٹھی میں اسد صاحب، جلیل قدوائی اور اختر کوٹہ کوٹہ کیا اور اختر نے جب یہ رحمت دی تو خود بھی بلا تکلف غریب نہ پر تشریف لائے۔ مرحوم کو احقر کا یہ شعر بہت پسند تھا۔

جنت) کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مرحوم کو کبھی پسند تھا۔

تا قیامت ہجر قافل کے کٹھن کوٹے۔

لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ ہوا یہ کہ..... یہاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں۔ بہر حال اس انقلاب سے صدیقی اور حیرت کے دوستانہ روابط میں کوئی فرق نہیں

سَلامِ بدرگاہِ خیر الانام

سرورِ دو جہاں ، السلام السلام
پیکرِ نور و حُسنِ تمام السلام
ہادیِ دینِ معجز نظام السلام
اشرف الخلق و خیر الانام السلام
السلام لے دُعاے خلیل و ذبیح
خاتم الانبیاء ، مرحبا ، مرحبا!
معنی و مقصد کن فکاں بالیقین
مسند آرائے بزم وجود و شہود
مطلع نورِ خورشید عالم فروز
عاشق ذات و محبوب مولا صفات
اَحْمَدٌ حَامِدٌ مُصْطَفٰی حُجَّتٰی
راحتِ جانِ مشتاقِ رُوحی فدا
لے کہ ہر لمحہ ذکرِ پاک حضور
آپ پر ختم ہے شانِ محبوبیت
میں سراپا گناہ ، الامان الامان

عرشِ تمکین و طیبہ مقام السلام
خاص محبوب رب الانام السلام
لے سراپا کتاب و کلام السلام
فخرِ آدم علیہ السلام السلام
لے تجلی بیت الحرام السلام
سید المرسلین ، السلام السلام
منظہرِ اولیں لاکلام السلام
حق طلب حق نما ، حق مقام السلام
منبعِ حُسنِ ماہِ تمام السلام
بندۂ خاص و آقائے عام السلام
السلام ، السلام ، السلام ، السلام
مونسِ قلبِ ناشاد کام السلام
ضامنِ زندگی دوام ، السلام
آپ ہیں عبودیت کے امام السلام
آپ رحمت پناہ ، السلام السلام

دور و درمائدہ بیچارہ تسکین سہی
ہے مگر آپ ہی کا غلام ، السلام

”بادہ کھن“

حضرت صوفی منیری تلمیذ حضرت غالب

کہیں دو چار ہی نکلیں گے محبت والے
ان سے لچھے ہیں گنہگار نہامت والے
کہ تہیم کریں دیندار طہارت والے
جو کہ دیکھیں گے قیامت میں قیامت والے
نیک اپنے کو سمجھتے ہیں نصیحت والے
پیر میخانہ سے اس مسئلہ میں فتوالے
(مرسلہ جناب رخشاں ابدالی)

لاکھوں دنیا میں ہیں زہد اور عبادت والے
اپنی طاعت پہ ہوں مغرور نہ طاعت والے
خشت خم خانقہ شیخ میں جا کر رکھ دو
دیکھتے ہیں ترے کوچے میں ہم اپنے سر پر
بائیں اچھی ہیں برائی ہے تو بس اتنی ہے
بیخودی راہ ہے زاہد نہیں واقف صوفی

فردوس تغزل

ناصر کا سنگھوی

پھول کیا شوخی پیغام صبا سے پہلے
معتبر نشہ نہیں لغزش پا سے پہلے
خاشی خود ہمہ نغمہ ہے نول سے پہلے
ہائے وہ موت جو آجائے فضل سے پہلے
جیلے مجرم کوئی تجویز سزا سے پہلے
عشق اک دم ہے توفیق و بلا سے پہلے
ہو کا عالم تھا دل نغمہ سر سے پہلے

حسن میں رنگ کہاں رنگ حیا سے پہلے
عشق ناکام ہے آہنگ خطا سے پہلے
گوش مشتاق و تقاضائے سماعت کی قسم
اف وہ جینا کہ جسے جینے کی تہمت کہیے
فوق گستاخ کا عالم تھے جلوں کے حضور
حسن ہے شعبہ، تنزیہ دل و روح بغیر
یہی راتیں یہی دن تھے یہی دنیا کتنی مگر

ہم تو یہ سمجھے ہیں ناصر کہ غم دوست کے بعد
زندگی مرگ مسلسل ہے فضل سے پہلے

عیش ٹوٹی

عزیز مجھ کو مری زندگی نہیں ہوتی
ہر اک کے واسطے دیوانگی نہیں ہوتی
عروج ماہ میں بھی چاندنی نہیں ہوتی
یہاں تو خضر سے بھی رہبری نہیں ہوتی

تمہارے غم سے جو وابستگی نہیں ہوتی
فضول اہل خرد ہو رہے ہیں دیوانے
شب فراق کی تار یکیاں معاذ اللہ!
وہ راہ عشق میں خود ساتھ ہو گئے دن

بدل گئی ہے کچھ اس درجہ فطرت آدم
کسی گناہ سے ثمر زندگی نہیں ہوتی

”خوابِ سحر“

عاجی کرنالی

کل صبح جب جمال افق نقش پا تھا !
جو شاخ نخل پر تھی وہ حافظ کا شعر تھی
سبزہ تھا یا جمال کا پرچم تھا سرفراز
ہر برگ گل لطافتِ شبِ نیم سے فیضیاب
تھی صبح باریاب اور آدم تھا مستِ خواب
فطرت تو لے کے آئی تھی الہام کی کرن
لیکن ترے دماغ کا دروازہ بند تھا !

ہر ذرہ حیات تجلی پسند تھا
جو برگ شاخ پر تھا وہ سعدی کی پسند تھا
غنچہ تھا یا بہار کا طرہ بلند تھا !
سارا چمن بہ فیض ہوا بہرہ مند تھا
بیدار تھی نگاہ نہ دل ہوش مند تھا

جائزہ

حکیم سید رئیس احمد حیرت نقوی سہسوانی

تقاضائے فطرت ہیں حالات اپنے
ذرا جائزہ لپے کر دارِ کمالے
پر طے زندگی کو مقالہ سمجھ کر
گذا اپنی قسمت کا کرنے سے پہلے
مسلمان ہو کر مسلمان دیکھے

نگاہِ نغم سے انسان دیکھے
پرکھ کر کبھی اپنا ایمان دیکھے
بغور اس کا ہر ایک عنوان دیکھے

نوائے سروش

ماہر القادری

خانقاہوں میں جو قالین سجا رکھے ہیں !
دامن ہم رنگ زمیں ہیں کہ بچھا رکھے ہیں
شیخ خود بھی ہیں بہت وضع کے پابند مگر
کچھ مریدوں کو بھی آداب بتا رکھے ہیں
زہدِ خاموش سے ہنگامہ رندی اچھا
میکدے والوں نے فتنے تو اٹھائے رکھے ہیں
مدرسوں میں ہے وہی بحثِ کلام و منطق
اور قرآن کے اسرار چھپا رکھے ہیں

ہم مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں

کسی بھی ملک کا بنیادی عنصر جس کے بغیر تہذیب و تمدن پروان نہیں چڑھ سکتے قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ ہمارے بہادر 'محنت کش' حب الوطن عوام نے ملک کیلئے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ حکومت کا بھی عزم یہی ہے کہ عوام کے لئے خوشحال زندگی کے تمام لوازمات فراہم کئے جائیں۔

گھر، مدرسے، دواخانے، 'بند' نہریں اور کارخانے غرض کہ وہ تمام چیزیں جو قومی پیوادی کے لئے ضروری ہیں آج ملک کے ہر حصے میں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ تعمیر کے اس عظیم کام میں ذیل پاک سیمنٹ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

ذیل پاک سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ - حیدرآباد

پنجاب، پاکستان

پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن

روح انتخاب

جمہوری معاشیات میں آدمی کو صرف معاشی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر اشتراکی معاشیات میں ایک مزید نقصان یہ ہے کہ معاشی تکلیف پر تمدنی عذاب کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرمایہ داری نظام میں تو آدمی آزاد ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی پیشہ اختیار کرے۔ مگر اشتراکی نظام میں اسی کے ساتھ آدمی کو دفریت اور نوکری شاہی کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے۔ آزاد لین دین اور سرکاری افسروں کے ذریعہ معاش کی تنظیم میں زبردست فرق ہے۔ پہلی صورت میں آدمی آزاد ہوتا ہے کہ وہ کس پیشہ کو اختیار کرے۔ وہ کتنا وقت کس کام میں دے۔ وہ جب کوئی کام کرتا ہے یا کسی دکان سے سامان خریدتا ہے تو دوسرے سے اس کا معاملہ ایک برابر کے آدمی کا سا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو اس کی ضرورت کی کوئی چیز دیتا ہے۔ اور اس سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز لیتا ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان برابر کا معاملہ ہوتا ہے مگر سرکاری تنظیم میں ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو اس کے خداوند ہیں۔ وہ جو کچھ کر سکتا ہے اپنے اوپر کے ایک صاحب اختیار کی اجازت سے کر سکتا ہے۔ اس طرح معاملہ دو برابر کے آدمیوں کے درمیان نہیں رہتا بلکہ دو ایسے آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے جن میں سے ایک بے اختیار ہے اور دوسرا با اختیار۔ ایک اجازت مانگنے والا ہے اور دوسرا وہ جس کے دستخط سے اجازت ملے گی۔ اس طرح ہر شخص یا تو کسی کا خداوند ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی خداوند ہوتا ہے۔ آزاد معیشت میں آدمی کی خودی باقی رہتی ہے اور ترقی کرتی ہے جب کہ سرکاری انتظام میں اس کی خودی مرجاتی ہے اور ہر شخص اپنے سے اوپر والوں کی خوشامد کرنے والا اپنے سے نیچے والوں کے لئے متکبر بن جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ”اجرتی غلامی“ کا لفظ اگر صحیح معنوں میں کہیں راست آتا ہے تو وہ اشتراکی معاشرہ ہے۔ جمہوری معاشرے میں آدمی میں آدمی اجرت پر کام کرتا ہے مگر وہ اس کے لئے مجبور نہیں ہوتا۔ وہ اگر چاہے تو مزدوری کو چھوڑ کر تجارت یا کوئی اور آزاد پیشہ کر سکتا ہے جب کہ اشتراکی نظام میں اس کے سوا رزق کی کوئی صورت ہی نہیں کہ آدمی سرکاری ملازمت کرے یا سرکاری کارخانوں میں مزدور بن جائے۔ اس کے علاوہ جمہوری معاشرہ میں آدمی پھر بھی آزاد ہوتا ہے۔ جب کہ اشتراکی معاشرہ میں مکمل سیاسی اور معاشی آمریت اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے؟ ”مزدوروں کی ڈکٹیٹر شپ“ دراصل نام ہے، تمام لوگوں کو مزدور بنا کر ان کے اوپر ڈکٹیٹر شپ قائم کرنے کا۔

ملکیتی نظام کے خلاف مارکسزم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں بالآخر سرمایہ سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور یہ گروہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ تمام سیاسی اور معاشی سرگرمیوں پر اس کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے، حکومتوں کی پالیسی بالکل اس گروہ کے مفاد کی پابند ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ملک کے باشندے، سرمایہ داروں کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں بلکہ سرمایہ داروں کے درمیان باہمی مفاد کی کشمکش بین الاقوامی دنیا کے امن کو بھی غارت کر دیتی ہے جس کی ایک نمایاں مثال دوسری جنگ عظیم ہے۔ سرمایہ کی لڑائی کے بعد

تمام بڑے ممالک کے درمیان آپس میں معاشی جنگ چھڑ گئی، ہر ملک کی حکومت نے اپنے ملک کے سرمایہ داروں کے دباؤ میں پرو کر دوسرے ملک کے خلاف فیصلے کئے دوسرے ملکوں کے مال کی درآمد پر بھاری بھاری محصول لگائے جس کا نتیجہ تاریخ کی سب سے زیادہ ہولناک جنگ ————— دوسری جنگ عظیم ————— کی شکل میں برآمد ہوا ایک کمیونسٹ ادیب کے الفاظ میں ”سرمایہ داروں کے مفاد کے باہمی ٹکراؤ کا نام دوسری جنگ عظیم ہے“

موجودہ سرمایہ داری نظام کے خلاف مارکسزم کا یہ مقدمہ بالکل صحیح ہے۔ مگر خود اس نے اس مشکل کا جو حل پیش کیا ہے وہ اسی بُرائی کی ایک بدترین شکل ہے جس کو مٹانے کا وہ دعویدار ہے۔

آپ اجارہ داری کو ختم کرنے کے لئے عام پبلک کو ملکیت کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ مگر کھیتی، کاروبار اور نشر و اشاعت کے مختلف اداروں کو چلانے اور ضروریات زندگی کا سامان فراہم کرنے کے لئے بہر حال آپ کو کوئی انتظام کرنا ہوگا یہ انتظام یقیناً ملک کے تمام باشندے نہیں کر سکتے۔ بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کو اس کا انتظام سپرد کرنا ہوگا۔ منتظین قدرتی طور پر وہی لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور ہوگی۔ جو لوگ سیاسی اختیارات کے مالک ہیں، انھیں کو آپ معاش اور روزگار کی ٹھیکیداری بھی سونپ دیں گے۔ گویا دو مختلف اختیارات جو پہلے تاجروں اور سیاسی لیڈروں میں بٹے ہوئے تھے، ان کو آپ اکٹھا کر کے صرف سیاسی لیڈروں کے حوالہ کر دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ نئے منتظین جب آہستہ آہستہ تمام اختیارات پر قابض ہو جائیں گے اور روٹی کی تقسیم سے لے کر خیالات کی اشاعت تک ہر چیز ان کے قبضہ میں چلی جائے گی تو کیا اس طرح پہلی اجارہ داری سے بڑی اور خطرناک اجارہ داری نہیں پیدا ہوگی جس کے مٹانے کے لئے آپ نے تمام آبادی کو ملکیت اور آزاد ذریعہ معاش سے محروم کر کے محض سرکاری ملازمین میں تبدیل کر دیا تھا۔ اجارہ داری کا مطلب اگر یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں بیشتر لوگوں کا رزق آجائے تو کیا یہ اجارہ داری نہیں ہے کہ چند سیاسی لیڈر پورے ملک میں روٹی اور کپڑے کے ٹھیکہ دار بن جائیں۔ نہ کسی کو کھیتی کرنے کی اجازت ہو نہ کاروبار کرنے کی سارے ملک کا ایک اُن داتا ہو اور سب کا رزق اسی کے دربار سے تقسیم ہوتا ہو۔ یہ اجارہ داری جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی وہ اگر بگڑ جائیں تو پورے ملک کو جیل خانہ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان اجارہ داروں کے ہاتھ میں محض کوئی ایک صندت یا کارخانہ نہیں ہوگا۔ بلکہ سارے ملک کے تمام ذرائع معاش ان کے قبضہ میں ہوں گے۔ پریس اور تعلیم گاہیں بھی انھیں کے اختیار میں ہوں گی۔ ہر قسم کی پنشنوں اور ملازمتوں کے تقرر کا حق انھیں حاصل ہوگا۔ ان کو اختیار ہوگا کہ جس کو جو کچھ چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں چھین لیں۔ وہ اگر کسی سے خفا ہو جائیں تو سارے ملک میں اس کو کہیں روزگار نہیں مل سکتا کیونکہ روزگار کی تمام شکلوں کے وہ تنہا اجارہ دار ہیں۔ وہ جس کو روٹی نہ دینا چاہیں وہ کہیں سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا کیونکہ رزق کے تمام خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ خواہ کتنا ہی ظلم کر ڈالے مگر کسی پریس میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاسکتی کیونکہ پریس بھی سب کے سب اسی اجارہ دار کی مٹھی میں ہیں۔ اسی طرح کی اصلاح کا مطلب صرف یہ ہے کہ برلا اور ٹاٹا کو ختم کر کے چند وزیروں اور گورنروں کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ برلا اور ٹاٹا کو ختم کر کے چند وزیروں اور گورنروں کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ برلا اور ٹاٹا کو زندہ رکھیں مگر یہ کوئی عقل مندی ہے کہ چھوٹے اور بے اختیار سرمایہ داروں کو ختم کر کے ایک سب سے بڑا سرمایہ دار اپنے سرول پر مسلط کر لیں۔ اور وہ بھی ایک ایسا سرمایہ دار جس کو لا محدود اختیارات حاصل ہوں، جس کے خلاف ہڑتال کرنا اور

جس کو بدلنے کی کوشش کرنا آپ کے بس میں نہ رہے۔ آج اگر سیٹھ رام کرشن ڈالمیا کوئی زیادتی کرے تو پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ لیکن وزیر اور گورنر صاحبان اگر زیادتی کرنے لگیں تو ان کو کون گرفتار کر سکتا ہے۔ ان کے خلاف وارنٹ جاری کرنے والا خود ان کا ملازم ہے۔ پھر کس کو جرات ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی ملکیت کا نظام انفرادی لوٹ کی بدترین شکل ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوٹنے والے جواب تک محض اپنی دولت کے زور سے لوٹ لے رہے تھے ان کو اس بات کا موقعہ دیا جائے کہ وہ اپنی کارروائیوں کے لئے قانون کی حمایت حاصل کر لیں اور فوج اور پولیس کی مدد سے زیادہ منظم طریقہ پر لوٹ کا کام کر سکیں۔

اشتراکی حل کا دوسرا فائدہ جو بتایا جاتا ہے وہ بین الاقوامی دنیا کا امن ہے۔ برٹرینڈ رسل نے کہا ہے "سوشلسٹ انقلاب عالم گیر امن کی طرف جانے والی سڑک ہے" مگر اس حل کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہیں کہ چند بستیاں جو الگ الگ کئی ڈاکوؤں کا شکار ہو رہی ہوں ان سب کو ملا کر صرف ایک بڑے ڈاکو کی شکار گاہ بنا دیا جائے۔ امن عالم قائم کرنے کی اس تدبیر کا مطلب صرف یہ ہے کہ چند کامریڈوں کے ہاتھ میں ساری دنیا کے انسانوں کی قسمت دے دی جائے جس طرح اس وقت چند کامریڈ بعض ملکوں میں اس کے باشندوں کی قسمت کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اگر سوشلزم انھیں معنوں میں امن کی طرف جانے والی سڑک ہے تو ہٹلرزم اور ہونا پارٹیزم بھی امن کی طرف جانے والی سڑک تھی کیونکہ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا کی تمام قوموں پر ایک شخص یا ایک پارٹی کا اقتدار مسلط کر دیا جائے۔ اگر اشتراکی سماج سے کش مکش ختم ہو جاتی ہے تو روس اور یوگوسلاویہ کے درمیان کیوں کش مکش ہوئی، مشرقی جرمنی کے مزدوروں نے ماسکو کے خلاف کیوں بغاوت کی جس کے نتیجے میں انھیں ٹینکوں کے نیچے پیس دیا گیا۔ پولینڈ اور ہنگری کے عوام کیوں "روسی برادری" میں شامل ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ "اشتراکی برادری" کا طلسم آہنی غلامی کے سوا اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ جہاں یہ آہنی گرفت ڈھیلی ہوئی تو میں اس سے بھاگنے کے لئے بے قرار ہو جاتی ہیں۔ ۱۹۵۷ء کے درمیان کیونسٹ چین کے صدر ماؤ زے تنگ نے ایک تقریر میں کہا کہ "کیونسٹ سوسائٹی میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں"۔ یہ عالمی کیونسٹ کی ناکامی کو سرکاری طور پر تسلیم کرنا ہے۔ ماؤ زے تنگ نے کیونسٹ میں اختلاف کا امکان ظاہر کر کے ایک طرف خود اپنے ملک کی، روس سے جدا گانہ حیثیت کو نمایاں کیا ہے۔ دوسری طرف دبی زبان سے اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا ہے کہ کیونسٹ کا سانپ نیشلزم کے مینڈک کو ہضم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لئے جتنے مینڈک کھائے تھے وہ سب اس کے پیٹ میں پھدک رہے ہیں اور موقع پاتے ہی نکل بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب کیونسٹ دنیا کو جوڑے رکھنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ان کے باہمی اختلاف کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی کیونسٹ کی عالمی برادری بنانے کے نظریہ کو قربان کر کے ان کے نیشلزم کے لئے جگہ بنائی جائے۔

اجارہ داری کیوں | اجتماعی ملکیت کا نظام اجارہ داری کے بغیر قائم نہیں کیا جاسکتا اور یہ اس کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نظام کے اندر خود کوئی ایسی کشش نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں، بلکہ اس کی کامیابی کا انحصار تمام تر اس امر پر ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہونے کے لئے مجبور کر دیئے گئے ہوں۔ آزاد معیشت میں کسی چیز کے بنانے کے بہت سے کارخانے ہوتے ہیں۔ وہاں کسی کارخانے کے چلنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی حق کارکردگی سے عوام کی نگاہ میں اپنے آپ کو مقبول بنا سکے آزاد معیشت میں کسی کارخانہ کی کامیابی کے معنی یہ ہیں کہ اس نے دوسرے ہم عصروں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو فائق تر ثابت کر دیا ہے۔ مگر

اجتماعی ملکیت کا نظام آزاد مقابلہ سے ڈرتا ہے۔ وہ جب کاروبار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس میں عام پبلک کے لئے حصہ لینا حرام قرار دے دیتا ہے اور اس طرح لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ اپنی ضروریات کے لئے وہ صرف اسی کے یہاں آئیں دوسری جگہ کہیں نہ جائیں مگر ایک عام تاجر کوئی کاروبار شروع کرے تو اس کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ ان کاروبار کے بہت سے تاجروں میں ایک تاجر کا اضافہ ہو گیا ہے مگر حکومت ایک ایسا تاجر ہے کہ دوسرے تمام تاجروں کی دوکانوں کو مقفل کر کے اپنی دکان کھولتا ہے۔ اگر یہ واقعہ ہے کہ سرکاری کاروبار نجی کاروبار کے مقابلہ میں عوام کے لئے زیادہ بہتر اور مفید ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ فوج اور پولیس کے جلو میں آئے۔ اس کو بے خوف ہو کر کھلے مقابلہ میں آنا چاہئے۔ پھر جو طریقہ انسان کے لئے زیادہ اچھا ہو گا، لوگ خود ہی اس کی طرف ٹوٹ پڑیں گے اور اس کا مخالف اس کے مقابلہ میں ایسے آپ فنا ہو جائے گا۔

معاشی دنیا میں اس اجارہ داری کے معنی وہی ہیں جو سیاسی دنیا میں ڈکٹیٹر شپ کے ہوتے ہیں۔ ہٹلر نے جرمنی میں برسرِ اقتدار آنے کے بعد تمام سیاسی پارٹیوں کو ختم کر دیا تاکہ جب الیکشن ہو تو کوئی پارٹی اس کے مقابلہ میں نہ آ سکے سارے ملک میں صرف ایک نازی پارٹی ہو جس کے نمائندے الیکشن کے موقع پر نامزد کر دیئے جائیں اور لوگ مجبور ہوں کہ اپنے ووٹ اسی ایک پارٹی کے بیلٹ جس میں ڈالیں، آج کوئی بھی ہٹلر کی اس اجارہ دارانہ سیاست کو پسند نہیں کرتا۔ مگر معاشیات میں سوشلسٹ اجارہ داری کو ترقی پسند اور جاندار نقطہ نظر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک جگہ ملک کو سیاسی قید خانہ بنا دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ معاشی قید خانہ، دنیا پہلے نظریہ کو برا سمجھتی ہے کیونکہ اس کی غلطی سب پر واضح ہو چکی ہے۔ مگر دوسرے نظریہ کا خیر مقدم کرتی ہے کیونکہ اس کی برائیوں پر دیوار چین کا پردہ پڑا ہوا ہے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ اجتماعی ملکیت کے نظام میں اجارہ داری بالقصد لائی نہیں جاتی بلکہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب حکومت ضروریات زندگی کو پیدا کرنے والے تمام ذرائع کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو دوسرے افراد کے لئے یہ موقع کہاں رہتا ہے کہ وہ الگ سے کوئی کام کر سکیں گویا حکومت مقابلہ کرنے سے لوگوں کو روکتی نہیں بلکہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ لوگوں کو خود ہی رک جانا پڑتا ہے۔ یہ اگر کوئی توجیہ ہے تو ایسی توجیہ کہ ظلم کے خلاف کی جاسکتی ہے۔ بدترین ڈکٹیٹر شپ کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے لوگوں کو خیالات کی آزادی سے روکا نہیں تھا بلکہ ان ذرائع پر قبضہ کر لیا تھا جہاں سے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح سیاسی پابندی بالقصد ایک ایک شہری پر عائد نہیں کی گئی بلکہ وہ حکومت کے ایک عمل کا لازمی نتیجہ تھی۔

اشتراکیت ایک نظریہ کی حیثیت سے ناکام ہو چکی ہے۔ اس نظریہ کی انتہائی خرابیاں اپنے پہلے ہی تجربہ میں پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہیں جو اس کے اولین لیڈروں اور مفکروں کے ذریعہ روس میں ہوا تھا۔ روس اس نظریہ کی اولین تجربہ گاہ نہیں بلکہ درحقیقت وہ اشتراکیت کا مزار ہے جہاں وہ ہمیشہ کے لئے دفن ہو چکی ہے اب اگر زمین کے بعض حصوں میں باقی ہے تو ایک نظریہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس حیثیت سے باقی ہے جیسے کہ جمہوریت باقی ہے۔ جمہوری تحریک جب ابتداء اٹھا رہی تھی تو وہ ایک نظریہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی کا صحیح ترین نظریہ ہے اور اسی کے ذریعہ انسانیت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مگر اب کہیں بھی جمہوریت اس

حیثیت سے زندہ نہیں ہے۔ اب وہ صرف ایک سیاسی ہتھیار ہے جس کے ذریعہ کچھ چالاک قسم کے لیڈر عوام الناس پر اپنی خدائی کا تخت بچھاتے ہیں۔ اسی طرح اشتراکیت اب کوئی نظریہ نہیں بلکہ ایک سیاسی حربہ ہے جس کے ذریعہ کچھ انسان ناپولیونین کے ایک تہائی حصہ میں تقریباً نوے کروڑ انسانوں کا گلا دبائے ہوئے ہیں۔

اشتراکی نظام کے بارہ میں یہ تلخ حقیقت اب "سرمایہ داروں کا پروپیگنڈا" نہیں رہی بلکہ بیسویں کانگریس کے بعد خود روسی لیڈروں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس نظام میں جب ایک بار کوئی شخص برسرِ اقتدار آجائے تو پھر موت کا فرشتہ ہی انسانیت کو اس کے عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ چنانچہ سٹالین کو نہ تو معزول کیا جاسکا اور نہ اس کی زندگی میں کسی کو اس کے خلاف بولنے کی جرأت ہوئی اس کے مظالم کو "تاریخ کے عظیم انصاف" کی حیثیت سے پیش کیا گیا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ "سٹالین کلاسیکل کمیونزم کا حقیقی پیرو ہے" مگر اس کے مرنے کے بعد خود اشتراکی پریس نے یہ تسلیم کیا کہ سٹالین تاریخ کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا۔ اپنی حکومت کے "آخری دور میں اس کی خود پسندی نے قابل نفرت شکل اختیار کر لی، اس نے خود کو پارٹی اور عوام سے بالائے تر کر لیا۔ مرکزی کمیٹی کی رائے پر غور کرنا ترک کر دیا۔ اس نے مطلق العنان طرز حکومت پر عمل کیا، روسی کمیونسٹ پارٹی کے سکریٹری اول مسٹر خروشیچف

نے سٹالین کے مرنے کے بعد پارٹی کی بیسویں کانگریس (فروری ۱۹۵۶ء) میں ایک تقریر کی جس میں سٹالین کے جرائم گنائے یہ ایک طویل تقریر تھی جس کے بعض فقرے یہاں درج کئے جاتے ہیں:-

"ایک شخص سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہر فرد سے واقف ہے۔ ہر کام کر سکتا ہے۔ اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص میں اس قسم کی غیر معمولی صفات کو ماننا اسے خدا بنانا ہے مگر سٹالین کے بارہ میں ساہا سال تک ہمارا عقیدہ یہی تھا جس کی تردید اس کے مرنے کے بعد سنٹرل کمیٹی نے کی ہے۔"

سٹالین سمجھانا، سمجھانا نہیں جانتا تھا بلکہ وہ اپنے خیالات کو زبردستی منواتا تھا اور لوگوں سے اندھی اطاعت کا مطالبہ کرتا تھا۔ جس نے بھی اس کی اطاعت نہیں کی یا اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا اس کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا۔ سترھویں پارٹی کانگریس کے بعد خاص طور پر پارٹی کے بہت سے بڑے بڑے لیڈر اور کارکن اس کی مطلق العنانی کا شکار ہو گئے۔"

سٹالین نے "عوام دشمن" کی اصطلاح ایجاد کی جس کا مطلب خود بخود یہ ہو گیا کہ ایک شخص کی رائے خواہ صحیح ہو یا غلط لازماً قبول کی جانی چاہئے۔ اس اصطلاح کے ذریعہ یہ ممکن ہو گیا کہ کوئی شخص جو کسی بھی پہلو سے سٹالین کی تائید نہ کرتا ہو یا جس کے بارہ میں ایسا شبہ کیا جائے اس کے خلاف ہر ظالمانہ سلوک کیا جاسکتا ہے اور اس کے خلاف ہر قسم کے تشدد کو قانونی حیثیت حاصل ہے "عوام دشمن" کی اس اصطلاح کے

بعد اختلاف رائے اور کسی معاملہ میں بحث و نظر کے بعد ایک نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ناممکن ہو گیا، ایسے تمام مجرمین کے خلاف کارروائی کرنے کے لئے جو قانونی بنیاد فراہم کی گئی وہ اعتراف *Confession* تھا جو جسمانی اذیتوں کے ذریعہ اگلوایا جاتا تھا۔

ایک شخص کی من مانی کارروائی نے دوسروں کو بھی مطلق العنان بنا دیا بے شمار لوگ گرفتار ہوئے، ہزاروں آدمی جلا وطن کر دیئے گئے، کسی عدالتی کارروائی اور تحقیق و تفتیش کے بغیر سزائیں دی گئیں، اس چیز نے عام طور پر بد امنی اور خوف کی فضا پیدا کر دی اور لوگوں کو مایوس بنا دیا۔

حال میں خاص طور پر بریال کے گروہ کا صفایا کرنے کے بعد سنٹرل کیٹی نے بہت سے واقعات کی تحقیق کی جو اس گروہ نے اپنے زمانے میں گھرے تھے اس سے سائلین کی وحیانہ خود رائی کے بارے میں بڑی بھیانک حقیقتوں کا انکشاف ہوا۔ معلوم ہوا کہ سائلین نے اپنے لامحدود اختیارات کو بہت غلط طریقہ پر استعمال کیا تھا۔ وہ سنٹرل کیٹی کے نام پر کارروائیاں کرتا تھا مگر کیٹی کے ممبروں سے ان کی رائے تک دریافت نہیں کرتا تھا، نہ کیٹی کی پولیسکل ہیوروس سے مشورہ کرنا تھا۔ اکثر نہایت اہم معاملات میں اس نے اپنے ذاتی فیصلوں کی انھیں اطلاع تک نہیں دی۔

”جنگ کے بعد سات سال تک کوئی کانگرس نہیں بلانی گئی۔“

یہ واضح ہو چکا ہے کہ بہت سے جو ۱۹۴۷ء میں ”دشمن“ قرار دیئے گئے تھے وہ حقیقتہً دشمن نہیں تھے۔ نہ جاسوس تھے، نہ توڑ پھوڑ کرنے والے تھے، بلکہ اکثر نہایت وفادار کیونسٹ تھے، ان کو بدنام کیا گیا، اور سخت جسمانی عذاب کے ذریعہ ان سے زبردستی ہونا ک جرائم کا اقرار کرایا گیا۔ اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ پارٹی کی سنٹرل کیٹی کے ۱۳۹ ممبر جو تشریف دار کانگرس میں چنے گئے تھے ان میں سے ۹۸ ممبروں یعنی ستر فی صدی کو گرفتار کر کے گولی مار دی گئی۔ یہ انجام صرف سنٹرل کیٹی کے ممبروں ہی کا نہیں ہوا بلکہ اٹھارویں پارٹی کانگرس کے مندوبین *Delegates* کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا۔ ان کی اکثریت یعنی ۱۹۶۲ مندوبین میں سے ۱۱۰ کو ”انقلاب دشمن“ جرائم کے ارتکاب کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔

نفرت انگیز بہتان اور مجرمانہ کارروائیوں کی ایک شرمناک مثال ایچے *Eiche* کا واقعہ ہے جو سنٹرل کیٹی کی پولیسکل ہیوریلو کے لئے امیدوار تھا۔ وہ کیونسٹ پارٹی کا ایک ممتاز کارکن تھا۔ وہ ۱۹۴۸ء سے پارٹی کا ممبر تھا۔ کامریڈ ایچے ۲۹ اپریل ۱۹۴۸ء کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے سرکاری سامان میں خورد برد کیا ہے۔ ایچے کے مقدمہ کی تفتیش جس طرح کی گئی وہ وحیانہ درد بخیزی کی ایک بدترین مثال ہے۔ ایچے کو

شدید جسمانی عذاب دیکر مجبور کیا گیا کہ وہ اعتراف جرم کی ایک ایسی دستاویز پر دستخط کرے جس کو محکمہ تفتیش کے ججوں نے تیار کیا تھا۔ جس میں وہ اور دوسرے بہت سے ممتاز پارٹی کارکن عوام دشمن سرگرمیوں میں ماخوذ کئے گئے تھے۔ ۴۴ فردی کو ایسے گولی سے مار دیا گیا۔ اس طرح کے اور بہت سے مقدمے ہیں جو محض بہتان اور جعل سازی کی بنیاد پر کھڑے کئے گئے تھے۔

جب سالن کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیتا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے اس وقت یہ امکان لانا ضروری تھا کہ وہ شخص ”عوام کا دشمن“ ہے۔ ان دنوں بیریا کا گردہ جو ریاستی تحفظ کا ذمہ دار تھا گرفتار شدہ شخص کو مجرم بنانے اور اس کے خلاف اپنے جھوٹے الزامات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے نہایت تیزی سے حرکت کرتا تھا۔ اور وہ ثبوت کیا ہوتا تھا اپنے جرائم کا ”اعتراف“ جس کو محکمہ تفتیش کا جج فوراً قبول کر لیتا تھا اور یہ کس طرح ممکن ہوتا تھا کہ — ایک شخص ان جرائم کا اقرار کر لے جس کو اس نے سرے سے کیا ہی نہ ہو؟ اس کا صرف ایک طریقہ تھا۔ جسمانی مشقتوں کے ذریعہ اس پر دباؤ ڈالا جاتا تھا، اور اس کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ اس کو ناقابل برداشت تکلیفوں کے ذریعہ نیم بے ہوشی کی حد تک پہنچا دیا جاتا تھا، اور اس طرح اس سے ہولناک جرائم کے اقرار نامے پر دستخط لئے جاتے تھے۔

ہماری فلموں اور ادبی تخلیقات کا مقصد صرف یہ رہ گیا تھا کہ سالن کا پروپیگنڈہ کیا جائے اور اس کی شان میں قصیدے پیش کئے جائیں۔ اس سلسلہ میں فلم ”برلن کی شکست“ *The Fall of Berlin* کی مثال لیجئے۔ یہ فلم پچھلی جنگ میں روسیوں کے مقابلہ میں جرمنوں کی شکست کا منظر پیش کرتی ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ پوری فلم میں صرف سالن کا کردار نظر آتا ہے۔ وہ ایک ہال میں بیٹھا ہوا احکام جاری کر رہا ہے جہاں بہت سی خالی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور ایک شخص کے سوا ہال میں کوئی اور آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ سوال یہ ہے کہ فوجی محکمہ کہاں ہے، پولیس کہاں ہے، پولیس کا کیا کردار ہے۔ حکومت کس کام میں مصروف ہے۔ یہ لوگ آخر کہاں ہیں اور کس کام کے لئے رکھے گئے ہیں۔

فلم کے اندر ان کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ سالن اکیلا تمام کام کر رہا ہے اس کو کسی شخص پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ کسی سے مشورہ طلب نہیں کرتا۔ اس فلم میں ہر چیز نہایت غلط رنگ میں دکھائی گئی ہے، کیوں؟ صرف سالن کی شہرت کے لئے حقیقت اور واقعہ کے بالکل خلاف۔

(نیویارک ٹائمز - ۵ جون ۱۹۵۶ء)

اس تقریر میں سٹالن کے جن ہولناک جرائم کا اعتراف کیا گیا ہے اس نے کمیونزم کے مومنین کو بُری طرح متاثر کیا ہے۔ چنانچہ ان واقعات کی اشاعت کے بعد ساری دنیا میں بہت سے کمیونسٹ ممبر پارٹی سے استعفا دے چکے ہیں امریکہ کا مشہور کمیونسٹ ادیب ہاروڈ فاسٹ *Harold Fast* بھی انہیں استعفا دینے والوں میں سے ہے جو گزشتہ بیس سال سے پارٹی کا اہم رکن تھا۔ وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتا ہے۔

خرد شچیف کی خفیہ تقریر کی اشاعت سے بہت پہلے میں نے اڈ کمیونسٹ پارٹی کے دوسرے ممبروں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ عالمی کمیونسٹ تحریک میں کوئی المناک خامی موجود ہے۔ ان باتوں نے مجھے میں اور بہت سے دوسرے لوگوں میں ایک تبدیلی کے رجحان کی ابتدا کر دی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہم خرد شچیف کی خفیہ رپورٹ کے آئین اور جنہی انکشافات کے لئے تیار نہیں تھے۔ اس دہشت کی حدیں ہمارے خواب و خیال سے بھی پرے تھیں اور ان بدترین الزامات کی حدوں سے بھی بہت آگے تھیں جو سوویٹ یونین کے دشمن اس پر عائد کرتے تھے۔ میرا دل نفرت اور حقارت سے بھر گیا۔ مجھے اس احساس سے لامحدود ذہنی کوفت ہو رہی تھی کہ میں خون کی اس سفاکانہ ہولی کی تائید کرتا رہا ہوں، دوسروں کی طرح مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ میں تاریخ جدید کے ایک ناقابل بیان دھوکے کا شکار ہوا ہوں۔

خرد شچیف کی مبینہ رپورٹ، جس کے بعض حصے ہم نے ادھر نقل کئے ہیں اس کی اشاعت کے بعد فرانسس کی کمیونسٹ پارٹی نے سوویٹ یونین کی کمیونسٹ پارٹی سے مطالبہ کیا تھا کہ سٹالن کی طرف جو ہولناک جرائم منسوب کئے گئے ہیں۔ ان کی مکمل نظریاتی وضاحت کی جائے۔ اس پر سوویٹ یونین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی نے ایک طے شدہ بیان ہمارے ہاں کیا جو سوویٹ لینن ۵ جولائی ۱۹۵۶ء کے سائیکہ بہ شکل ضمیمہ نمبر ۱۲ شائع ہوا ہے۔ اس میں اس سوال کی وضاحت کی گئی ہے کہ ”آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ سٹالن کی ڈکٹیٹر شپ اپنے تمام برے نتائج کے ساتھ سوویٹ اشتراکی نظام کے حالات میں ابھری اور اس طرح پھیل گئی“ یہ بیان تمام تر تضاد بیانی سے بھرا ہوا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سٹالن ازم کے ابھرنے کے اسباب سوویٹ سماجی نظام میں نہیں ہیں بلکہ اس کی ذمہ داری تمام تر خود سٹالن پر ہے اور اس بات پر ہے کہ اشتراکی ریاست کا وزیر اعظم بننے کے بعد وہ سماج کی خدمت کرنے

رہا (صفحہ ۱ سے آگے) شروع میں ماسکو سے شائع ہوا ہے۔ اس میں سٹالن کے سرکاری سوانح حیات صرف چھ صفحے پر مشتمل ہیں جب کہ اس کا پچھلا ایڈیشن جو سٹالن کے زمانہ میں شائع ہوا تھا۔ اس میں سٹالن کے لئے ۶۴ صفحات وقف کئے گئے تھے۔ موجودہ ایڈیشن میں سٹالن کی زندگی کے بعض پہلوؤں کی تعریف کرتے ہوئے اس پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ ۱۰۰ اس میں لینن کی وہ مشہور تحریر بھی شائع کر دی گئی ہے جس میں اس نے سٹالن کو ”ان گھڑ، دہی اور اپنے ساتھیوں کے لئے غیر وفادار“

کہا تھا۔ بحوالہ اسٹینس مین (دہلی) ۱۸ فروری ۱۹۵۸ء

۱۔ ماہنامہ ”تحریک“ (دہلی) جون ۱۹۵۷ء

کے بجائے اپنی ذات کی پرستش میں مبتلا ہو گیا اور اپنے کو عوام سے بالاتر کر لیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب اشتراکی حضرات کے دعویٰ کے مطابق روس میں لوٹنے والے طبقوں کو ختم کر دیا گیا تھا، جب وہاں ذرائع پیداوار پر سماج کی ملکیت قائم ہو چکی تھی، جب سوویت نظام کے تحت حکومت کے اختیارات کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں تھے بلکہ پورے مجتہد طبقہ کی طرف منتقل کر دیئے گئے تھے۔ تو آخر کس طرح ایک شخص وہاں کے تمام اختیارات پر قابض ہو گیا۔ اجتماعی ملکیت کے نظام میں انفرادی ملکیت کی برائیاں کیسے پیدا ہو گئیں۔ کیا اشتراکیت کے مخالفین کا یہ اعتراض صحیح ہے کہ اشتراکی نظام ڈکٹیٹر شب کی بدترین شکل ہے جس کو خوبصورت نظریات کا لباس اڑھا دیا گیا ہے۔ کیا اشتراکی نظام میں بھی اقتدار عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ اس ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اتفاق سے ریاست کا حاکم منتخب ہو جائے۔ کیا ”مزدور ڈکٹیٹر شب“ اس کا نام ہے کہ ساری آبادی کو مزدور بنا کر محض ایک شخص ان کے اوپر ڈکٹیٹر بن جائے۔

یہ دراصل وہ سب سے بڑا تضاد ہے جس میں تمام کیونسٹ ممالک مبتلا ہیں، جن ملکوں میں کیونسٹ انقلاب کامیاب ہوا ہے اس کے تجربہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کیونسٹ دراصل دنیا کا بدترین سماجی نظام ہے جس سے زیادہ بڑا نظام اب تک کسی نے ایجاد نہیں کیا تھا۔ وہاں کی پبلک شدید عذاب میں مبتلا ہے اور کیونسٹ حکمہ توڑ کر پھینک دینا چاہتی ہے۔ مگر کیونسٹ حضرات کی خواہش ہے کہ بدترین نظام کو تاریخ کا بہترین نظام ثابت کر دکھائیں۔ وہ اپنے ملک کی انتہائی بے زار پبلک کو حکومت کے انتہائی دغا دار کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے کیونسٹ ممالک کے حالات پوری طرح سازگار تھے، کیونسٹ ملکوں میں پریس پر حکومت کا مکمل قبضہ ہے۔ وہ ملک کے اندر سے کسی تروید کے خوف کے بغیر جو کچھ چاہیں نشر کر سکتے ہیں۔ وہ اگر ایسے اعلان کرے جو ملک کی پوری آبادی کی خواہشات کے خلاف ہوں تو سارے ملک میں اس کا کوئی باشندہ اس کے خلاف ایک بیان بھی شائع نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کیونسٹ حکومتوں نے ایک منظم اسکیم کے تحت مسلسل یہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ کیونسٹ ممالک کی حکومتیں دنیا کی بہترین حکومتیں ہیں اور ان کو اپنے ملک کے باشندوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ چونکہ کیونسٹ ممالک میں ہر شخص کا رزق براہ راست حکومت کے ہاتھ میں ہے اس لئے انتخابات کے موقع پر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ کیونسٹ نمائندوں کے حق میں اپنا ووٹ دیں۔ کیونکہ ان کی مخالفت کرنے کے معنی دراصل موت کے ہیں۔ اس طرح اپنے حق میں جبری رائیں حاصل کر کے کیونسٹ حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ ان کے ملک کی ساری پبلک ان کے ساتھ ہے اور ان پر پورا اعتماد کرتی ہے مگر جبر اور جھوٹے پروپیگنڈوں سے کسی ملک کے واقعی حالات کو بدلا نہیں جاسکتا۔

سوشلزم کو سیاسی جبر کے بغیر نافذ کرنے کا خیال ایک خطرناک خوش فہمی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ انسان کی اس کمزوری کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس کی تاویل کر کے ساری ذمہ داری حالات پر ڈال دینا چاہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مٹالن نے جو کچھ کیا وہ اشتراکی نظام اور جدلیاتی اخلاق کا لازمی نتیجہ تھا۔ کوئی بھی دوسرا شخص جو اس کی جگہ ہوتا وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ جو مٹالن نے کیا۔ مارکس کو اقتدار نہیں ملا مگر اس کی تحریروں میں اس کا جو کردار نظر آتا ہے وہ وہ مٹالن کے کردار سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے۔ مارکس نے خود کہا تھا کہ ”ہم جلا دیں“ مئی ۱۹۱۸ء میں جب جرمنی کی حکومت نے مارکس کو جلا وطن کر دیا اور اس کو مجبوراً اپنا اخبار

جدید رائیں گزٹ بند کر کے فرانس جانا پڑا تو اخبار کے آخری نمبر ۱۹ مئی کی اشاعت میں اس نے لکھا۔
ہیں ستانے کے یہاں نے ڈھونڈنے کے لئے حکومت کیوں جھوٹ اور افتر کے
پل باندھ رہی ہے، ہم انقلابی ہیں جب ہمارے دن پھر گئے تو ہم اپنے تشدد کے لئے
یہاں نہیں تراشیں گے۔“

اس طرح کی بہت سی تحریریں ہیں جن میں اشتراکیت کے پیغمبر کا اخلاق پڑھا جا سکتا ہے مگر بات صرف اتنا ہی نہیں
ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظلم اشتراکیت کی عین فطرت ہے اجتماعی ملکیت کا حل ایک بالکل غیر فطری حل ہے، اور تاریخ کی
تمام روایات کے بالکل خلاف ہے۔ اس کو نافذ کرنے اور نافذ رکھنے کے لئے تشدد ناگزیر ہے۔ مثالیں جو کچھ کیا وہ
کیونزیم کے لازمی نتائج تھے جن کی ابتدا پورے زور شور کے ساتھ خود لینن کے زمانہ میں ہو چکی تھی۔ ماسکو کا یہ اعلان کہ
”سالین آج کے دور کا لینن ہے“ ایک معنی میں اس کی تعریف ہے اور دوسرے معنی میں اس واقعہ کا اظہار ہے کہ لینن
اگر زندہ رہتا تو اس کی پالیسی بھی وہی ہوتی جو بعد کے زمانوں میں سٹالین نے اختیار کی۔ لینن کو زیادہ تر فحبت کش طبقہ
کے ان ”دشمنوں“ سے جنگ کرنی پڑی جو ”سرمایہ دار“ تھے اور سٹالین کو ان دشمنوں سے بھی لڑنا پڑا جو خود پارٹی کے
اندر پیدا ہو گئے۔ لینن کا زمانہ انقلاب کی ابتداء کا زمانہ تھا۔ اس وقت اندرونی جھگڑے زیادہ نہیں ابھرے تھے۔ اس
لئے اس کا نشانہ زیادہ تر روس کا ”آخری سرمایہ دار“ اور ملک کی غیر بالشویک پارٹیاں تھیں۔ مگر سٹالین کے زمانہ میں خود
پارٹی کے اندر لیڈر شپ حاصل کرنے کی جنگ شروع ہو چکی تھی جیسا کہ عموماً انقلاب کے بعد ہوتا ہے۔ اس لئے سٹالین
کو ”گھر کے غداروں“ سے بھی لڑنا پڑا۔ لینن نے زیادہ تر باہر کے لوگوں پر ہاتھ صاف کئے تھے۔ سٹالین کو خود کمیونسٹوں
کے خون سے بھی ہولی کیلیٹی پڑی۔ یہ جو کچھ ہوا اگر خود مارکس روس کا وزیر اعظم ہوتا تو اس کو بھی وہی کچھ کرنا پڑتا جو سٹالین نے
کیا۔ جہاں سماج کو دو متضاد طبقوں میں بانٹ دیا جائے وہاں دشمنی اور تشدد کے رجحانات ایک بار پیدا ہو گئے تو وہ
کسی ایک حد پر نہیں رکتے۔ یہ سانپ صرف دوسروں کو نہیں ڈستا بلکہ خود اپنے بچوں کو بھی نگل جاتا ہے۔ مشہور سوشلسٹ
لیڈر شوک ہتھانے بہت صحیح کہا ہے کہ۔

”زار کو قتل کرنے کے بعد ناگزیر طور پر آپ ٹراٹسکی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔“

یہ حقیقت ہے کہ لینن کے روس میں وہ تمام عناصر اپنی ابتدائی حالت میں موجود تھے۔ جو بعد کو سٹالین روس
میں نمایاں ہوئے اگر لینن زندہ رہتا اور اس کو وہ عمر ملتی جو سٹالین کو ملی تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ حالات سے
مجبور ہو کر ہر وہ اقدام کرتا جو سٹالین نے اپنے دور اقتدار میں کئے ہیں۔ کیونزیم جب برسرِ اقتدار ہو تو وہ سٹالین ازم
ہی ہو گا، اس کے علاوہ کچھ اور ہونا ممکن نہیں ہے۔

(”مارکسزم، تاریخ جسے رد کر چکی ہے“)

(از: وحید الدین خاں)

ہماری نظر میں

ما تمس الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ

از: مولانا عبدالرشید نعمانی، ضخامت ۵۶ صفحات (جہازی سائز) قیمت دو روپے۔
میلنے کا پتہ: نور محمد کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ، کراچی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت سے لے کر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک علم حدیث کی کس طرح نشوونما ہوئی ہے، اور علم حدیث ضبط و حفظ، کتابت و تدوین اور فقہی استنباط کے کن مراحل سے گزرا ہے، اس کتاب میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔

اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام احادیث نبویؐ کے ضبط و حفظ میں مصروف رہتے تھے اور بعض صحابہ پر استنباط مسائل اور فقہ کا غلبہ تھا۔ سب سے پہلے شعبی، زہری اور ابو بکر حزمی نے سنن کو جمع کیا اور ان کے بعد امام ابو حنیفہؒ نے۔ صحت حدیث کی شرائط امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک کیا ہیں؟ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی طرح بعض دوسرے صحابہ بھی روایتوں میں منفرد ہوتے ہیں، ان کے قبول کرنے میں ابو حنیفہؒ کس لئے توقف کرتے ہیں؟

اس کتاب کا

بہت بڑا حصہ مناقب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مشتمل ہے، بعض اکابر محدثین کے اقوال نقل کئے گئے ہیں، جنہوں نے ابو حنیفہؒ کو فن حدیث کا امام تسلیم کیا ہے! اور امام اعظم کی "کتاب الآثار" سب سے پہلی مستند کتاب ہے جس میں احادیث کو فقہی ترتیب پر مدون کیا گیا۔ علم شریعت کے سب سے پہلے مدون امام ابو حنیفہؒ ہیں، امام مالکؒ نے اپنی "موطا" میں اور امام سفیان ثوریؒ نے "جامع" میں شرعی مسائل کی تدوین امام اعظم کے بعد کی ہے۔ امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کے پیدا ہونے سے پہلے حنفی اور مالکی فقہ احادیث اور آثار کی اساس پر مدون ہو چکا تھا۔ جن علمائے امام ابو حنیفہؒ پر جرح کی ہے بلکہ بعض غلط باتیں ان سے منسوب کی ہیں، اس کتاب میں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، دار قطنی اور خطیب کو خاص طور سے امام اعظم کا شدید مخالف بتایا گیا ہے۔

احناف کے یہاں امام بخاریؒ کی ذات اور اہل حدیث کے یہاں امام ابو حنیفہؒ اور دوسرے حنفی ائمہ فقہ کی شخصیتیں جو موضوع بحث و نقد بنی ہوئی ہیں، اس کی جھلک اس کتاب میں بھی پائی جاتی ہے۔ کتاب کی یہ فصول:

"لحم یقصد البخاری الاستیعاب لا فی الرجال ولا فی الحدیث"

اور

"جمع البخاری کتاباً مختصلاً فی الصحیح حرجاً اقتصاداً نظراً"

اور

”ان للنسائی شرطاً اشَدَّ مِنْ شرط البخاری ومسلم“

اسی اختلاف اور تکرار کا پتہ دیتی ہیں۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ اور بخاری دونوں شخصیتیں واجب الاحترام ہیں مابولان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا، جس کے یہاں جو کمزوری پائی جاتی ہے، اُس کے مان لینے میں تاویل میں نہیں کرنی چاہئیں! امام بخاری نے امام ابو حنیفہ پر جو نقد و جرح کیے ہیں، کیا ضرور ہے کہ اس کا انتقام ”صحیح بخاری“ سے لیا جائے۔

کتاب کا آخری باب امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات پر مشتمل ہے، جس میں اُن کے شیوخ حدیث اور تلامذہ اور مصنفات کے ساتھ ”سنن ابن ماجہ“ کے شروح و تعلیقات کی بھی تفصیل ملتی ہے! اس باب میں یہ اہم فصل بھی شامل ہے جس میں ابن ماجہ کی تیس سے زیادہ احادیث کو امام ابن جوزی نے موضوعات میں شمار کیا ہے۔

مولانا عبدالرشید نعمانی کا نمایاں وصف دینی علوم کا استحضار ہے، وہ جو کام کرتے ہیں پوری ذمہ داری اور کمال جدوجہد اور تفحص و جستجو کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی یہ کتاب علمی تحقیق و جستجو کا اچھا نمونہ ہے، اہل علم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے مولانا موصوف حنفی مسلک میں خالص متشدد ہیں مگر اُن کی ثقاہت، خدا ترسی اور دینی شغف اپنی جگہ مسلم ہے! اُن کے قلم نے دینی علوم کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں!

مرتبہ: مولانا محمد جعفر شاہ ندوی پھلواڑی، ضخامت ۵۷ صفحات، قیمت: بارہ آنہ

ملنے کا پتہ: ادارہ ثقافت اسلامیہ پاکستان، کلب روڈ، لاہور

تجدید نسل

اس کتاب میں پانچ مقالے ہیں:

اسلام اور ضبط ولادت (از ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحوم) (۲) ضبط ولادت (از مولانا جعفر شاہ پھلواڑی) (۳) اسلام اور ضبط تولید (البہی الخولی اور خالد محمد کے عربی مقالوں کا ترجمہ) اور باقی کے دو مضمون فاضل مرتب کے ہیں۔

ضبط ولادت (Birth Control) کے اس ”نسخہ نسل کشی“ کا موجد یورپ کا وہ دماغ ہے، جسکی پرورش شراب اور لحم خنزیر سے ہوتی ہے، جس نے معاشرے کو بدکاری اور فسق و فجور کی راہ پر ڈال دیا ہے، جو رزق سے لے کر تجارت و سیاست تک حلال و حرام میں مطلق تمیز نہیں کرتا، جس کے یہاں محاسبہ آخرت کا کوئی اندیشہ اور احساس ذمہ داری نہیں پایا جاتا، جس کا قانون اور اخلاق وحی الہی سے بے نیاز ہے اور جس کی ساری زندگی کا مقصد ہوائے نفس کی تکمیل ہے،

”تجدید نسل“ یا ضبط ولادت کے جواز پر سب سے دینی دلیل یہ لائی جاتی ہے کہ دنیا میں تیزی کے ساتھ انسانی آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے، اگر اس اضافہ نسل انسانی کی روک تھام نہ کی گئی تو آنے والی نسلیں غزلے سے لے کر دوسری مادی ضروریات تک شدید بحران کا شکار ہوں گی اور لوگ ناقصے مرنے لگیں گے! جہاں تک دہم و اندیشہ اور احتیاط کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں دہمیوں کے بہت سے لطیفے ملتے ہیں۔ ایک صاحب اس دُر سے ایکس رے (X-Ray) نہیں کر لیتے تھے کہ جس کسی کا ایکس رے ہو جاتا ہے، وہ پھر زندہ نہیں رہتا۔ ایک صاحب مکان کی تیسری منزل پر پلینچ پر چڑھائے کھڑے تھے اور زمین پر گائے پیشاب کر رہی تھی، اُن سے کہا گیا کہ حضرت! آپ تو تیسری منزل پر زمین سے کم انداز

ساتھ ستر فٹ کی بلندی پر ہیں۔ یہاں گائے کے پیشاب کے چھینٹوں کا کہاں گزر؟ اس پر انھوں نے ارشاد فرمایا: ”احتیاطاً۔“

ہیں دنیا کا کاروبار اس قسم کی توہم آمیز احتیاطوں اور اندیشوں سے تو نہیں چلنا، دنیا کے جن ملکوں میں بھی "اضافہ نسل" کے اندیشہ سے "ضبط ولادت" پر عمل کیا جا رہا ہے، کیا وہاں زمین کے انتادہ رقبوں میں کاشت کی تمام کوششیں کی جا چکی ہیں؟ کیا زیر کاشت آراضی سے سائنس کے ذریعہ سال میں دو یا تین فصلوں کی جگہ چار، پانچ اور چھ فصلیں حاصل کئے جانے اور ترکاریوں کے حجم اور وزن کو بڑھانے جانے کی جدوجہد کے تمام تقاضے پورے ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر تجدید نسل سے پہلے یہ فطری جدوجہد کر کے دیکھئے، جب ادھر سے مایوسی ہو جائے تو پھر "ضبط ولادت" کے مسئلہ پر سوچا جاسکتا ہے اور حقیقت بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب تک دنیا میں انسانی آبادی میں جو اضافہ ہوتا رہا ہے، تو اسی تناسب سے اللہ تعالیٰ کی زمین میں غلہ کی پیداوار بڑھتی چلی گئی ہے، اور تاریخ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ صرف نسل انسانی کے اضافہ کے سبب کسی ملک کے لوگ بھوکے مر گئے ہوں!

اس کتاب کے سرورق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

سے مُزین کیا گیا ہے اور "جہد البلاء" کی تشریح خود حضورؐ نے "قلبت مال اور کثرت عیال" سے فرمائی ہے! حضورؐ کے اس ارشاد کی صحت پر ہم ایمان رکھتے ہیں بے شک قلب مال کے ساتھ اہل و عیال کی کثرت آدمی کے لئے فتنہ بن جاتی ہے مگر اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "ضبط ولادت" نہیں بتایا، یہ حدیث تو ذہن کو اس طرف لے جاتی ہے کہ اہل و عیال کی کثرت ہو تو انسان کو معاش و معیشت کے لئے مردانہ وار جدوجہد کرنی چاہیے اور اس پر بھی اسباب و معیشت کی تنگی دور نہ ہو تو ایک سچے مسلمان کی طرح اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی کہ اہل و عیال کے آرام و ترفہ کے لئے مسلمان کو حرام ذرائع اختیار نہیں کرنے چاہئیں!

اس حدیث کو جو لوگ "ضبط ولادت" کے جواز میں استعمال فرما رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ حضورؐ نے "ارذل العمر" سے بھی تو پناہ مانگی ہے۔ تو "ارذل العمر" (بڑھاپے) سے بچنے کے لئے کیا ایسی طبی تدابیر اور احتیاطی کوششوں کو سنبھال دیا جاسکتا ہے جو آدمیوں کی عمروں کو زیادہ لمبا نہ ہونے دیں اور ادھیڑ عمر کے بعد کی انہیں موت کی نیند سلا دیں کہ انسان "بڑھاپے" کے فتنہ سے دوچار ہی نہ ہونے پائے۔ بچائے "قدیم مُلّاؤں" کو آیات و احادیث کے انطباق کا وہ عجیب و غریب فن کہاں آتا تھا جو ان "ماڈرن مُلّاؤں" کو آتا ہے۔

"عزل" کی کیا فقہی حیثیت ہے اس پر تو فقہان کرام ہی روشنی ڈال سکتے ہیں، ہمیں تو صرف اتنا سا اشارہ کرنا ہے کہ "عزل" کی زیادہ سے زیادہ مطابقت *freedom of letter* سے ہو سکتی ہے "ضبط ولادت" سے نہیں ہو سکتی کہ "عزل" کے ذریعہ مرد اور عورت میں اولاد پیدا کرنے کی قابلیت کو ختم نہیں کیا جاتا اور "ضبط ولادت" میں تو مرد و زن کی اس قابلیت کو ہی معطل و فلوج بنا دیا جاتا ہے۔

اس کتاب "تجدید نسل" میں کوئی شک نہیں بعض باتیں علماء کو دعوتِ غور و فکر دیتی ہیں، اس اعتراف کے بعد نرم نرم الفاظ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ "برتھ کنٹرول" اسلامی نقطہ نگاہ سے کوئی "پسندیدہ تدبیر" نہیں ہے۔

از: حکیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی - ضخامت ۳۲ صفحات، رنگین سرورق،

رج مسنونہ (قیمت درج نہیں) ملنے کا پتہ: دائرۃ التبلیغ، پورہ میراں، شہر سیالکوٹ۔

اس کتاب میں شرح و تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ فریضہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کس طرح ادا کیا جانا چاہیے گھر سے روانہ ہو کر، حرم کعبہ، عرفات اور مدینہ طیبہ تک حاضری دینا اور پھر وہاں سے وطن کو واپسی اس مبارک سفر میں کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، کہاں کیا دعا پڑھنی چاہیے، اس سفر میں کیا مرحلے پیش آتے ہیں، عوام۔ اپنی ناواقفیت کے سبب کیا غلطیاں کر جاتے ہیں، یہ تمام تفصیلات اس کتاب میں ملتی ہیں، حجاج کے لئے یہ کتاب معلم اور سکارت کے فرائض انجام دیتی ہے۔

”جہاں ہر سال ۹ ذی الحجہ کو زوال کے بعد چار پانچ لاکھ کی تعداد میں حجاج حاضر ہوتے ہیں۔“ (ص ۲۹)

”چار پانچ لاکھ کی جگہ لاکھوں“ زیادہ مناسب تھا۔ ”مدینہ میں بدعت نکلنے پر لعنت“ (ص ۲۷) ”بدعت نکالنا یہ روزمرہ کے خلافت ہی۔“

اس کتاب میں ایسی باتیں بھی ملتی ہیں، جن سے عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ مثلاً:

”یہ جو مشہور ہے کہ جو حج جمعہ کو واقع ہوئے“ حج اکبر کہتے ہیں، غلط ہے، دراصل

حج اکبر، حج اصغر کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے، حج اصغر عمرہ کہتے ہیں، اور حج اکبر

بیت اللہ سے منی، منی سے عرفات، عرفات سے واپس مزدلفہ اور مزدلفہ سے

پھر منی آکر جمرہ العقیب کو نکلیاں مار کر، قربانی دے کر طوافِ اضافہ کرنا کہلاتا ہے، یہ ہے

حج اکبر جو ہر من استطاع الیہ سبیلہ پر فرض ہے۔“

از: مولانا احمد سعید دہلوی مرحوم ضخامت ۲۸۲ صفحات، قیمت ایک روپیہ چودہ آنہ،

جنت کی کنجی ملنے کا پتہ: شیخ عبدالکریم اینڈ سنز تاجران کتب بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان شہر

مولانا احمد سعید دہلوی مرحوم و مغفور کی یہ مشہور تالیف ہے، جو بار بار چھپی ہے اور دینی حلقوں میں پسند کی

گئی ہے! اس کتاب میں ایمان، خلوص اور نیت صالح سے لے کر سلام و کلام اور خورد و نوش کے آداب تک بیان

کئے گئے ہیں، دین کے سینکڑوں مسائل اور ماثورہ دعائیں آسان اور عام فہم زبان میں مولف نے پیش کر کے اس کتاب

کو سچ مچ ”جنت کی کنجی“ بنا دیا ہے! ہر بات حدیث کی کسی نہ کسی کتاب کے حوالہ سے کہی گئی ہے! ہاں! یہ ضرور ہے کہ

بخاری و مسلم سے لے کر ابن حبان اور ابوالعلیٰ تک کی ہر درجہ کی حدیثیں اس کتاب میں آگئی ہیں، مولف نے احادیث کی

صحت و ضعف کا لحاظ نہیں کیا۔

یہ کتاب اپنی افادیت کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ مسلمان گھرانوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلا یا جائے اور

اسے خلاص و عام سبقاً سبقاً پڑھیں اور اس پر عمل کریں!

محکمہ کئی جگہ ہزار کو ہزار اور خطیرۃ القدس کو خطیرۃ القدس لکھا گیا ہے۔ یہ کتابت

کی غلطیاں ہیں۔

(۱) مارکسزم جس کو تاریخ رد کر چکی ہے (از: وحید الدین خاں ضخامت ۵۰ صفحات قیمت ایک روپیہ)
پچاس نئے پیسے

(۲) سوشلزم (ایک غیر اسلامی نظریہ)

از: وحید الدین خاں ضخامت ۷۶ صفحات قیمت: ۷۰ نئے پیسے

ملنے کا پتہ: مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند، رامپور (یو، پی)

جناب وحید الدین خاں صاحب صاحب فکر انشا پر داز ہیں، پچھلے چار پانچ سالوں میں ان کے قلم سے ایسی تحریریں نکلی ہیں، جن کو دین و دانش کا "قرآن السعدین" کہا جاسکتا ہے! اپنی کتاب "مارکسزم" میں انھوں نے اس لادینی اور غیر فطری نظریہ کی فلسفیانہ اور عالمانہ استدلال کے ساتھ دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں!

"مارکس نے پچھلی انسانی تاریخ کا جو تجزیہ کیا ہے، اس کے تحت اگر وہ یہ تجویز کرتا کہ روئے زمین سے ہمیشہ کے لئے نسل انسانی کا خاتمہ کر دیا جائے، تو یہ بات خواہ کتنی ہی غلط ہوتی مگر ہم کہہ سکتے تھے کہ اپنے تجزیہ کے مطابق وہ جس نتیجہ پر پہنچ سکتا تھا اس کو سچائی کے ساتھ پیش کر دیا ہے مگر حجب وہ کہتا ہے کہ ذرائع پیداوار کو عام لوگوں سے چھین کر حکومت کے قبضہ میں لے دیا جائے تو دراصل وہ اتنے بڑے تضاد کا مظاہرہ کرتا ہے جس کی امید ایک پاگل کے سوا اور کسی شخص سے نہیں کی جاسکتی، ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ سماج میں زمین، کارخانے، مشین اور دوسرے ذرائع پیداوار جن لوگوں کے ہاتھ میں مچھتے ہیں، پورا سماج ان کا غلام بن جاتا ہے، مگر انہیں چیزوں کو جب وہ نجی سرمایہ داروں سے چھین کر "مزدور ڈکٹیٹرول" کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو اس کے نزدیک ساری برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسانیت ہمیشہ کے لئے معاشی اور تمدنی غلامی سے نجات پا جاتی ہے، یہ ایک ایسی تلوار ہے جو نجی قبضہ میں کسی کے پاس ہو تو وہ کاٹتی ہے لیکن اگر اس کو سماجی نمائندوں کے ہاتھ میں دیدیا جائے تو اس کی دھار کند ہو جاتی ہے۔" (صفحہ ۱۱)

پوری کتاب کا یہی رنگ اور مدلل و دل نشین انداز بیان ہے۔ فاضل مصنف نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مارکسزم ایک ناکام نظریہ ہے، جسے سچ مچ تاریخ رد کر چکی ہے، انھوں نے روس کی معاشی خوشحالی کی پول بھی کھول دی ہے۔

اپنی دوسری کتاب سوشلزم میں لائق مصنف نے بتایا ہے کہ "سوشلزم خدا سے بغاوت کی نئی بنیاد ہے اور" ماری نظریہ اسلام کی تردید ہے۔ اس کتاب میں مسلم سوشلسٹوں کے دلائل کا تجزیہ کیا ہے، ان کا غلط ہونا ثابت کیا گیا ہے۔

یہ دونوں کتابیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ مصنف نے سوشلزم و کمیونزم کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے بلکہ ان کی فلسفیانہ گہرائیوں میں اُنکر گرائی کو خوب کھنگال دیا ہے۔ دوسرا مطالعہ اور تجزیہ و تحلیل کے بعد جب ان کا اظہار ان نظریوں کے علم سے شامسے میں "روح انتخاب کے تحت اس کتاب کے بعض اقتباسات دیئے جاتے ہیں۔

غلط اور باطل ہونے پر مطمئن ہو گیا ہے، تو انھوں نے ان نظریوں کی تردید میں یہ کتابیں لکھ کر زندگی کے قافلہ کو ان گڑھوں میں گرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔

دلائل کے علاوہ زبان و تشکیک کے اعتبار سے بھی یہ کتابیں بہت بلند ہیں، انہیں پڑھ کر ذہن مطمئن اور متاثر ہوتا ہے یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں دوسری زبانوں میں منتقل کیا جائے! مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند نے ان کتابوں کو چھاپ کر انسانی معاشرے کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے (اللہ تعالیٰ کی نصرت ان حق پسندوں کے تھا ہو۔ آمین)

تالیف : - مولانا حمید الدین فراہیؒ - ترجمہ : مولانا امین حسن اصلاحی

صفحہ ۹۰ صفحات، قیمت ۵۰ نئے پیسے

مقدمہ - تفسیر نظام القرآن

ملنے کا پتہ : دائرہ حمید یہ مدرسۃ الاصلاح سرگئے میر، اعظم گڑھ (بھارت)

حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ قرآنی علوم میں شیخ کا نہیں امام کا درجہ رکھتے تھے، قرآنی علوم پر ان کی ہر کتاب چاہے وہ "اقسام القرآن" ہو یا "ذبیح کون ہے" ہو۔ ان کے عمیق تدبر اور عالمانہ بصیرت کی شہادت دیتی ہے! اس کتاب میں مولانا فراہیؒ نے قرآن مجید کے نظم و ربط پر روشنی ڈالی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں اپنے مفہوم و الفاظ اور ترتیب کے اعتبار سے نظم و ربط کا شاہکار ہیں جس کسی کو ان میں بے ربطی نظر آتی ہے یہ خود اس کی فہم کی کوتاہی اور نظر کا قصور ہے۔

اس کتاب کے چند ابواب :

شان نزول — ہر سورہ میں ایک مخصوص نظام ہے — تفسیر کے لسانی مآخذ — نظم کی دلالت —
سورتوں کے نام اور ان کے عمود — تعیین خطاب — کیفیت نزول —

ہر باب

اپنی جگہ ایجاز کے باوجود قرآنی بصیرت کا معیار ہی نمونہ ہے۔

مولانا فراہیؒ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے :

"میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ صحیح احادیث میں اور قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے،

تاہم میں روایات کو بطور اصل نہیں بلکہ بطور تائید کے پیش کرتا ہوں۔"

مولانا مرحوم "حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹا بولنے کی روایت" اور حضورؐ کے خلاف وحی قرآن پڑھ دینے کی روایت کو درست تسلیم نہیں کرتے، وہ اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ "خبر متواتر" قرآن کی کسی آیت یا حکم کو منسوخ کر سکتی ہے

فرماتے ہیں:

"اسی طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ خبر اگرچہ متواتر ہو، قرآن کو نہیں منسوخ کر سکتی، اس کی یا

تو تاویل کریں گے یا اس میں توقف کریں گے، لیکن اس کی خاطر قرآن کو منسوخ نہیں کریں گے

امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبل اور عام اہل حدیث، حدیث کو قرآن کے لئے ناسخ نہیں

مانتے اگرچہ حدیث متواتر ہو، بس جب یہ ائمہ حدیث، جو حدیث کے معاملہ میں صاحب

الابیت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس بات کے قائل نہیں ہوئے، تو اس بارے میں ہم فقہاء و

مکملین کی رائے کو کوئی وزن نہیں دیتے۔" (ص ۳)

ملاحظہ : "مارگزیم کے صفحہ ۱ پر" ڈاکہ بازی" کھٹکا - روزمرہ ڈاکہ زنی ہے۔

قرآن کے ”اعجاز“ پر مولانا فراہی نے کتنی دل لگتی اور وزنی بات کہی ہے :-

”ہمارے بعض مفسرین کے نزدیک اُن کا مقصد قرآن کے اعجاز کو ظاہر کرنا ہے، لیکن میرے نزدیک اعجاز، قرآن کے اغراض و مقاصد میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لوازم میں سے ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹے سے دانے بلکہ ایک حقیر حقیر ذرے سے لے کر اس گنبد گردوں تک جو کچھ ہے سب معجزہ ہی معجزہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی چیز کی خلقت بھی اظہارِ اعجاز کے لئے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے لئے ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ دوسرے اس کے بنانے سے عاجز ہیں، اس لئے ثابت ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔“ (ص ۲۸)

یہ جو بعض اہل بدعت ”یا عبادی الذین اسرفوا...“ کا اس طرح ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ:

”اے میرے (یعنی مجھ محمد رسول اللہ کے) بندو...“

تو اس کتاب کے مطالعہ سے پہلی بار اس کا علم ہوا کہ یہ شلوفہ مولانا روم کا چھوڑا ہوا ہے :-

”مولانا روم اپنی ایک جگہ یہ تک کہ گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے.....
”لوگوں کو نبی کا بندہ بنادیا ہے، کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو...“ یا عبادی الذین اسرفوا... کے الفاظ سے خطاب کریں، مولانا روم کے متعلق میرا یہ گمان نہیں ہے کہ انھوں نے فی الحقیقت نبی کو خدا کا شریک بنا چاہا ہے لیکن یہ بات ان کی زبان سے ایسی نکل گئی ہے کہ جو مشرکین کے اقوال سے مشابہت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اُن کی اس لغزش کو معاف فرمائے، اس آیت میں خطاب کی نوعیت بالکل واضح ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا۔ کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف ہے، اس کے شروع میں جو ”قل“ ہے، وہ پیغمبر کو خطاب ہے کہ آپ یہ پیغام حرف بحرف بندوں کو پہنچادیں۔“ (ص ۵۸)

اردو ترجمہ بھی اس بلند پایہ کتاب کے اشیاں شان ہے۔ ”مقدمہ تفسیر نظام القرآن“ نے دینی لٹریچر میں قابل قدر اضافہ کیا ہے!

ادارت :- خورشیدا احمد، محمود فاروقی، ضخمت ۱۶۰ صفحات، رنگین سرورق،

خاص نمبر ”چراغِ راہ“ قیمت فی پرچہ ایک روپیہ آٹھ آنہ، چندہ سالانہ : چھ روپے۔

ملنے کا پتہ : دفتر ”چراغِ راہ“ اسٹریٹجک روڈ - کراچی۔

ماہنامہ ”چراغِ راہ“ اپنی مالی مشکلات کے باوجود مسلسل شائع ہو کر اخلاق و ادب کی قابل قدر تائید خدمات انجام دے رہا ہے چراغِ راہ کے منتظمین تبلیغ حق اور شاعت دین کی خاطر مالی خسارے کو ہر سو سے برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ایثار و قربانی کا انہیں اجر عطا فرمائے گا، یہ تجارت دنیوی اعتبار سے ٹوٹے کی تجارت ہے مگر آخرت میں سو فیصدی نفع بخش ثابت ہوگی، اور زندگی میں اصل اعتبار عاقبت اور آخرت ہی کا ہے۔

چراغِ راہ کا یہ خاص نمبر دین و اخلاق، معاشیات، ادب، نظم و غزل، مشاہیر کے خطوط اور افسانوں کا رنگ رنگ گلستا

ہے، قریب قریب تمام چیزیں اُونچے درجہ کی ہیں، جو سنجیدہ و باوقار ہیں مگر خشک نہیں ہیں! تنوع مضامین کے ساتھ ترتیب بھی بہت خوب ہے، جو حضرات "فاران" کا مطالعہ فرماتے ہیں، انہیں اس صحیفہ اخلاق و ادب کے استفادہ سے محروم رہنا ہی نہیں چاہیے۔

نگراں : علامہ شوریائی، مدیر اعزازی، مولانا شیخ محمد عظیم گنگوہی، قیمت فی پرچہ آٹھ آنہ سالانہ چندہ چھ روپے ملنے کا پتہ دفتر لقاے رب پاراسٹریٹ کراچی علی

ماہنامہ "لقائے رب"

ماہنامہ "لقائے رب" کے اب تک آٹھ شمارے نکل چکے ہیں، شوریائی صاحب کے مضامین کو پڑھ کر اس کا اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بات کہنے اور اپنے مفہوم کو ادا کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔

"لقائے رب" میں مولوی صاحبان پر بہت کچھ طنز طعن و تشنیع کی جاتی ہے کہ یہ لوگ نہ تو قرآن کریم کے سائنٹیفک مفہوم سے باخبر ہیں نہ کمیونزم کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان کا کام تو مرغین غذا میں کھانا اور نرم گدوں پر آرام کرنا ہے..... لہذا!۔

"ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے مسلمان بسائنس دانوں کو اسلام کا سائنٹیفک

مفہوم سمجھنے یعنی رفح کے سائنسی ادراک کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ مولویوں اور

پیروں کی پیدا کردہ بے شمار لغویات سے مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے اور یہ قوم

جھوٹی روحانیت کے ڈھونگ سے آزاد ہو کر زمین الاقوامی مسائل کے حل میں دنیا

کی دوسری اقوام کی رہنمائی کر سکے (لقائے رب - ماہ مارچ ۱۹۷۶ء)

علماء حق کی دینی خدمات کا تو ہمیں اعتراف ہے مگر "مولوی صاحبان" سے ہم بھی خوش گمان نہیں ہیں، اور اس گروہ کی تمام کمزوریوں سے باخبر ہیں۔ مگر شوریائی صاحب نے قرآن و حدیث کو اور دین کو جس طرح سمجھا ہے اور جس کے نہ سمجھنے کی مولویوں

پر طنز فرمائی ہے، اس کو پڑھ کر "مولوی صاحبان" تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آیت نظر آنے لگے۔ ایک نمونہ:

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے

کہ زمین پر بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے رہو بلکہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے

نکلنے کی کوشش کرو اور زمین ٹوٹنے سے پہلے مادی سے نوری بن کر اور اپنے تمام

مردوں کو زندہ کر کے میری قیادت میں جنت میں پہنچو۔"

یہ پوری عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کتنا بڑا جھوٹ ہے، مندرجہ بالا عبارت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے حضور نے ایسا کبھی نہیں فرمایا، کسی حدیث کی کتاب میں حضور کا کوئی قول ایسا نہیں ملتا، جس میں وہ کچھ کہا گیا ہو، جو اس عبارت

میں شوریائی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا ہے! اب رہی احادیث نبوی اور آیات قرآنی کی من مانی

علہ جناب شوریائی صاحب اس ماہنامہ کے کرتا و دھرتا میں، لہذا ان کے اپنے پرچے میں ان نام کے ساتھ "علامہ" لکھا جانا کسی

عنوان مناسب نہیں ہے! "علامہ" کا لقب تو شبلی نعمانی، سلیمان ندوی اور اقبال کو زیب دیتا ہے، اور شوریائی صاحب فکر و علم

اور تجربہ و مشاہدہ کے اعتبار سے اس صنف کے آدمی کسی طرح بھی نہیں ہیں۔

علہ "لقائے رب" پر شاید "فاران" میں تبصرہ نہ ہوتا اور ہوتا تو بہت تاخیر سے، مگر شوریائی صاحب نے خود دفتر "فاران"

میں تشریف لا کر یاد دہانی کی تو ہم نے وعدہ کر لیا اور اسی وعدہ کا ایفاء کیا جا رہا ہے۔

تادیل تو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ "قادیان" کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے! جب کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے کوئی "جدید فلسفہ" پیش کرنا ہے اور اپنے مزعومہ تخیلات کی ایک نئی عبارت کھڑی کرنی ہے تو خدا کے خوف اور بندوں کی شرم کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا، آدمی ہر لغو سے لغوبات کہہ سکتا ہے۔ "باطنیہ فرقہ" نے "باطنی علوم" کی آڑ میں اللہ کے دین کو کھیل بنا ڈالا اور احکام الہی کی وہ تاویلیں کیں کہ ان میں کی بعض باتیں تو شاید شیطان کو بھی نہ سوجھ سکتی تھیں۔

"قرآن کی رو سے دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نسل انسانی سائنس کی مدد سے کرۂ ارض سے آسمان پر جنت کی طرف اجتماعی ہجرت کرے یعنی تمام انسان جوہری توانائی اپنے جسم میں بھر کر نوری بن جائیں اور اپنے تمام مردوں کو زندہ کر کے زمین سے جنت کی طرف لے جانے والے راستے سے واقف ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نوری گھوڑوں یعنی براقوں پر بیٹھ کر جنت کی طرف پرواز کریں۔"

یہ ہے قرآن کی رو سے دنیا کو چھوڑنے کا مطلب... (صفحہ ۲۲ - لقاء رب ماہ مارچ)

تمام کتب سماوی اور صحیف آسمانی، خود قرآن کریم اور احادیث رسول اس کی گواہ ہیں کہ کسی نبی نے، رسول نے، صحابی نے تابعی اور مجاہدین و شہداء نے کرۂ ارض سے آسمانی جنت کی طرف اس "اجتماعی ہجرت" کی کوشش نہیں کی جس کا حوالہ شوالیہ صاحب نے دیا ہے! قرآن کریم تو دو ٹوک الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب کے بعد انسانوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جنت و دوزخ میں جگہ دی جائے گی۔

اور... سنئے:

"قریب قریب ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کو غیر مجسم مانتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو غیر مجسم ماننا شرک عظیم ہے، اس سے بڑا اور گناہ کوئی نہیں کہ خدا کو بے جسم مانا جائے"

اس عبارت کے جواب میں ہم کیا کہیں سوائے اس کے کہ اس تصور سے کروڑوں بار اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اپنی ہر بات کا اظہار کریں۔ استغفر اللہ! (رجل اللہ عما یصفون)

"لقاء رب" کے اس شمارے میں قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ جو ضلالت آمیز مذاق کیا گیا ہے، اس کا ایک نمونہ

ملاحظہ فرمائیے:

يَمْعُشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّكُمْ فَاظِلَّاءٌ تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ قَبَائِلَ آلِ عَزْرَتِكُمَا تَكْذِبَانِ - (سورہ جن)

راے سائنس دانوں اور انسانوں! اگر تم کرۂ ارض اور خلا کے دوسرے کردوں کے فاصلوں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو، تو پس نکل جاؤ۔ نہیں نکل سکتے، تم بغیر پاس پورٹ کے پس اپنے رب کی کونسی نشانی کو جھٹلاتے ہو؟ (لقاء رب) صاحب "لقاء رب" نے "جن" کا ترجمہ "سائنس دانوں" کیا ہے؟ فکر لیجی، ذہن کی اُتچ اور عقیدہ کی گمراہی کا بڑی حد تک اندازہ اسی ترجمہ سے ہو سکتا ہے۔ اور اس ترجمہ کے بعد اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی گئی ہے:-

"کلام پاک سمجھاتا ہے کہ زمین پر رہ کر زمین پر بسنے کے سامان تیار نہ کر دیکھ زمین سے زندہ مع جسم باہر کھانگنے کے سامان تیار کر دے کی زندہ مع جسم باہر نکلنے کو قرآن حکیم اپنے

مخصوص الفاظ میں سفر آخرت کی تیاری کہتا ہے۔

اس آیت میں زمین سے زندہ جسم کے ساتھ باہر بھاگنے کا کہیں اشارہ تک نہیں ہے، نہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس آیت کے مفہوم کو اس طرح سمجھا تھا، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ جن دافس کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی حکومت سے باہر بھاگ کر جا ہی نہیں سکتا، اس کے لئے قوت اور غلبہ (سلطان) کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں مخلوق کے پاس قوت اور غلبہ کہاں ہے!

شورائی صاحب زمین سے آسمانی جنت کی طرف جسم کے نکلا ہوا اجتماع کی جو دعوت لے کر کھڑے ہیں، اور جو نرالا فلسفہ انھوں نے تراشا ہے، وہ سرے سے کرپور تک اور اول سے آخر تک گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے! وہ ہوائے نفس اور شیطان کے شدید ترین فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں! اس فلسفہ کا اس کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا کہ کچھ بے دماغ لوگ اس جڈ انتشار فکر کا شکار ہو جائیں، اور شورائی صاحب اپنی اس کامیابی پر خوش ہو لیں!

کفر خالص اور کھلے ہوئے باطل کے مقابلہ میں یہ ”باطنی فتنے“ جو خدا اور رسولؐ اور امت کی اصلاح و ترقی کے نام پر اٹھائے جاتے ہیں، بڑے خطرناک اور زہریلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی پرچھائیں سے بھی بچاتا رکھے!

اسلامی نظریہ اجتماع از: حکیم حیدر زماں صدیقی، ضخامت ۲۲ صفحات (مجلد رنگین گرد پوش کے تھا) قیمت: تین روپے

ملنے کا پتہ: عتیق الرحمن صاحب صدیقی، ٹیچر گورنمنٹ، ماڈل پرائمری اسکول ہری پور ہزارہ اس کتاخے کے ابواب یہ ہیں:

اجتماعیت کا قرآنی تصور — شعور ذات کی تکمیل — اسلامی نظام اجتماع — جاہلیت کا نیا بھیس ہندوستان میں اسلام و جاہلیت کی ٹکر — جاہلیت کا نیا کارنامہ — اقوام حاضرہ کے نظریہ ہائے اجتماع — عصر حاضر کے عناصر قومیت — اسلام کا نظریہ قومیت — اسلام کا نظام اجتماع — اسلامی اجتماعی و تمدن کے چند اہم اجزاء —

یہ کتاب ایک طرف ہیٹل، ڈارون اور میکاؤلی کے فلسفہ اور مغربی تہذیب و تمدن اور اس کے نظریہ اجتماع کی کمزوریوں کو بے نقاب کرتی ہے تو دوسری طرف اُن کے مقابلہ میں اسلام کے نظریہ اجتماع کو پورے یقین و اطمینان کے ساتھ پیش کرنے کی مثبت کوشش ہے!

اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ خود مسلمان بادشاہوں کے دور میں جو ”جاہلیت“ ابھر آئی تھی، اس کے مقابلہ کے لئے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام بخاری اور مجدد الف ثانی رحمہم اللہ تعالیٰ جیسی شخصیتوں نے منظر عام پر آکر عزیمت و استقامت کا ثبوت دیا۔ فاضل مصنف کا انداز بیان دل کش اور اثر انگیز ہے، یہ کتاب ”اقامت دین کی علمی جدوجہد کا روشن باب“ ہے، کتاب کا خاتمہ بخاری کی اس حدیث پر ہوتا ہے کہ:

اطاعة فی المعروف — (کسی کے حکم کی) اطاعت صرف نیک کام میں ہی ہو سکتی ہے۔

ع ۱۰۵ پر ”بشرحانی“ کو جو ”بشرحانی“ (ف کے بجائے ن) لکھا ہے، یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

نئی کرن

از: آئور ڈیرہ دونی، ضخامت ۲۲ صفحات، قیمت چھ آنہ
ملنے کا پتہ: عباسی مارکیٹ، ماڈل کالونی - کراچی

اس کتابچے میں جناب آئور ڈیرہ دونی کی سولہ اصلاحی اور قومی نظمیں شامل ہیں، کوئی شک نہیں اور صاحب قوم کی اصلاح کا جذبہ اور درد رکھتے ہیں، ان کے خیالات بھی پاکیزہ ہیں مگر اس کو کیا سمجھتے کہ ان کے کلام میں سختگی اور روانی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، اور وہ چیز جسے "شعریت" کہتے ہیں، اس کی جھلک ان کے کلام میں دکھائی نہیں دیتی۔

الہی ہمیں ذوق لوح و قلم دے علوم و فنون زمین چاہتے ہیں (صفحہ ۱)

"شوق لوح و قلم" کہنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس "علوم و فنون زمین" کا بھی کوئی جواب ہے۔

خدمت سے ضعیفوں کی چرا میں گئے نہ جی کو امداد یتیموں کی صبح شام کریں گے (صفحہ ۲)

شاعر کو "صبح" کا وزن تک نہیں معلوم!

جس طرز سے تو میں شرافت ہو ہویدا اس طرز میں ہم آگ لگا کر کے رہیں گے (صفحہ ۳)

"طرز میں آگ لگانا" تو بہ!

صحت اچھی متاع عشرت ہے صحت بگڑی غم و اذیت ہے (صفحہ ۴)

مصرعہ ثانی میں "بگڑی" کی "ب" تقطیع سے گر رہی ہے، اس نظم کے آٹھ مصرعے ایسی طرح ناموزوں ہیں۔

از: سید اشفاق حسین رھنوی، ضخامت ۵۶ صفحات، طباعت اور کاغذ
محبوب کبریا کی آمد ہر چیز دیدہ زیب اور نظر افروز قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ۔

ملنے کا پتہ: مصنف سے، کوچہ میر انیس، لکھنؤ (بھارت)

یہ کتاب حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت و منقبت میں بڑے اہتمام اور عقیدت و محبت کے ساتھ لکھی گئی ہے، ایک ایک سطر سے عشق رسول ۲ جھلکتا ہے۔ "فسانہ عجائب" کے رنگ نے صنائع بدائع کے التزام کے ساتھ تحریر کی روانی اور بے ساختگی میں "بناوٹ اور آوڑ" بھی پیدا کر دی ہے!

"جاہل و جہلا اپنی جہل و جہالت سے مجہول ہو کر رہ گئے، جو جاہل الجہال اور ابو جہل تھے وہ برسی طرح ہلاک ہوئے، جو قابل و قابل تھے، انھوں نے قبل ہی قابلیت دیکھ کر اطاعت قبول کر لی اور مقبول بارگاہ ہو گئے۔" (صفحہ ۱)

اور

"صلوٰۃ و سلام اس ذات افضل پر جن کی انضلیت تمام فاضل الفضلا میں فضیلت رکھتی ہے، جو فضل فضال کے فضل فضیل ہیں اور فضائل میں سب سے مفضل ہیں۔" (صفحہ ۲)

اس زمانہ میں یہ طرز تحریر "منحک" کے سوا اور کیا ہے؟

"چاند و سورج، معبد گاہ، بلند آب" جیسی غلطیاں بھی اس کتاب میں ملتی ہیں! مصنف کی خوش فہمی کا یہ عالم ہے کہ کتاب پر "جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ" لکھوایا گیا ہے۔

(۱) اصولِ دعوتِ اسلام — اور (۲) اسلام میں دعا کی اہمیت

(۱) از: مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند، ضخامت ۹۶ صفحات، قیمت

(۲) از: مولانا حبیب الرحمن دیوبندی مرحوم و معذور، ضخامت ۹۴ صفحات، قیمت

ملنے کا پتہ: ادارہ تاج المعارف دیوبند (دیوبند)

(۱) یہ دونوں کتابیں ایک ہی جلد میں شامل ہیں، ادارہ تاج المعارف دیوبند کے سہ ماہی سلسلہ مطبوعات کی یہ تیسری دینی پیش کیا ہے! حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کے دعوتی نظام کی وضاحت کی ہے! اس کتاب میں دعوتی سفر، دعوت، اور دعوت کے مخاطبین کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی کہ سماعت دعوت کے آداب کیا ہیں! اور داعی میں ذاتی طور پر کن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے! کوئی شک نہیں کہ اپنے موضوع پر یہ ایک منفرد و ممتاز کتاب ہے، اس کتاب نے امام غزالی کے انداز فکر کو تازہ کر دیا ہے! مبلغین اور واعظین کو اس کتاب سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے کہ دین کی دعوت خلوص و بے لوثی کے ساتھ اپنے وقار اور بعض دوسری نفسیاتی نزاکتوں کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔

(۲) "اسلام میں دعا کی اہمیت" یہ کتاب بھی اپنے موضوع پر بہت مفید اور کارآمد ہے! "دعا" پر بعض لوگوں نے جو اعتراضات وارد کئے ہیں، ان کو بھی اس کتاب میں بڑی خوبی کے ساتھ رفع کیا گیا ہے، اس کتاب کے پڑھنے سے تعلق باللہ میں رسوخ و استحکام پیدا ہوتا ہے!

ادارہ تاج المعارف ان کتابوں کی اشاعت پر تبریک و تحنن کا مستحق ہے۔

شائع کردہ: - معاونین انجمن اصلاح المسلمین ۳۵۱ پیر ہاٹا، راولپنڈی ضخامت ۴۶ صفحات

درسِ توحید (محصولِ ذکا ایک آدھ بھج کر یہ کتاب انجمن مذکور سے حاصل کی جاسکتی ہے)

یہ کتنی بڑی بڑی بھڑکی ہے کہ جو قوم "توحید خالص" کی داعی اور علمبردار ہے، اس قوم میں طرح طرح کی بدعتیں اور مشرکانہ رسمیں پھیل گئی ہیں، کوئی خدا کا بندہ اصلاح حال کی کوشش کرتا ہے تو اس دعوت حق کو "وہابیت کی پھبتیوں اور چٹکیوں میں اڑا دیا جاتا ہے! اس کتاب کے مرتبین اور ناشرین کو اللہ تعالیٰ دارین میں اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ انھوں نے شرک و بدعت کے رد میں بڑی مفید اور کارآمد چیز مرتب کی ہے! یہ کتاب اس قابل ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اسے از خود لوگ چھپوائیں، اور مسلمانوں میں پھیلا دیں!

از: محمد الحسن بدایونی، ضخامت ۳۲ صفحات - قیمت ۵ روپے (۳۱ نئے پیسے) رنگین ٹائٹل

ملنے کا پتہ: مابینامہ "مومن" محلہ نابرخاں بدایوں (دیوبند)

یہ ایک طنز پر افسانہ ہے جس میں ایک بدعتی دنیا دار - رکاز دار پیش کیا گیا ہے، جہاں تک نفس کردار کا صفحہ ۱۲ پر "دعا" کے بارے میں استنباط ہے۔ "کایہ ترجمہ" تمہارے رب نے کہا مجھ کو پکارو میں اجابت کروں گا۔ بہت کھٹکا، آئندہ اشاعت میں اس کیلئے جوئے ذمہ دار میں اجابت کروں گا، کو موزوں الفاظ ضرور بدل دینا چاہیے۔

اور افسانہ نگار کے جذبہ اصلاح کا تعلق ہے، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ لائق قدر و ستائش ہیں۔۔۔۔۔ مگر کتاب میں تحریر کے اس رنگ !

”اس کے علاوہ علم و عمل کی لالچنی جھنجھٹ سے قطعاً خالی الذہن اپنے چند حواریں کے

حلقہ میں اپنا اجدادی اور آبائی اثر و وقار قائم و برقرار رکھنے کے لئے۔۔۔۔۔“

نے افسانہ اور اس کی ٹیک تک کو کمزور کر دیا ہے !

ماہنامہ ”اچھا ساکتی“ ادارہ : رشید ارشد، آمنہ فاروقی، محمد خالد فاروقی، بلقیس مدنی۔ سالانہ ۴ روپے
قیمت فی پرچہ چھ آنہ۔ ملنے کا پتہ : دفتر ماہنامہ ”اچھا ساکتی“، بارس اسٹریٹ، کراچی ۷۲
”اچھا ساکتی“ بچوں کا دلچسپ پرچہ ہے، جس کے تین شمارے اب تک آچکے ہیں، جن کے مضامین بچوں کے لئے
ہر اعتبار سے مفید اور کام کے ہیں، سب سے خوبی کی بات یہ ہے کہ قریب قریب ہر مضمون میں نو نیا لوں کی اخلاقی تربیت
کی رعایت رکھی گئی ہے، نظمیں، کارٹون، افسانے، لطیفے، خطوں کے جواب، سب کے سب دلچسپیوں سے لبریز
ہیں، دینی رنگ خاصہ نمایاں ہے جس نے اس ماہنامہ کی افادیت کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔۔۔۔۔ ماہنامہ
”اچھا ساکتی“ واقعی بچوں کا ”اچھا ساکتی“ ہے !

رسائل سنجیدہ شعور کے معمار ہوتے ہیں۔ اور۔

تذکرہ شاعرات پاکستان

اردو ادب کی تاریخ تقریباً آٹھ سو سال پر پھیلی ہوئی ہے جس کا
بیشتر مواد اردو شاعروں کے قدیم تذکروں سے حاصل کیا گیا ہے لیکن
اس تمام عرصہ میں خصوصی طور پر شاعرات کے گئے چنے تذکرے لکھے
گئے اور ان میں بھی رسمی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہمارے تذکرہ نویسوں
کی اس لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو ادب کے نشوونما میں خواتین کا
حصہ مستقل طور پر نظروں سے پوشیدہ ہو گیا، ہماری ادبی تاریخ کے
اس تشنہ پہلو کی تکمیل کے پیش نظر خاتون پاکستان کے مدیر شفیق
بریلوی، ہم عصر شاعرات پاکستان کا ایک مبسوط اور پُر از معلومات
تذکرہ ترتیب دے رہے ہیں۔

شاعرات براہ کرم اپنے حالات مع تصاویر اور کلام کا
انتخاب مندرجہ ذیل پتہ پر روانہ کر کے معاونت کریں

مدیر ماہنامہ خاتون پاکستان

۵/۸۷ لالہ زار۔ کراچی ۱۹

صبح اُمید بمبئی

ماہنامہ

گزشتہ ۲۵ سال سے سنجیدہ شعور تعمیر کرنے میں لگا ہوا ہے اور اب
اپنے جشن سیمین کے موقع پر پیش کرتا ہے :

سلور جوبلی نمبر

جہیں ہندو پاک کے نامور اہل قلم حضرات نے اپنے متوازن اور منفرد افسانے
مقالات، غزلیں، نظمیں اور فلمی مضامین پیش کئے ہیں۔

• چادر رنگ کی ایک حسین تصویر ”پنجر“

• آرٹ پیر پر سہ رنگی ہاٹل حسین و جمیل اور بہت سی عکسی تصویریں

دھاتی سو صفحات قیمت ۳ روپے
سلور جوبلی نمبر جو کہ رجب طری سے بھیجا جائیگا اس لئے اس کی قیمت مع محصول

۳ روپے ۶۲ نئے پیسے ہوں گی

”صبح اُمید“ بلاس روڈ۔ بمبئی

فاران کراچی
پاکستان

ماہ الفتراری

فاران کراچی

جلد ۱۲
شمارہ ۵

ایڈیٹر : ماہر القادری

ماہ اگست ۱۹۶۰ء

ترتیب

۲	ماہر القادری	نقش اول
۷	ملا واحدی دہلوی	موت
۱۰	ملا واحدی دہلوی	صوفی
۱۳	عزیز زبیدی	حدیث مصطفیٰؐ اور اقبال (۲)
۲۲	اسرار احمد سہاوری ایم۔ اے	نفسیاتی زندگی
۲۸	_____	مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کے خطوط
۳۲	سراج رضوی	خون جگر ہونے تک
۳۷	مختلف شعراء	نظمیں اور غزلیں
۴۰	_____	روح انتخاب
۴۵	_____	ہماری نظریں

سالات

چھ روپے

فی پریچہ

آٹھ آنے

مقام اشاعت

دفتر فاران کمپل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

پرنٹر پبلشر : مسرور حسین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقشِ اول

اسلام کی سر بلندی اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو غالب کرنے کے لئے جو کوئی جتن بھی کوشش اور تگ و دو کر رہا ہو وہ تبریک و تحسین ہی کا نہیں، پوری ملت کی جانب سے نصرت و تائید اور رفاقت و معاونت کا بھی مستحق ہے! وہ چاہے کسی ملک کا آئین و دستور ہو، معاشرہ ہو، یا کوئی علمی ادارہ اور مرکزِ انکشاف ہو "اسلام" سے ان کی وابستگی کا جب بھی ذکر آجاتا ہے تو اسلام پسندوں کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں!

مگر

جو لوگ "اسلام" کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی سر بلندی کا دلولہ اور داعیہ اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کے لئے سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کا صحیح علم بھی رکھتے ہوں، کتاب و سنت کے تقاضوں سے واقف ہوں اور معروف و منکر کو پہچانتے ہوں اور اس علم و خبر کے ساتھ ساتھ خردان کی زندگی بھی عملاً اسلام کی شہادت دیتی ہو، اور یہ تقاضائے بشری اخلاق کی جو کمزوری پائی جاتی ہو۔ اُس پر ان کو غر نہیں ندامت ہو! علم و آگہی اور فکر و عمل کے اس امتزاج کے ساتھ اُمت کی اصلاح کے لئے جو کوشش کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی مقبول ہوگی اور بندوں کو بھی اُس سے فائدہ پہنچے گا۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملت کے خدمت گزاروں اور دین کے داعیوں کو "اسلام کا صحیح علم رکھنا چاہیے"، تو اُس سے نہ تو کسی پر غر مقصود ہوتی ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے نہ یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ "اسلام کا صحیح علم صرف ہم رکھتے ہیں"۔ اور نہ اس اظہارِ حقیقت کو اس پر محمول کیا جاسکتا ہے کہ ہم لوگوں سے بدگمان ہیں اور اصلاح و انقلاب کی کوششوں کے بارے میں بدگمانی اور غلط اندیشی سے کام لیتے اور بدگمانی کی باتیں منہ سے نکالتے ہیں! اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہمارے ذہن و فکر اور دل و دماغ اس قسم کے گھٹیا اور پست تصورات سے پاک صاف ہیں!

تعمیری کوششوں میں جو کوئی دانت یا نا دانستہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کا، ملت کا اور انسانیت کا بہت بڑا دشمن ہے، ہم نے اور جو کچھ کہا ہے، اُس پر بے صبری سے بھتی چڑت کرنے سے پہلے، ہماری گزارشوں کو پڑھ لیا جائے، تاکہ ذہن صاف ہو جائے، اور ہماری بات اور ہمارا موقف سمجھ میں آجائے۔

کوئی شک نہیں زندگی جدوجہد اور عمل ہی کا نام ہے، حرکت ہی میں برکت ہے، سفر اور مسلسل سفر۔ ہوش سنبھالنے کے لمحات دے لے کر آخر دم تک عمل ہی عمل، حرکت ہی حرکت، ہر آن تگ و دو اور ہر لمحہ ..... آرام سے فارغ صفت جو ہر سیماب

لیکن

صرف "حرکت، عمل، سرگرمی اور جدوجہد"، تحسین کی مستحق نہیں ہوتیں، اور نہ انہیں محمود کہا جاسکتا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ جدوجہد کس مقصد کے لئے ہو رہی ہے؟ اور کس غرض کے لئے یہ تگ و دو کی جارہی ہے؟ ایک سپاہی وطن کی مدافعت کی خاطر حملہ آوروں کو زیر کرنے کے لئے اپنی

جان کی بازی لگا دیتا ہے، دوسری طرف ایک ڈاکو بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ڈالتا ہے۔ تو کیا صرف جان کو خطرے میں ڈالنے اور حرکت و عمل کے پرہیز و خوف منظر ہرے کو دیکھ کر، سپاہی اور ڈاکو دونوں کو سراہا جائے گا! کیا ان دونوں کا صرف گرمی عمل کی یکسانی کے سبب ایک ہی موقع قرار دیا جائے گا؟ نہیں ایسی نا انصافی کوئی انسان ہوش و حواس کے عالم میں نہیں کر سکتا، ان دونوں کی سرگرمی عمل کے مقاصد مختلف اور متضاد ہیں، اس لئے سپاہی اور ڈاکو کی جدوجہد، بے خوفی اور جرأت و جسارت کے باوجود میں بھی مختلف احکام لگائے جائیں گے! ایک طرف بلندی، عزت اور بھلائی ہے، اور دوسری طرف پستی، ذلت اور بُرائی ہے!

تو

تعمیر و ترقی اور اصلاح و انقلاب میں اصل اعتبار مقصد کا ہے، اگر مقصد نیک ہے تو یہ تعمیر و ترقی بھی مبارک ہیں اور مقصد نیک نہیں ہے تو یہ تمام تعمیر فاسد ہے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیت خیر کی اور مقصد نیک ہی ہوتا ہے، مگر بے خبری، غفلت اور ذہول کے سبب راہِ عمل غلط متعین ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک قافلہ کو جانا تو مکہ معظمہ کی طرف ہے، مگر وہ ایک ایسے راستہ پر ہو لیتا ہے جو لندن کی طرف جاتا ہے تو اسی قافلہ کے سفر اور جوش و خروش عمل کی تحسین نہیں تنقید کی جائے گی کہ سفر قویہ شک ہو رہا ہے مگر سفر کی سمت غلط ہے جو مسافروں اور قافلہ والوں کو مکہ کے بجائے لندن پہنچا دے گی۔

ایک دوسری مثال:۔

ایک طبیب کی نیت بخیر ہے، وہ مریضوں کو اچھا کرنے اور ان کی بیماریوں کے دور کرنے کے لئے ہی نبض دیکھتا، نسخے لکھتا اور دوائیں تجویز کرتا ہے، مگر بد قسمتی سے وہ تریاق اور زہر میں تمیز نہیں کر سکتا، اور زہر کو تریاق سمجھ کر ہی مریضوں کو دیتے جاتا ہے، ظاہر ہے کہ طبیب کی نیک نیتی کے باوجود مریضوں کو نقصان پہنچ کر رہے گا، اور نیک نیتی زہر کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی۔

یہ باتیں ہم کسی مفروضہ اور توہم کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہیں، دُنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بد نیتی اور غلط مقصد ہی نے نہیں، نیک نیتی اور جذبہ خیر خواہی کے ہوتے ہوئے جہالت و بے خبری نے بھی بہت کچھ نقصان پہنچا دیا ہے اور راہِ عمل کے غلط تعین نے بھی قوموں کو تباہ کیا ہے!

صنادید قریش اپنی قوم کے دشمن نہیں تھے بلکہ بہت بڑے خیر خواہ تھے اور عرب قوم کی سر بلندی ہی چاہتے تھے، بُت پرستی، شراب نوشی، بدکاری، قمار بازی، رنگ رنگ عورتوں کی غریانی اور مرد و زن کے بیابکانہ اختلاط کو وہ عرب قوم کی ترقی کا سبب ہی سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ زمانہ کی تہذیب کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایران و روم کے شاہان تمدن کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔

اب سے تقریباً چودہ سو سال قبل صرف عرب قوم ہی نہیں، ساری دُنیا فساد و تخریب کا شکار تھی اور یہ بات ایک یہودی اور عیسائی تک کو معلوم ہے کہ خدا کے آخری نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے دُنیا کو کیا پیام دیا، کن چیزوں کو مٹایا، کن چیزوں کو باقی رہنے دیا اور کن کو قائم کیا۔ حضور نے سوسائٹی اور حکومت کو کن اخلاقی بنیادوں پر استوار فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس پر "معروف" (good) کا اور کس پر "مُنکر" (evil) کا حکم لگایا، یہ تمام حقائق روزِ روشن کی طرح واضح اور عیاں ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں، پیچیدگی نہیں، ذومعنویت نہیں!

اسلام ٹھیک وہی ہے جو "کتابِ سُنت" میں محفوظ ہے، اور جب بھی اسلام کا نام لیا جائے گا، اس سے "کتابِ سُنت" ہی مراد ہوگی! اسلام مکمل ترین ضابطہ حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اس کے علاوہ ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر طریقہ حیات

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، روشنی صیحت اسلام میں ہے، باقی ہر جگہ اندھیرا ہے، اور جہاں کھڑی بہت روشنی دکھائی دیتی ہے، وہ اسلام ہی کا صدقہ ہے اور اسی گوہر شب چراغ کی لچھوٹ پڑ رہی ہے۔

اُمت کی اصلاح و تعمیر کی جو کوشش بھی ہوگی وہ لازماً اسلام یعنی کتابِ سنت ہی کے احکام اور تعلیمات کے ماتحت ہوگی اور ہونی چاہیے! اسلام میں بے شک وسعت اور لچک بھی پائی جاتی ہے مگر اس وسعت اور لچک کے بھی حدود ہیں، کوئی شخص اس وسعت اور لچک کے لئے کوتاہی نہ کرے کہ خود اسلامی اصولوں پر اس توسع اور آزادی فکر کی زد پڑتی ہو تو ایسی کوشش خود اسلام کے ساتھ بڑا ظلم ہے وسعت اور لچک کی بے اعتدالی اور افراط و تفریط کا یہی وہ مقام ہے، جہاں اسلام فولاد سے زیادہ سخت بن جاتا ہے کہ جس کو نہ موڑا جاسکتا ہے اور نہ لچکایا جاسکتا ہے۔

اسلام چوں کہ دینِ فطرت ہے اس لئے یہ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی اور حیرت انگیز ترقی کا ساتھ دے سکتا ہے۔ سائنس سے اسلام کا کوئی تضادم نہیں ہے اور نہ اسلام نے کلیسا کی طرح کسی گلیلیو کو بدھن احتساب بنایا ہے، مگر اس فرق کو بھی سمجھ لینا چاہیے اسلام دنیا کی "ترقی" کا ساتھ دے سکتا ہے، دنیا کی ناجائز خواہشوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔

سود خوری، بھت تراشی، قمار بازی، شراب نوشی، فحاشی، رقص و غریبائی اور اس قسم کی تمام خرافات یہ "ترقیات" نہیں برائیاں اور پستیائیں ہیں، اور اسلام ان خرافات اور برائیوں میں ایک قدم بھی زمانہ کی خواہشات کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اب کوئی قوم کا مصلح پوری درد مندی اور نیک نیتی کے ساتھ اسلام کو ان خرافات کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لئے جدوجہد کرے اور اس غلط آہنگی کو اس نئے ذہن میں "ترقی و تعمیر" فرض کر لیا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے جذبہ کو، مقصد کو اور جدوجہد کو نہیں سراہا جاسکتا مردوزن کے بے باکانہ اور آزادانہ اختلاط کے ساتھ جہاں کہیں بھی آرٹ کی، طب کی، فوجی تربیت کی، سائنس اور فلسفہ کی ترقی ہو رہی ہے، وہ ترقی اسلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے اور وہ ترقی مسلمانوں کی نہیں، فرنگیوں، جاپانیوں اور کمیونسٹوں کی ترقی ہے۔

کی ترقی جو مسلمانوں نے فرنگی بن کر

وہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں (اسد ملتانی)

آج دنیا کی دوسری قومیں کس قدر ذوق و شوق اور فخر و ناز کے ساتھ اپنی عورتوں کو حسن کے مقابلوں میں بھیجتی ہیں مگر اُمتِ مسلمہ تو اس تنگ کو گوارا نہیں کر سکتی اب کسی مسلمان کے دماغ میں یہ خناس سما جائے کہ حسن کے مقابلوں میں مسلمان عورتوں کے شریک نہ ہونے سے قوم ترقی و تہذیب کی اس دوڑ میں پیچھے رہی جا رہی ہے اس لئے دانشوروں اور مفکروں کو چاہیے کہ حسن کے ان مقابلوں کے تقابلاً اسلام کو ہم آہنگ بنائیں اور روایت پرستی کو چھوڑ کر زمانہ کے تجدد و تنوع اور تہذیب و ثقافت کی رنگارنگی کا ساتھ دیں۔ کون غیرت مند مسلمان اس خیال کی، جذبہ کی اور روشن خیالی کی تائید کر سکتا ہے۔

اسلام میں بے شک بڑی حرکت، گرمی، توانائی اور لچک پائی جاتی ہے، مگر اس کی یہ تمام قوتیں اس لئے ہیں کہ ان سے اسلام کی سر بلندی کے لئے کام لیا جائے، نیکیوں کو پھیلایا جائے اور برائیوں کو مٹایا جائے، اسلام کی توانائیوں کو ان مقاصد میں صرف کرنا، جو مقاصد اسلام کی تعلیمات کی ضد ہیں اسلام کے ساتھ بڑا سفاکانہ مذاق ہے۔

پاکستان کی تاریخ میں محسوس ترین دن وہ تھے، جب باہر کے معزز مہمانوں کو مسلم خواتین نے سینے تان کر سلامیاں دی تھیں اور بے پردہ ہو کر اور بن بٹھن کر ان کا خیر مقدم کیا تھا، جو ذہن اس طرز پر سوچتے ہیں، وہ خود اصلاح و تربیت اور تہذیب و تزکیہ کے محتاج ہیں یہ وہ روحانی اذیت ہے، جس کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جاسکتا۔ روس میں، امریکہ میں، انگلستان اور

جہاں میں عورتوں کے اس قسم کے مظاہروں کو ترقی کی نشانی، زندگی کا منظر اور تہذیب و تمدن کے آثار و عوامل سمجھا جاتا ہو گا کہ ان ملکوں میں غیرت و شرافت کا جنازہ نکل چکا ہے، مگر مسلمان قوم تو غیرت و شرافت کی امین اور عورت کی عزت و عصمت کی محافظ ہے، وہ ہستی کی اس سطح تک کہاں اتر سکتی ہے۔

اگر دنیا یہ توقع رکھتی ہے کہ اسلام دنیا کی ناجائز خواہشوں کا ساتھ دے گا اور وہ اس کے جذبہ ہواؤ ہوس سے ہم آہنگ اور مربوط ہو جائے گا تو ایسی بگڑی ہوئی دنیا کو اسلام سے واقعی مایوس ہو جانا چاہیے، اور اسلام بھی ایسی فساد پسند دنیا کی برہمی، ناراضی اور مایوسی کی ذرہ برابر پروا نہیں کرتا، اور اگر دنیا جائز ترقیوں میں اسلام کی تائید و ہمواری چاہتی ہے تو اسلام کو وہ اپنا سب سے بڑا ہمنوا، رفیق دوست بلکہ محسن پائے گی۔

اسلام مردہ اور عطار و دشتی کی تسخیر میں دنیا کے ساتھ ہے ان ایجادات اور ترقیوں کے اسلام کے اصول کہیں نہیں ٹکراتے مگر اسلام ناچ رنگ کے جلسوں اور ہواؤ ہوس کے مظاہروں میں دنیا کی رفاقت نہیں کر سکتا کہ اسلام کی نگاہ میں یہ تمام باتیں "ترقی" نہیں "تنزل" کی نشانیاں ہیں، اسلام دنیا کی سر بلندی کا ساتھی ہے، دنیا کی گراوٹ کا ساتھی نہیں ہے۔

اب رہے مسلمان تو ان میں "بورقیہ" جیسے مسلمان بھی موجود ہیں، جن کے سرچنے کا طریقہ اسلام کی عین ضد واقع ہوا ہے، اور سور اتفاق سے جناب بورقیہ کو ایک ایسے زمانہ ساز مفتی بھی ہاتھ لگ گئے ہیں، جنہوں نے رمضان کے فرض روزوں کی معافی کا فتویٰ صادر فرما دیا ہے۔ جمال ناصر صاحب کی فرمانروائی کا تخت "اخوان" کی لاشوں پر بچھا ہے۔۔۔۔۔ آہ! کس زخم کو چھپائیے اور کسے ظاہر کیجئے!

تصویر کے دونوں رخ دیکھئے! تصویر کے صرف ایک رخ کے دیکھنے ہی میں محو نہیں ہو جانا چاہیے اس قسم کی محویت بڑی خطرناک محویت ہے، تصویر کے دونوں رخ سامنے رہنے چاہئیں، خلافت راشدہ

کے دور سعید میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تصویر کے دونوں رخ روشن و تابناک نظر آتے ہیں، دین و دنیا کی دوش بدوش ترقی! ملک بھی فتح ہو رہے ہیں، مال غنیمت بھی آرہا ہے، حکومت کی آمدنی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی پھیل رہی ہیں، معاشرے کی تطہیر کا کام بھی جاری ہے اور اسلام غالب طاقت اور قوت نافذہ بن کر اسلامی حکومت پر چھایا ہوا ہے۔

مادی ترقیوں کے ہم منکر نہیں ہیں لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، مادی ترقیوں کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مادی ترقیوں کے لگے دین کے تقاضے کہیں دب کر تو نہیں رہ گئے، اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل کے لئے کیا کیا گیا؟ دنیا کی ترقی حدود اللہ سے تو اتنا انداز نہیں ہوئی؟ کتنے معروف قائم ہوئے اور کتنے منکر مٹائے گئے! حلال و حرام میں کس حد تک امتیاز برتا گیا؟ اگر تصویر کے دونوں

رخ روشن ہیں اور دین و دنیا کی ترقی کے دونوں پلڑے برابر ہیں، تو ہماری داد و ستائش کیا چیز ہے، حظیرۃ القدس سے ایسے مخاص، حق شناس اور فعال کار پردازوں کے لئے بشارتیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت قدیم قدیم پر ان کی رفاقت کرے گی، اور اگر معاملہ اس کے برعکس نکلا کہ دنیوی ترقی کے مقابلہ میں دین کے تقاضے دب کر رہ گئے، نہ کوئی منکر مٹا اور نہ کوئی معروف قائم ہوا تو مادیت کی شاندار سے شاندار ترقی کو بھی نہیں سراہا جائیگا۔ دین و دنیا کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے بلکہ دین کے مقابلہ میں دنیا تھوڑی بہت دب بھی جائے، تو اس میں بھی کوئی خسارہ نہیں ہے، مگر دین کا موقف کمزور رہا، تو یہ بہت ہی ٹھلے کا سودا ہے!

ایک مسلمان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی پوری زندگی اسی ایک محور کے ارد گرد مصروف عمل اور سرگرم کار رہنی چاہیے، اسی سے اس کی دنیا بھی درست ہوگی۔ اور دین بھی! دنیا کی زندگی حد سے حد سو سو سو برس کی ہو سکتی ہے مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا سر لے فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اس آدمی کی یقیناً موت آئی گئی ہے جو اپنے

اصلی گھر سے بے پروا ہو کر، سولے کی ٹیپ ٹاپ اور اس کے سنوائے ہی میں محو ہو کر رہ جائے!

بے گھروں کے لئے گھر بنانا اور انہیں بسا نا بہت بڑی ٹیکہ ہے، مگر بے گھروں کے لئے گوار ٹروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان کے نماز پڑھنے کے لئے مسجدیں بھی ضرور بننی چاہئیں، مسلمانوں کی کسی بستی اور نوآبادی کا نقشہ مساجد کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لا کر، سب سے پہلے مسجد کی بنادالی کھنی، مسلمانوں کی اسی نوآبادی جس میں رہنے کے مکانات تو ہوں مگر مساجد نہ ہوں، دینی نقطہ نگاہ سے دیکھنا۔ سے بدتر ہے۔

اسلام افلاس اور ناداری کی ہرگز ہرگز تعلیم نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں افلاس و ناداری سے ڈرایا گیا ہے کہ اس سے ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے، انفرادی طور پر ہر مسلمان کو اور اجتماعی طور پر مسلمانوں کی حکومت کو کسی کا دست نگر نہ رہنا چاہیے! زرمبادلہ کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی پالیسی یقیناً قابل تعریف ہے تاکہ حکومت کا مالیہ استحکم ہو اور بین الاقوامی دنیا میں اس کی ساکھ قائم ہو جائے مگر یہی قابل تعریف پالیسی بہت کچھ قابل غور ہو جاتی ہے، جب فریضہ حج کی ادائیگی پر پابندی لگا کر زرمبادلہ بچایا جاتا ہے۔

یہی وہ سامنے کی باتیں ہیں جن سے تصویر کے دونوں رخ واضح ہو جاتے ہیں، روشن اور تاریک! ابوالفضل اور فیضی کی ذہانت مثالی ذہانت تھی مگر ان کی یہ ذہانت بہت کچھ شہنشاہ البر کی زندگی کے تاریک رخ کی مدح سرائی بلکہ اس سیاہی کو اور گہرا بنانے میں صرف ہوئی، دوسری طرف حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت ہے کہ انھوں نے ہارون الرشید کی زندگی کے تاریک رخ کو پوری جرأت کے ساتھ بے نقاب کر دیا، ہارون الرشید حضرت سفیان ثوری کے اس مکتب بلکہ یوں کہتے منشور احتساب اور ہدایت نامہ کورات کی تنہائیوں میں پڑھنا تھا اور روتا تھا! اللہ تعالیٰ ہر سلطنت کے ارباب اقتدار اور صاحبان امر و اختیار کو حضرت سفیان ثوری جیسے مشیرِ ناصح اور محتسب عطا کرے، جو پوری دیانت داری، خوفِ خدا اور احساسِ ذمہ داری کے ساتھ کسی کی تنقیص کی نیت سے نہیں بلکہ جذبہ خیر خواہی کے تحت ان کی کمزوریاں ان پر ظاہر کئے تھے۔

جس کی جتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اتنی ہی اُسے لوگوں کی شکایتیں سننی پڑتی ہیں، حکومت پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا بستر ہے۔ یہ عوام کے سامنے جواب دہی اور مسئولیت کا وہ مقام ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ کو ایک بدوی بر سرِ منبر کو کتا ہے اور حضرت عمرؓ اُس کے احتساب کا جبراً نہیں مانتے بلکہ دلیل و شواہد سے اُس کو مطمئن فرماتے ہیں۔

پاکستان تعمیر و اصلاح کے دور سے گزر رہا ہے، اس دور میں ایک ایک دیوار اس طرح اٹھن چھاہیے کہ اس میں ذرا سی بھی کچی نہ رہے، معاشرہ ہو یا حکومت، فرد ہو یا قوم، ان سب کے لئے ایک اسیرہ اور نمونہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے درمیان موجود ہے، اسی اسودہ کی اساس پر تعمیر ہوگی، قریہ تعمیر سرا یا خیر و برکت ثابت ہوگی سانگرمیز اپنے دورِ حکومت میں ٹیکس وصول کرتا تھا اور اپنے قانون کی تعمیل چاہتا تھا اُسے ہمارے ہناؤ اور بگاڑ کی کوئی فکر نہ تھی، اُس کی حاکمیت اسی بے اخلاق نظامِ حکومت کے سہارے قائم تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی سیاست دانوں نے انگریز کی اس پالیسی کو جوں کا توں رہنے دیا، اور عوام کی زندگیوں کو اخلاقی طور پر سنوائے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس دورِ تعمیر و انقلاب میں اس کی شدید ضرورت ہے کہ عوام کی اسلامی اخلاق کی بنیادوں پر تربیت کی جائے!

بڑائیوں کو دیکھ کر دل ملین جھن اور مجذباتیوں کو دیکھ کر طبیعت میں انشراح پیدا نہ ہو اور اپنی کمزوریوں پر ندامت نہ ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ذہن و فکر اور دل و دماغ بد اخلاقی کی دق میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس دق کا اگر علاج نہ کیا جائے تو اخلاقی موت بلکہ ایمانی موت تک کے واقعہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ عوام سبھی اصلاح کے محتاج ہیں اور ان سطور کا لکھنے والا بھی! اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاحِ حال کی توفیق عطا فرمائے (راکین)

موت

ولایت کی پہچان اور ایمان کی کسوٹی

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هٰذَا دُوْكَانِ نَزَحَ مَخْرُجًا تَكْمُرُ اَوْ لِيَاۤءُ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَتُّواْ الْمَوْتَ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (اے محمد ﷺ اللہ علیہ وسلم) یہودیوں سے
کہو کہ یہودیو! تمہیں اگر دعویٰ ہے کہ تمام بندوں میں فقط تم اللہ کے دلی داور دوست ہو تو اس کی پہچان بہت آسان ہے اللہ
کے نام پر مرنے کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو (تو مرنے سے گھبرائو نہیں)۔
تو ولایت کی پہچان کیا ٹھہری۔ مرنے سے نہ گھبرانا اور مرنے کے لئے آمادہ رہنا۔ اور مسلمان کی تعریف یہ ہو کہ
وہی اللہ کا دلی اور دوست نہیں ہوتا۔ اللہ بھی اُس کا دلی اور دوست ہوتا ہے اللہ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اللہ اہل ایمان کا دوست
ہے۔ وَاللّٰهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ لہذا مرنے سے نہ گھبرانا اور مرنے کے لئے آمادہ رہنا محض ولایت کی
پہچان نہیں، ایمان کی کسوٹی ہے۔

مجھے کامل یقین ہو کہ مرنے کے بعد میرا قصہ ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ میں اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کے
حضور میں حاضر کیا جاؤں گا تو مرنا کیا گھبرانے کی چیز رہے گی۔ گھبرانا صرف بد اعمالی سے چاہیے۔ اللہ کے سامنے کلام نہ لے کر
پہنچنا واقعی فکر کی بات ہے بد اعمالیوں کو یاد کر کے، جتنا پریشان ہو جائے کم ہے۔ لیکن بذات خود مرنا گھبرانے کی بات نہیں
ہے۔ مرنا تو بالکل ایسا ہے جیسے بال کتر والے یا ناخن ترش والے۔ جسم کے اندر سے بھی فاضل اجزا روز خارج ہوتے رہتے
ہیں اور جسم باہر سے بھی برابر بدلتا رہتا ہے۔ اندرونی اجزا کے اخراج سے انسان تسکین پاتا ہے اور جسم کی بیرونی تبدیلیوں
کا بھی اُس کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔

بچپن میں میوے ٹھنڈے پر ایک پھوڑا نکلا تھا جس کا نشان اب تک باقی ہے لیکن نشان جتنا نمایاں سا کھڑا برس پہلے تھا
اب نہیں ہے۔ وہ کھال بدل گئی جو پھوڑا نکالنے کے وقت تھی۔

جسم کے اندر کی مشینری ہم نہیں دیکھ سکتے اس واسطے بیرونی اعضاء ہاتھ پاؤں۔ آنکھ۔ ناک وغیرہ کی نسبت اندرونی مشینری
سے ہمیں کم دلچسپی ہے۔ جب تصور کرتے ہیں بیرونی جسم کے مٹنے کا کرتے ہیں۔ مگر ذرا سوچئے کہ بیرونی جسم ایک حال پر قائم
کہاں ہے۔ بیرونی جسم بھی ایک حال پر قائم نہیں ہے اور اندرونی مشینری بھی ایک حال پر قائم نہیں ہے۔ اور موت سے جسم
خاک میں ملے گا۔ روح کو تو خاک جسم کی بجائے نورانی جسم یا کسی اور قسم کا جسم حاصل ہو جائے گا۔ موت سے گھبرائیں وہ جنہیں حیات
بعد الموت میں شبہ ہو۔ موت تو حیات ابدی کا دروازہ ہے۔ علامہ اقبالؒ نے خوب کہا ہے۔

نشان مرد مومن با تو گویم چو مر گیا آید تبسم بر لب دوست
ویسے جسم ایک دفعہ قبر میں رہ بھی چکا ہے، اور روح سمیت رہ چکا ہے۔ کیا ماں کا پیٹ قبر نہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: - اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ
لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝
یاد رکھو، اولیاء اللہ اس قدر مطمئن رہتے ہیں کہ ان پر رکنے والے کھٹکوں کا خوف طاری نہیں ہوتا۔ اور وہ اگر شے
مصائب کو یاد کر کے نہیں کڑھتے۔ جو لوگ واقعی اور حقیقتاً اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اللہ اور اللہ
کے رسول کی نافرمانی سے بچا کئے، ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی راحت و آسائش کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔
راحت و آسائش کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے اور اللہ کے کلمات (اللہ کے قول و فعل) بدلا نہیں کرتے اللہ اور اللہ کے
رسول پر واقعی اور حقیقتاً ایمان لا کر اور اللہ اور اللہ کے رسول کا فرماں بردار بن کر دیکھو اور تجربہ کر لو کہ دنیا اور آخرت کی
راحتیں اور آسائشیں ملنا، یہی عظیم کامیابی ہے۔

جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ

حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ

اکبر الہ آبادی

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتَوْا مَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا تَخٰوُفًا وَّلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِرُوْا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝ يٰۤاٰخِيْنَ اَوْلِيَآءُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۝ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهٰٓى اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا
مَا تَدْعُوْنَ ۝ نُنْزِلُ الْغَوۡثَ وَنُفۡرًا مِّنۡ غَوۡثٍ وَنُفۡرًا مِّنۡ غَوۡثٍ ۝ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّنۡ دَعَاۤىِٕ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
جو ردل سے کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس قول پر قائم رہتے ہیں ان پر درمے وقت نزول ملائکہ ہوتا ہے
ملائکہ (طمانیت اور سکون) بے خوفی اور بے غمی ان پر طاری کر دیتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ اُس جنت کی خوشیاں ملنا
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مدد و معاون تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ اس
حیات بہشتی میں تمہیں (ترسنا نہیں پڑے گا) جس شے کو تمہارا جی چاہے گا اُسے مہیا کر دیا جائے گا۔ جو نعمت مانگو گے وہ
عطا ہوگی۔ غفور و رحیم کے اب تم مہمان بن گئے۔ اور اُس کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کی اللہ کی
طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور (بر ملا) کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

ایمان اور ولایت کے مدارج بے شک ہیں لیکن قرآن مجید ایمان اور ولایت کو کسی خاص طبقے میں محدود نہیں کرتا
اور چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کا ایمان اتنا ہو کہ اُسے اللہ کا اور اللہ کو اس کا ولی کہا جائے۔

بیماری کا کرب محسوس کرنا اور بات ہے اور مرنے سے گھبرانا اور بات ہے۔ بیماری کا کرب تو انہی بھی محسوس کرتے تھے جنہوں
مرویات کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے ایک دن قبل اتنا کرب تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان پر اس قسم کا
جملہ آگیا کہ ہائے میرے ابا کو کتنا کرب ہے۔ لیکن معلوم ہے، حضور نے پھر کیا فرمایا تھا۔ بیٹی! تیرا باپ آج کے بعد کبھی کرب
میں مبتلا نہیں ہوگا۔

حضور جب بیمار پڑا کرتے تھے تو اذھب الناس رب الناس پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر پھونکتے تھے اور ہاتھ سینے
اور پشت پر پھیر لیتے تھے۔ آخری بیماری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی دعا پڑھ کر حضور کے ہاتھوں پر
پھونکی اور چاہا کہ حضور کے ہاتھوں کو حضور کے جسم اقدس کے اوپر پھیر دیں۔ حضور نے ہاتھ سکیڑ لئے اور کہا:
اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ بِالنِّفَاقِ الْاَعْلٰى اَلٰہِی امیری مغفرت فرما اور مجھے اپنے سے واصل کر۔ رفیق الاعلیٰ سے

مراد اللہ کی ذات ہے۔

حضورؐ دوا استعمال کرنے کے قائل تھے۔ مگر مرض آخر میں جب مرض کا انتہائی زور ہوا تو حضورؐ نے دوا پینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

یہ موت کیا ہے کسی کے وصال کا پیغام
یہ زندگی کے عوض مل رہی ہے سستی ہے

موت تو ایسی چیز ہے کہ جب کسی کو آئے تو اُسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فَتُخْرَجُونَ ۝ اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے اور پھر تمہیں موت دیتا ہے اور پھر تمہیں دوسری زندگی بخشتا ہے۔ (لیکن اتنی عنایتوں کے باوجود انسان ناشکر گزار ہے۔ یعنی موت ایسی چیز ہے کہ اپنی موت پر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے جس طرح نیست سے ہست ہونا ایسی بات ہے کہ اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اسی طرح اپنی موت پر انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ کیوں کہ موت عارضی زندگی کے عوض مستقل زندگی دلاتی ہے۔ موت کی گھائی طے کئے بغیر مستقل زندگی میسر نہیں آسکتی۔ ایک قبر میں لیٹنے سے وجود عطا ہوتا ہے۔ دوسری قبر میں جا کر مستقل زندگی میسر آتی ہے۔ سورج ایک جگہ ڈوبتا ہے اور دوسری جگہ اُبھرتا ہے۔ جس طرح دوسروں کی موت پر غمگین ہونا سُنت ہے اسی طرح خوشی خوشی جان دینا سُنت ہے۔

خوشی خوشی سامان دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان موجودہ زندگی سے بیزار ہو جائے۔ مندرجہ بالا آیت میں موت اور اُس کے بعد کی زندگی اور موجودہ زندگی، تینوں کا ذکر بطور عنایت کیا گیا ہے اور موجودہ زندگی کا عنایت ہونا تو عیاں ہے۔ اس ذوقِ حفظِ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے پھر اس زندگی سے بیزار کیسے ہوا جاسکتا ہے۔ اس زندگی سے بیزار ہونا خلافِ اسلام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بس ایسا تعلق رکھئے جیسا وطن سے بہت دور کی ملازمت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پچیس تیس برس بہت دور رہنے کا اثر اتنا قطعی ہوگا کہ وہاں سے گھر واپس آتے وقت آپ تھوڑی سی تکلیف محسوس کریں گے لیکن وہاں کی کشش پر گھر کی کشش غالب آئے گی۔ دور کی جگہ سے جتنا دل لگایا جاتا ہے اتنا اس زندگی سے دل لگائیے اور دور کی جگہ کے قیام کو جس طرح عارضی سمجھا جاتا ہے اُس طرح اس زندگی کو عارضی سمجھئے۔ وطن پہنچنے اور قدیم اعزاد احباب سے ملنے کا تصور جس طرح لطف دیتا ہے اسی طرح ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے ملنے، حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور سب سے بڑھ کر چاہنے والے اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے تصور سے لطف لیجئے۔

ایمانِ خوف اور توقع کی درمیانی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اَلْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَا اللہ کے غضب سے ڈرنا رہنا پہلے ہے اور اللہ کی رحمت سے اُمیدیں باندھنی چاہئیں۔

صوفی

جن کے متعلق گمان ہو جاتا ہے کہ انھوں نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی ڈھال لی ہے اور اس ڈھالنے کا اثر ان کے دل و دماغ پر خوب پڑ گیا ہے۔ ان کا باطن مصطفیٰ و مزک ہو چکا ہے، دنیا انہیں صوفی کہنے لگتی ہے۔ صوفیا خود اپنے تئیں صوفی نہیں کہتے۔ اپنے منہ سے بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنا تصفیہ اور تزکیہ کر لیا ہے۔ خود اگر کوئی صوفی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ذہن اور سر بھی منتقل نہیں ہوتا کہ یہ تصفیہ اور تزکیہ کا مدعی ہے۔ یا تو خیال کیا جاتا ہے کہ اسے صوفی کے معنی معلوم نہیں ہیں۔ یا سمجھا جاتا ہے کہ صوفی اس کے نام کا جڑ ہے جس طرح طیب اور مولوی نہ ہونے کے باوجود طیبوں کے خاندان کے افراد "حکیم جی" اور مولویوں کے خاندان کے افراد "مولوی صاحب" کہلاتے ہیں اسی طرح صوفی نہ ہونے کے باوجود صوفیوں سے نسبت رکھنے والوں کو صوفی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار اگر ہیں تو غیر حقیقی صوفی ہیں یا غیر حقیقی صوفیوں کو صوفی کہنے والے حقیقی صوفی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں حقیقی صوفی نہ صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی مصطفیٰ اور مزک ہونے کا دعویٰ۔ اور نہ کشف و کرامات کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ان کے ہاں آئے اور تین مہینے مسلسل بھیرے رہے کہ خوب چلنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ تین مہینے گزر گئے لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ مجبوراً واپس چلے حضرت شیخ نے پوچھا۔ کیسے تشریف لائے تھے اور کیوں چلتے ہو۔ انھوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مرید ہونے کا قصہ تھا مگر کچھ پایا نہیں حضرت شیخ نے فرمایا۔ اچھا اتنا بتاتے جاؤ کہ میرا کوئی فعل خلاف قرآن و سنت تو نہیں دیکھا۔

جس قسم کے معجزات انبیاء کو انسانیئت کے عہد طفلی میں ملا کرتے تھے اُس قسم کے معجزے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہ کثرت نہیں ملے تو ان کے متبعین اُس قسم کی کرامتیں کیا دکھاتے۔ ہمارے پیشوا کا اہم معجزہ ان کی نبوت سے پہلے کی چہل سہل زندگی تھی اور پھر قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور اس پر عمل۔ یہی سیرت اور قرآن و سنت پر عمل ہمارے صلحا اور صوفیا کی کرامت ہے جو سلطان اچھی سیرت بنا میں اور قرآن و سنت پر خوب عمل کریں وہ قدرتاً عام مسلمانوں سے نمایاں ہو جاتے ہیں اور عام مسلمان انہیں اپنے سے بہتر مسلمان مانتے ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھنا مفید جانتے ہیں۔

صوفیا معتقدوں کے محض استاذ نہیں ہوتے، رفیق بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات معتقدوں سے استفادہ کرتے ہیں جیسا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مرید کا علم اگر پیر کے علم سے زیادہ ہے تو پیر مرید سے استفادہ کر سکتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے لیکن خواجہ صاحب کا ہر تاد حضرت ابراہیم کرامت کا اظہار معجزے کی طرح ضروری بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا پڑتا تھا اور دعویٰ کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ ان سے معجزے صادر کرتا تھا۔ لیکن اولیا پر اپنی ولایت ظاہر کرنا فرض نہیں ہے۔ کرامتیں اولیا اللہ سے سرزد ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں لیکن وہ کرامتیں دکھاتے نہیں بچتے بلکہ ایسی پاکیزہ زندگی جسے دیکھنے والا شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس طبیعت کا اور اس کردار کا انسان مجھوٹا ہو گا۔

بچہ صاحب کے ساتھ دوستوں کا ساتھ تھا۔

حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی مجالس سماع میں شرکت نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ”فعل مشائخ سنت نہ باشد“ مشائخ کا فعل سنت کا درجہ نہیں رکھتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ نے مرید کا یہ قول سنا تو فرمایا: ”نصیر الدین بالکل سچ کہتا ہے۔“

حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے بڑے محبوب مرید تھے مگر حضرت نے اپنا جانشین حضرت امیر خسروؒ کو مقرر نہیں کیا، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کو مقرر کیا۔

تصفیہ اور تزکیہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے مگر اُس کے حاصل کرنے کے دوسرے مذاہب میں اور اور طریقے ہیں۔ اسلام میں تصفیہ اور تزکیہ صرف پیروی قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ قطعی ممکن ہے کہ پیر کم علم ہو اور مریدوں میں چند حید عالم ہوں۔ مثلاً بہ اعتبار علم حضرت سید احمد بریلویؒ سے اُن کے مرید حضرت مولانا اسماعیل شہید بریلویؒ وغیرہ فائق تھے یا حضرت حاجی امداد اللہؒ سے اُن کے مرید حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ وغیرہ فائق تھے۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو دستخط تک نہیں کر سکتا تھا لیکن نہایت باعمل مسلمان تھا۔ علما کے عمل اس کے سامنے بیچ تھے۔ علما سے جو بات سنتا تھا اُسے گرہ میں باندھ لیتا تھا۔ علما عموماً بات کہہ کر فرض سے سبک دوش ہو جاتے ہیں وہ بات پر عمل کرتا تھا اور عمل کرتے کرتے اس قابل ہو گیا تھا کہ صوفی کہلاتے۔ اللہ مغفرت کرے۔ اللہ اور اللہ کے رسولؐ کا عاشق تھا۔

نبوت ختم ہو گئی، مگر ولایت ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کے فدا فی دنیا میں برابر آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ نبوت اور ولایت ایک لائن کی چیزیں نہیں ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علیؒ کرم اللہ وجہہ کے مرتبے کے صدیقین سے بڑھے۔ صدیقین انبیاء کی صف میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کی صف الگ ہے اور صدیقین کی صف الگ، اور جنھوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا وہ تو انبیاء اپنے آپ کو صحابہ کا خاک پا تصور کرتے ہیں۔ جس نے ایک دفعہ اور فقط ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اتنی نماز پڑھ لی ہے کہ نماز میں شرکت کی ہی تھی جو حضورؐ نے سلام پھیر دیا۔ اُس سے اُن علما کو نسبت نہیں ہے جنھوں نے حضرت سید احمد بریلویؒ کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور جن اُلجھنوں کا جواب حضرت سید احمدؒ گفتگو کر کے نہ دے سکے تھے وہ اُلجھنیں نماز میں حل ہو گئی تھیں۔ اُس منبر آخر کے صحابی کو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنا امام تصور کرتے ہیں۔

انبیاء کے مراتب میں فرق ہے اور صحابہ کے بھی درجات ہیں۔ بعد کے مسلمان۔ اُن کا باطن خواہ کتنا ہی مصطفیٰ و منزک ہو جائے انبیاء تو انبیاء صحابہ کی غلامی پر نازاں ہیں۔

صحابہ میں کوئی مولوی یا صوفی کے لقب سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ حالانکہ صحابہ مولویوں سے زیادہ عالم دین تھے اور صوفیوں سے زیادہ مصطفیٰ و منزک تھے۔ مولوی اور صوفی الفاظ اُس وقت نکلے ہیں جب خلافت نے بادشاہت کی شکل اختیار کی ہے اور بادشاہت کو مولویت اور صوفیت سے بے نیاز قرار دے لیا گیا ہے۔ مولوی وہ راجا جو علم پڑھ کر بادشاہوں سے وابستہ ہو گیا اور صوفی وہ کہلا یا جس نے علم پڑھ کر اپنے نفس کے تصفیے اور تزکیے کی طرف توجہ کی۔

نفس کے تصفے اور تزکے کی آخری منزل یہ ہے کہ مسلمان اپنا آپا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہے عبادتوں میں آسان ترین عبادت نماز ہے۔ اُس سے ذرا مشکل عبادت ادائیگی زکوٰۃ۔ قدموں پر سر رکھ دینے سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن زرمی طلبی سخن درین است۔ زکوٰۃ دینا نماز پڑھنے کے مقابلے میں کٹھن کام ہے۔ زکوٰۃ اور تزکیہ لازم و ملزوم ہیں۔ زکوٰۃ سے آگے روزہ ہے اور روزے سے آگے حج۔ ان جملہ مراحل کو بطریق احسن طے کر کے مسلمان اُس منزل تک پہنچتا ہے کہ جان جاں آفریں کی مرضی پر چھوڑ دے کہ جب علم ہوگا حاضر کروں گا۔ قدیم صوفیوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جسے جہاد کا موقع میسر آیا ہو اور اس نے جہاد سے پہلو تہی برتی ہو۔

جو خدمت اسلام صوفیوں نے ہندوستان میں انجام دی اُسے بھی جہاد کے سوا کیا کہیے گا۔ آج جتنے کروڑ مسلمان اس برصغیر میں موجود ہیں، ان سب کے اجداد کو عرفیوں ہی نے مسلمان کیا تھا۔ ایک ایک صوفی دار و ہندوستان ہوا۔ اور ہندوؤں کا جم غفیر اور ہندو راجاؤں کی تلواریں اُس اکیلے صوفی کو تبلیغ اسلام سے نہ روک سکیں۔ اخلاص کی قوت نے فوجوں کی قوت کو پرے بٹھایا اور سارے ملک میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔

ضرورتِ ارشاد

ایک راجپوت، دیندار و موحدا علی تعلیم یافتہ پینتیس سالہ فوجی سردار کے لئے۔

ایک خوب صورت و خوش سیرت دیندار و پابندِ صوم و صلوة اور تعلیم یافتہ دو شہزادہ جوان بیوہ کا ارشاد درکار ہے۔ ذات پات اور جہیز کی کوئی قید نہیں۔ صرف دیندار اور موحدا ہونا شرط ہے

س ۱ معرفت محمد عالم R.T آن بریگیڈ ہیڈ کوارٹر زون شہرہ چھاؤنی

حیاتِ سرور کائنات ص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی دل نشیں انداز میں مستند روایات و واقعات قلعه معلیٰ کی صاف سُتھری زبان،

ملا واحدی کی مقبول ترین تصنیف، اس کتاب کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔

پہلے حصہ کی قیمت: سو چار روپے۔ دوسرے حصہ کی قیمت: ساڑھے تین روپے

مکتبہ "فاران" کمپل اسٹریٹ کراچی ۷

حدیث مصطفیٰ اور اقبال

(۲)

نعم الجمل

بہر آں شہزادہ شمس الملک دوش ختم المسلمین نعم الجمل
دنیا کی بہترین امت کے اس شہزادہ کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبارک کنہا نعم الجمل تھا۔
علامہ نے مندرجہ ذیل حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے،
بچپن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر بیٹھتے تھے تو ایک شخص
نے دیکھ کر کہا کہ۔

نعم المربک یا غلام

اے لڑکے! تو بہت عمدہ سواری پر سوار ہے

اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

نعم المربک ہو

(ترمذی عن ابن عباس)

یہ سواری بھی تو خوب ہے!

لی مع اللہ وقت

تاکجا در روز و شب باشی رشید
رمز وقت از "لی مع اللہ" یاد گیر

روز و شب میں لب تک گرفتار رہتے گا۔

”رمز وقت“ لی مع اللہ سے اخذ کر۔

یہ اُس حدیث کی طرف اشارہ ہے، جس کو صرف اہل کرام ذکر کیا کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

لی مع اللہ وقت لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔

قشیری نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

لی وقت لا یسع فیہ غیر الی (رسالہ قشیریہ) (موضوعات قاری)

محدثین اس حدیث کو نہیں پہچانتے۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ :-

وہ وقت بھی آتا ہے کہ حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں اور کوئی واسطہ درمیان میں نہیں رہتا۔ یہ اصل بزرگوں کے عالم استغفار
کی مخصوص کیفیت کا بیان ہے۔ اور انشراح صدر کی یہ کیفیت غیر متوقع شے نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی واقعات کی حرکت
یہ کیفیت مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔

لا تسبوا الدھر

زندگی از دھر و دھرا زندگی است
لا تسبوا الدھر فخران نبی است

زندگی دھر سے ہے اور دھر زندگی سے ہے۔

لا تسبوا الدھر (زمانہ کو برا بھلا مت کہو) حضور کا ارشاد ہے
اس میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(کنوز المحتاق بحوالہ مسلم)

لا تسبوا الدھر فان الله هو الدھر

زمانے کو گالیاں مت دو۔ کیوں کہ دھر اللہ ہی ہے۔

علامہ اقبال کے خصوصی معالج شفا مارا ملک جناب حکیم محمد رفیع قریشی نے مجھے لکھا تھا کہ

”برگسان سے ملاقات کے وقت دھر کے متعلق حدیث کا انھوں نے ذکر کیا جس پر برگسان نے تعجب کا اظہار کیا کہ تیرے سو

سال پہلے یہ کہا گیا۔

جناب راجہ حسن اختر نے فرمایا کہ۔

فرانس میں برگسان سے ملاقات کے دوران میں مسئلہ زمان کے سلسلہ میں جو چیز سنا کر علامہ اقبال نے اس کو درطہ حیرت

میں ڈال دیا تھا وہ لا تسبوا الدھر فان الله هو الدھر والی حدیث ہی تو تھی۔

حبیب اللہ

آنکہ خاشاک بتاں از کعبہ رفت

مرد کا سب را حبیب اللہ گفت

وہ ہستی جس نے کعبہ کی بتوں کی خاشاک سے پاک کیا اس نے ”اے سب حبیب اللہ! خود کمانے والا اللہ کا پیارا ہے“

فرمایا ہے۔ (حدیث) ان اللہ محب المؤمن المعترف ..... (رواہ الطبرانی عن ابن عمر مرفوعاً)

پہلے مصرع میں مرحوم نے ایک طویل حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

کعبہ کی بتوں سے پاک کیا تھا۔ (صحیحین و ترمذی عن ابن مسعود و ابو داؤد عن جابر)

حدیث رسول کہتی ہے۔

از بلا ترسی؟ حدیث مصطفیٰ است

مرد را روز بلا روز صفا است (جاریہ نامہ)

تو بلاؤں سے ڈرتا ہے؟ حدیث رسول کہتی ہے۔

کہ مصیبت کا دن مرد مومن کے تزکیہ کا دن ہے۔

حدیث رسول یہ ہے۔

اذا احب اللہ عبدہ ان ابتلاء فان احبہ النجیب البالغ اقتناہ فان صبرا اجتباہ وان رضی اصطفاہ

(رواہ الطبرانی عن ابی عبیدہ النخولانی)

جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دوست رکھتا ہے۔ اس کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ جب حق تعالیٰ اسے گہری محبت سے چاہتا ہے تو اس کو مال و اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ اس پر اگر وہ صبر نہ کرے تو اس کو چن لیتا ہے، اگر وہ دل سے راضی بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے لئے مخصوص فرالیتا ہے۔

نعم مال صالح

مال راگر بہر دین باشی حمل

نعم مال صالح گوید رسول

درونی کی زبان میں فرماتے ہیں (مال گردین کے لئے ہے تو حضور علیہ السلام نے اس مال کے حق میں "نعم مال صالح" دعویٰ مال کے الفاظ کہے ہیں۔

"نعم مال صالح" ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔

رمز لوالاک

مسلمان یا یہاں عرفان و ادراک

کہ در خود فاش بیند رمز لوالاک

اس میں، حدیث لوالاک ماحققۃ الدنیا کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے اس پر تبصرہ گز چکا ہے۔

ما عرفناک

خدا اندر قیاس مانہ گنج

شناس آن را کہ گوید ما عرفناک

حدیث: "ما عرفناک حق معرفتک" کی طرف اشارہ ہے (حدیث صحیح نہیں ہے)

خطیب و دہلی

اقبال کو اس پر اعتراض ہے کہ۔ واعظ منش لوگ احادیث کی صحت اور ضعف کی پروا نہیں کرتے۔ اور زبان کتابوں کے سلسلہ میں احتیاط کرتے ہیں جن میں زیادہ تر ضعیف حدیثیں ہیں۔

واعظ و ستان زن افسانہ بنند

بمنہ اولیست و حرف اولیست

از خطیب و دہلی گفتار او

باضعیف و شاذ و مرسل کار او

اس سے معلوم ہوا کہ، احادیث کے پرکھنے کے لئے مرحوم کو محدثین کے اصطلحات اور معیاروں پر مکمل اعتماد تھا۔ جن افاضل نے میرے نام خود لکھے ہیں، ان میں بعض خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محدثین کے کاربائے عظیمہ کی بہت سراہتے تھے۔

درس حدیث کی عظمت

علامہ اقبال نے ہارون ریشیدی کی زبان میں حضرت امام مالک امام دارالہجرۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درس حدیث کا جو

تذکرہ کیا ہے وہ اس امر پر گواہ ہے کہ، مرحوم کے دل میں ان کے دارالحدیث اور درس حدیث کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ صرف اس شخص کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ جو حدیث رسول کی شرعی تقدیس پر ایمان رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

لے نوا پر داز گلزار حدیث
از تو خواہم درس اسرار حدیث
لعل تلکے پردہ بند اندر یکن
خیز و درو را خلافت خیمہ زن
گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم
نیست جز سودائے او اندر سرم
بہرہ خواہی اگر از علم دیں
در میان حلقہ در رسم نشین

اس میں مندرجہ ذیل امور بالخصوص قابل غور ہیں۔

- (۱) علوم حدیث کو گلزار حدیث کہا ہے۔
- (۲) مضامین حدیث کا نام اسرار حدیث رکھا ہے۔
- (۳) درس حدیث کو حضرت امام نے مصطفیٰ کی چاکری قرار دیا ہے۔
- (۴) درس حدیث کے لئے اپنی یکسوئی کا پس منظر "سودائے او" بتایا ہے۔
- (۵) علم حدیث کو علم دین قرار دیا ہے۔
- (۶) اور اپنے حلقہ درس حدیث میں شرکت کے لئے ہارون الرشید کو دعوت دی ہے۔

ان مضامین کو سورۃ اخلاص کی آیت

اللہ اعلم

کی تفسیر کے تحت پیش فرمایا ہے۔

کیا یہ انداز بیان اس شخص کا ہو سکتا ہے جو سرے سے حدیث رسول کی عظمت کا منکر ہو۔ اور بالخصوص اس شخص سے اس کی توقع رکھنا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرتاپا غرق ہو، اور جو دین کے مزاج کو بچا نہتا ہو۔

آثار صحابہ

حدیث رسول ﷺ علاوہ علامہ اقبال نے آثار صحابہ سے بھی احتجاج کیا ہے، بطور نمونہ ایک روایت ملاحظہ فرمائیں۔

سبح اقلل من الدنيا شمار

«اقلل من الدنيا تعش حرا»

از تعش شمر آشوی سرمایہ دار

یہ حضرت فاروق اعظم کا ارشاد ہے۔

صدیق ﷺ نے خدایا رسول بس

بانگ ورا کے منشا پر "صدیق" کے عنوان سے علامہ مرحوم نے مندرجہ ذیل حدیث کو حضرت صدیق اکبر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں نظم کیا ہے۔

عن عمر قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلک عندی ما لا فتست الیوم اسبق الی ان سبقتہ لیا قال فحجت بنصف مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما البقیۃ لما اهلك فقلت مثله والی ابو بکر بکل ما عنده فقال یا ابا بکر ما البقیۃ لہم اللہ ورسولہ قلت ما اسبقہ الی شئ ابدا
درود الزبیدی والوداد

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا جن اتفاق سے اس وقت میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت ابو بکرؓ سے بازی لے جاؤ کسی دن میرے لئے ممکن ہے تو وہ آج کا دن ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں آدھا مال لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا ”تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کتنا چھوڑا ہے عرض کی، اتنا ہی جتنا لایا ہوں (یعنی نصف)

اور حضرت ابو بکرؓ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لے آئے ان سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر! اپنے گھر وال بچوں کے لئے کیا چھوڑا ہے عرض کی حضور! ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے دیکھ کر یہ نظارہ دیکھ کر دل میں کہا کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔

واقعہ معراج

معراج کا جو واقعہ منکرین حدیث کے لئے ناقابل فہم بلکہ خلاف عقل شے تصور کی گئی ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس سے درس حکمت اخذ کرتے ہیں، کہتے ہیں:

ناوک ہے مسلمان! ہدوت اس کا ہے شریا!

در خیر تعلیم

سہ ستر سرا بہدودہ جاں نکتہ معراج

اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز

سجدہ کرتی ہے سحر جسکو وہ ہر آج کی رات

رہ یک کام ہے ہمت کے لئے عرش بریں

در بانگ دل

کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات

ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

معراج جسمانی کی تمام تفاسیل احادیث رسول اور آثار صحابہ سے ماخوذ ہیں۔

کر پی الا علی

اس دیر کہن کے فتنے باطل فسوں میں۔ ان کو ربی الاعلیٰ کی کاری ضرب سے توڑ پھوڑ دے۔

فرماتے ہیں۔

مرد حق! افسوس! میں دیر کہن
ازد و حرفِ ربی الاعلیٰ شکن

اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم . . . . . وازا سجد فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلیٰ ثلاث
مرات فقد تم سجودہ
(رواہ ترمذی و ابوداؤد)

بوریہ

بوریہ ممنون خوابِ راحتش
تاجِ کسریٰ زیرِ پائے امتش
وقتِ ہجرتِ آدھن گداز
دیدہ او اشکبار اندر نماز
در دعائے نصرتِ آئیں تیغ او
قاطع نسلِ سلاطین تیغ او

ان میں مندرجہ ذیل روایات نظم کی گئی ہیں۔

عن عمر بن الخطاب قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاذا هو یطبخ علی رمال حصیر لیس بینہ و بینہ فراش
قد اثر اسر مال سجبنہ متکنا علی و سادہ من آدم مشوہا لیسف . . . . . (طویل حدیث)
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ
اس وقت بکھور کے پتوں کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے اوپر فرش نہ تھا بوریئے نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
پہلوئے مبارک نشان ڈال دیئے تھے اور آپ کے سر پانے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کا پوست بکھرا ہوا تھا۔ الخ
پچھلے دو شعروں میں اس حدیث کے مضمون کو قلم بند کیا ہے جس میں غزوہ بدر کے موقع پر ایک سائبان میں رات
بھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز اور گریہ و زاری اور نبوی دعا اور فریادوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ (حدیث و سیر)

ترک وطن

ہے ترک وطن سنتِ محبوبِ الہی
دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی

اس میں ان احادیث کا ذکر ہے، جن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہجرت کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ اور یہاں سے چل کر مدینہ منورہ میں فوکش ہوئے۔
علامہ مرحوم کے نزدیک ہجرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے!
لَنَا الْمُؤَلَّى وَالْمُؤَلَّى لَكُمْ

نعرہ چوں آں سرکشے رہ کردہ گم
زولنا العزسی وَلَا عَزْسِي لَكُمْ

قَالَ لِلْفَارُوقِ وَخِي اللَّهُ ثُمَّ
قُلْنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ

یہ غزوہ احد کی ایک تفصیلی حدیث کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے

واشرف البوسفیان فقال انی القوم محمد؛ فقال لا تجيبون قال انی القوم ابن ابی قحافة؛ فقال لا تجيبون قال انی القوم ابن الخطاب؛ فقال ان هتولا عرقتلوا فلو كانوا احياء لا جابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله ابقي الله لك ما يحنك قال البوسفیان اعلیٰ هبل فقال صلى الله عليه وسلم اجيبوه قالوا ما نقول؛ قال قولوا لله اعلیٰ واجل قال البوسفیان لنا العزى ولا عزى لكم فقال صلى الله عليه وسلم اجيبوه؛ قالوا ما نقول؛ قال قولوا لله مولانا ولا مولى لكم خلاصہ یہ کہ البوسفیان نے تصور کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں۔ اس لئے ایک ایک کر کے ان کا نام لیا آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے دشمن! آپ زندہ ہیں سبھی سو کریں گے۔ اس نے صبل نامی بٹ کا نعرہ لگایا۔ اُغْلُ صَبْلُ دُحْبِل کی جے، حضور کے فریالے پر صحابہ کرام نے جواباً ”اللہ اعلیٰ واجل“ کا نعرہ لگایا۔

پھر البوسفیان نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم حضور نے فرمایا کہ تم یہ کہو:-

لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ

اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ آخر میں البوسفیان نے کہا اُحد کی لڑائی بدر کی لڑائی

کا بہر تصور کیجئے حضور نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ کہو:-

لَا سَوَاءٌ قَتَلْنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلَكُم فِي النَّارِ

(بدر کیسی؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھی شہید جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ میں دھڑھیر برابر کیسی؟) (رزین)

قرآن و خبر

علامہ مرحوم مکتب اور ملا (علماء سوا) کی اس فرومایگی کا ماتم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انھوں نے قرآن و خبر (حدیث) کا کما حقہ گہرا مطالعہ نہیں کیا۔

ہر یکے دانائے قرآن و خبر

در شریعت کم سواد و کم نظر

”خبر کا لفظ محدثین کی اصطلاح ہے۔“ حدیث رسول کو خبر کہتے ہیں۔

کم شول قرآن و خبر

رمز دین مصطفیٰ کیا ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں، اسرار خودی کیا ہیں، ”جہان نو“ کس طرح پیدا ہوتا ہے بندہ حق

کو کہ ہے۔ رزم خیر و شر میں اس کا اسوہ کیا ہوتا ہے؟

علامہ مرحوم فرماتے ہیں، ان کی تشہیح اور وضاحت کے لئے قرآن و خبر (قرآن و حدیث) کے علم و عمل کے

گہرے مطالعہ اور انہماک کی ضرورت ہے۔

اند کے گم شوق قرآن و خبر
باز لے ناداں بخلش اندر نگر

عمیار مصطفیٰ

علامہ مرحوم فرماتے ہیں، جو شخص جہان نو پیدا کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی ذات کو پہلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی کسوٹی پر پرکھ لینا چاہیے۔

بر عیار مصطفیٰ خود را زند

تا جہان دیگرے پیدا کند

اقبال کے کلام کے چند نمونے اد پر پیش کئے گئے ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال مسندِ رسولؐ کو دین میں حجت سمجھتے تھے۔ اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اسوۂ رسولؐ کے اتباع پر بھی ایمان رکھتے تھے، ان کے نزدیک "اطاعتِ رسولؐ" سے انحراف "کفر" تھا۔

اقبالؒ کے "عشقِ رسولؐ" کی بنیاد ہی "اطاعتِ رسولؐ" پر ہے، اور قرآن کریم نے "اطاعتِ رسولؐ" کو منصوص قرار دیا ہے، اطاعتِ رسولؐ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی! اے کائنات کی تسخیر کربے معنی لغو لگانے والو! "اطاعتِ رسولؐ" اور "عشقِ نبیؐ" کے بغیر یہ مرحلہ سر ہو ہی نہیں سکتا۔

ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست

بحر و بہر در گوشہ دامنِ اوست

اور۔

یہ مصطفیٰ برساں بخلش را کہ دیر ہمہ اوست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی اوست

ۛ

نقش توحید
فاران کا "توحید نمبر" اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آرا
"نقش اول" کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے۔ "نقش توحید" کا ایک ایک

حرف عقائد کو درست کرتا اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹتا ہے۔

قیمت مجلد: ایک روپیہ چھ آنے، غیر مجلد: ایک روپیہ

مکتبہ فاران کیمبل اسٹریٹ، کراچی ۱

سرویر کائنات و فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات گرامی کا بصیرت افروز ایمان افزا اردو ترجمہ

مظاہر حق [اردو ترجمہ] مشکوٰۃ شریف

قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات پینات کا جب بھی نزول ہوا، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ المسلمین کی تعلیم و تدریس اور تلقین و تادیب کے لئے ان کی تشریح و توضیح فرماتے رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احادیث نبویؐ کا بیشتر حصہ آیات قرآنی کی وضاحت پر مشتمل ہے تو غلط اور بے جا نہ ہوگا۔ بنا برائیں مستند علمائے دین اور محرمین اسرار شریعت احادیث نبویؐ کو قرآن حکیم کی بہترین، معتبر ترین اور مفید ترین تفسیر تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کے علاوہ بھی آنحضرتؐ نے مسلمانوں کی روزمرہ اخلاقی، روحانی، معاشرتی اور اقتصادی ضروریات و مسائل کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے جسے قرآن نے خود مجموعہ حکمت سے تعبیر کیا ہے۔

کسی مسلمان پر مخفی نہیں کہ رحمۃ اللعالمین کے ارشادات گرامی اور معارف ربانی صحاح ستہ کی صورت میں محفوظ ہیں اور مشکوٰۃ شریف ان ہی کتب صحاح ستہ کا ایک جامع اور ہمہ گیر انتخاب ہے جس کی مضمون دار تبویب کی گئی ہے اور جس میں صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث کا گنجینہ حکمت و دانش بھی موجود ہے۔

الحمد للہ حضرت مولانا قطب الدینؒ نے عامۃ المسلمین کے علمی و روحانی استفادہ کے لئے مظاہر حق کے عنوان سے مشکوٰۃ شریف کا نہایت عمدہ اور عام فہم اردو ترجمہ پیش کیا ہے تمام حصص پر نظر ثانی اور تصحیح مولانا عبدالرحمن طارق صاحب سے کرائی گئی ہے۔ جس سے اس کی صحت و افادیت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجموعہ احادیث کے آغاز میں مولانا عبدالرحمن طارق صاحب نے ایک طویل و مبسوط دیباچہ بھی تحریر فرمایا ہے جس میں بذاتہ مشکوٰۃ شریف اور احادیث نبویؐ کی ایمان افروز اور اصلاحی و تعمیری صفات و خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے فہم معانی و مطالب قرآن کے لئے حدیث کی ضرورت و اہمیت اور دائمی افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے۔

کتابت و طباعت حسین و دلکش، جہازی سرائے یعنی ۱۰۳۰

ہدیہ کارل سیدٹ ۵۰ روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز ناشرین متاجران کتب کشمیری بازار لاہور۔ بندر روڈ کراچی

(اسرار احمد سہاوی (ایم۔ اے)

نفسیاتی زندگی

فرامیڈ نے لاشعور کا پتہ لگا کر وہ ہماری نفسیاتی زندگی اور علم تحلیل نفسی میں ہی انقلاب برپا نہیں کیا بلکہ ہماری مجموعی زندگی کو اور زندگی کے ہر گوشہ کو متاثر کیا ہے۔ اسی وجہ سے اب اس چیز کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ذہنیاتی ساخت اور اس کی کیفیات کے بارے میں، اس کے نفسیاتی عمل اور رد عمل کو اپنے عوام تک آسان اور قابل فہم زبان میں پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ خود آگاہی بھی ہمارے لئے اتنی ہی ضروری ہو گئی ہے جتنی مردم شناسی یا معاملہ فہمی۔ پھر ہر انسان کی حیثیت بھی معاشرے کے ایک رکن کی جتنی ہے اس لئے اگر ہم نے ایک فرد کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تو گویا پوری انسانیت کے مزاج اور زندگی کے مطالعہ کے سلسلہ میں ہم نے اپنی بنیادیں بڑی حد تک مضبوط کر لیں۔

اس کے علاوہ یہ دور شعوری زندگی کا ہے اور اب غیر شعوری زندگی کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اب زندگی میں وہی فرد کامیاب ہو سکتا ہے اور وہی قوم مسابقت میں آگے جاسکے گی جو لاشعور کو تاریک پردوں سے نکال کر اپنے شعور کو تقویت دے سکے گی۔ ایسے لوگ اور ایسی قومیں ان لوگوں کے مقابلہ میں جو اپنے لاشعور کی تربیت کو نظر انداز کرتے رہیں گے دیوقامت نظر آئیں گے۔ اس لئے ہماری لاشعوری قوت کے مقابلہ میں شعوری قوت کچھ بھی نہیں۔ قدرت نے لاشعور میں مختلف طاقتوں کے لائق ہی ذخائر پوشیدہ رکھے ہیں، جہاں زندگی کو وسعت دینے کے لئے چاند تک پہنچنا ضروری ہے وہاں معنوی زندگی کو وسعت دینے کے لئے لاشعوری دنیا تک رسائی بھی ضروری ہے۔ میں اس مختصر سے مضمون میں یہ کوشش کروں گا کہ نہایت آسان اور غیر اصطلاحی الفاظ میں انسانی لاشعور کے امکانات اور صلاحیتوں کا جائزہ لوں اور یہ بتاؤں کہ ان امکانات اور صلاحیتوں کو ہم کس طرح قابو میں لے کر زندگی کے لئے مفید بنا سکتے ہیں۔ ان کے ذریعہ کس طرح ہم بعض توہمات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کی مدد لیکر ہم زندگی کو پرسترت بنا سکتے ہیں۔

شعور | ہمارے شعور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقلی دلائل کا تابع ہوتا ہے اور ہر کام ان دلائل کی روشنی میں کرتے کا عادی ہے۔ جہاں عقلی دلائل کا سہارا نہ ملے وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کو غور و فکر کرنے، انتخاب کرنے اور نقل کرنے کی خاص صلاحیتیں بخشی گئی ہیں۔ جتنے کام ہم سوچ سمجھ کر نفع و نقصان کا خیال کر کے کرتے ہیں، شعوری طور پر کرتے ہیں، شرم و حیا کا تقاضا، اخلاقی قدروں کا نفاذ، تہذیب و شائستگی کا لحاظ، تکلفات کا خیال، یہ تمام باتیں ہماری شعوری طاقتوں کے زیر اثر ہیں۔

لاشعور | اس کے برخلاف ہمارا لاشعور عقلی دلائل کا قطعی محتاج نہیں۔ یہ ایک نامعلوم اور پوشیدہ طاقت ہے جو ابھی تک اندھی طاقت ہے، وہ ابھی تک باقاعدگی اور تنظیم سے بالکل واقف نہیں ہے وہ ہر اس حکم کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیتی ہے جو شعور سے اس کو مل جاتا ہے، وہ شعور کی تجاویز کو کبھی کبھی رد نہیں کرتی، بشرطیکہ پوری قوت اور پختہ ارادے کے ساتھ پیش کی جائیں۔ البتہ نیم دلائل تجاویز اور احکام نظر انداز کر دیے جلتے ہیں اور ان کی زیادہ پذیرائی نہیں ہوتی

لہٰذا اس انقلاب کے لئے نتائج و اثرات بھی نظر میں رہنے چاہئیں (ایڈیٹر)

اس سے قدرتی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ مسرت، کامیابی، محبت، محبت اور رجائیت وغیرہ کے احکام یا تجاوز کرنے لاشعور تک پہنچائیں اور غم، ناکامی، نردلی، نفرت اور قنوطیت کے احکام وہاں تک نہ پہنچنے دیں۔ کیونکہ لاشعور ہمارے شعور کا اندھا فرمانبردار غلام ہے، وہ خود کچھ نہیں دیکھتا اس کو جو حکم دیا جائے اس پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض معاملات ایسے بھی ہیں جہاں کہ اس کی اپنی حکمرانی چلتی ہے شعور کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً خواب کی حالت میں وہ کسی کی پروا نہیں کرتا جو اس کا جی چاہتا ہے کرتا ہے اسی وجہ سے ہم خواب میں خود کو ایسی ایسی حرکات کا مرتکب دیکھتے ہیں کہ شعوری حالت میں یا جاگتے ہوئے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ خواب اگر یاد آجاتا ہے تو دلوں میں شرمناکر رہ جاتے ہیں۔

ہماری کامیابیاں اور ناکامیاں زیادہ تر ہمارے اپنے خیالات پر منحصر ہوتی ہیں۔ اگر ہم ہر وقت ہستی، خوف و ہراس، ادرک مائیکلی کے خیالات اپنے ذہن میں قائم رکھیں گے تو یقینی انہی منفی قسم کے توہمات میں گھرے رہیں گے اور زندگی کے کسی شعبہ میں بھی ہمارا کامیاب ہونا ممکن نہ رہے گا۔ لیکن اگر ہم خود اعتمادی، عزم، صمیم اور وسیع النظری کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اپنی دلچسپیوں میں وسعت پیدا کر لیں گے تو یقینی ہم ایک بامراد انسان کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم جس حالت میں فی الحال ہیں وہ ہماری شعوری کیفیات کی مظہر ہے جو احکام ہم نے لاشعور کو دیئے ہیں انہی پر وہ غیر محسوس طریقہ پر کاربند ہو گیا ہے اور اسی سانچے میں ہماری زندگی کو ڈھالتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کسی طرح لاشعور کو ایجابی اور تعمیری احکام پہنچاتے رہیں۔ اگر ہم ہمیشہ بیماری، خوف، پریشانی کے خیالات کو ذہن میں جیسے رہنے کی اجازت دیتے ہیں تو گویا ہم اپنی زندگی کی اپنے ہاتھوں تخریب کر رہے ہیں اگر ہم ان خطرناک جراثیم کو اپنے دل و دماغ میں داخل کرتے ہیں تو گویا ہم خود ہی اپنی موت کے درپے ہیں لیکن اگر ہم تندرستی اور خوشحالی کے متعلق سوچتے ہیں تو گویا یہ جراثیم خود بخود اپنی موت آپ ہی مری جائیں گے۔ اور اس طرح سے کہ ان کی موت کی ہمیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اسی وجہ سے بچے سے یہ کہنا کہ تم بیمار ہو جاؤ گے یا تم بیمار معلوم ہوتے ہو، نہایت خطرناک سی بات ہے، بچہ کا ذہن نہایت نازک اور حساس ہوتا ہے وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا کہ میں بیمار ہوں یا میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے ہم خواہ مخواہ اس کی معصوم پرستیت زندگی کو پریشانی اور فکرمندی کا مرکز بنا دیں گے۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگے گا حتیٰ کہ وہ اچھی طرح سے کھیل کو دیکھ نہ سکے گا۔ اگر بچہ کھوڑا بہت بیمار بھی ہے تب بھی ہم خود چاہے جتنے فکرمند ہوں اور اس کی صحت کی بحالی کا انتظام کریں، دعاؤں کیا کریں، غذا اور آرام کا خیال رکھیں لیکن اس پر جہاں تک ہو سکے اس بات کا اظہار نہ ہونے دیا کہ وہ بیمار ہے یا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی تشویش لاحق ہے۔ اس میں بچے کی بہتری ہے اور اسی طرح ہم اس کو صحت مند اور خوش رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔

تمام انسان ذہنی طور پر ایک طاقتور جسم کے مقناطیس ہوتے ہیں۔ ہم بیرونی دنیا سے تندرستی، بیماری، خوشی، غم، کامیابی اور ناکامی، محبت و نفرت اور رشک و حسد وغیرہ کو کھینچتے ہیں، اور نفسیاتی دنیا میں یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اپنی ہم جنس کی طرف کشش محسوس کرتی ہے، صحت کے خیالات صحت کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اسی طرح بیمار کے خیالات بیماری کو، اسی طرح خوشی، آسودگی اور کامیابی کے خیالات ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ یہی ہے اس چیز کی اہمیت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کی طبیعت کھوڑی بہت ناساز بھی ہو تو آپ اس کی پروا نہ کریں، بلکہ اپنے

ذہن میں بار بار اس خیال کا اعادہ کریں کہ میں بالکل تندرست ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں۔
ہمارے لاشعور کی کچھ مسئلہ خصوصیات حسب ذیل ہیں :

۱۔ ہمارا لاشعور غیر محسوس طریقہ پر ہمارے جسم کی ساخت و پرداخت کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ زندگی کی بنیاد قائم ہوتے ہی ہمارے جسم کی خاص شکل دینا شروع کر دیتا ہے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک خلیہ ذی شعور ہے وہ ایک شعوری ہستی کی طرح کام کرتا ہے۔ ہنری ملر کا قول ہے کہ جنین میں انسانی بچہ کی انسانی صورت ہی اس کے لاشعور کی کار فرمائی کی وجہ سے بنتی ہے۔ اہل کال لاشعور اس ابتدائی زندگی کی حالت میں بھی کام کرتا ہے اور اس کے جسم و صورت کو انسانی جسم و صورت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ورنہ شروع میں تو ہر جاندار کے بچہ کی ماں کے پیٹ میں ایک سی صورت ہوتی ہے اور جسم بھی ایک سا ہوتا ہے کوئی ظاہری فرق نہیں ہوتا۔

۲۔ صرف یہی نہیں کہ ہمارا لاشعور ہمارے جسم کی ساخت و پرداخت کرتا ہے بلکہ وہ ہماری ہر جسمانی کمی کو بھی پورا کر دیتا ہے بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اندام زخم، اور زہریلی چیزوں کو جسم میں داخل ہونے سے روکتا بھی اسی کا کام ہے۔ مثلاً اگر ہمارا ہاتھ کسی چیز سے تھوڑا سا کٹ جائے تو جسم کے تمام حصوں سے سفید ذرات اس کی مدد کے لئے دوڑ پڑتے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ جتنے جراثیم اس زخم کے دروازے سے جسم میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو جذب کر کے اور ان سے باقاعدہ جنگ کر کے ختم کر دیں یہ کام کہ ان سفید ذرات کو ہر خطرے کے مقام پر پہنچا دیا جائے ہمارا لاشعور ہی کرتا رہتا ہے۔

۳۔ ہم سے جتنے غیر اختیاری یا غیر ارادی افعال سرزد ہوتے ہیں ان سب کا سرچشمہ ہمارا لاشعور ہی ہے۔ مثلاً دل کی حرکت نبض کی مقررہ رفتار۔ سانس کی آمد و رفت وغیرہ۔ یہیں قطعی احساس نہیں ہوتا اور یہ تمام کام درست طور پر انجام پاتے رہتے ہیں۔

۴۔ اس کے علاوہ ہمارا لاشعور تکرار سے ایک عادت پیدا کر لیتا ہے۔ جو کام ہم بار بار کرتے ہیں اس کی پھر ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ بغیر ارادے کے بھی وہ کام عادت کے موافق سرزد ہوتا رہتا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تکرار و مشق کر کے صحت بخش عادات پیدا کر لیں اور جہاں تک ممکن ہو برسی عادتوں کی تکرار نہ ہونے دیں۔
۵۔ لاشعور ہمارے شعور کے حکم کا تابع ہے۔ اسے دلائل و براہین سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ نہ تو خیر و شر میں امتیاز کرتا ہے اور نہ نفع نقصان کا خیال کرتا ہے۔ اسے تو جو بھی حکم مل جاتا ہے اسی پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔

۶۔ قوت حافظہ کا بڑا خزانہ بھی اسی لاشعور میں محفوظ ہے۔ حافظہ کا بہت تھوڑا حصہ شعور کے حصہ میں آیا ہے۔
۷۔ ہمارا لاشعور ہماری نوعی خصوصیات کا بھی مرکز ہوتا ہے۔ جبلت و اصل ہماری پرانی عادت ہوتی ہے جو راسخ ہو کر جبلت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگر ہمارے آباؤ اجداد کی کوئی عادت راسخ ہو کر جبلت بن گئی تھی تو وہ بھی ہمیں ورثہ میں مل جاتی ہے اور اس کا مرکز بھی ہمارا لاشعور ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خاندانوں میں مخصوص علوم و فنون کمال کی حد تک بڑھی آسانی سے حاصل کر لئے جاتے ہیں اور بعض ذاتیں مخصوص خوبیوں یا برائیوں کے لئے مشہور ہو جاتی ہیں اور بعض قبیلے مخصوص خوبیوں کے حامل تسلیم کر لئے جاتے ہیں۔

۸۔ ہمارا لاشعور ہی ہمارے جذبات کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ تمام جذبات اسی میں پیدا ہوتے ہیں اور باہر نکل کر ہماری علامہ اور لاشعور کی خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس لئے انسانی صورتوں کو ارجام میں دلائل اللہ ہی جیسا چاہتا ہے بنتا ہے (ایڈیٹر)

پوری شخصیت پر چھا جاتے ہیں۔ کسی خاص چیز یا واقعہ کو ہم جس طرح سے محسوس کرتے ہیں اس سے مخصوص قسم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح خوشی اور غم کا احساس۔ تکلیف اور آرام کا شعور سکون اور انتشار کا علم مختلف جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے محبت اور نفرت۔ انتقام اور غصے کے جذبات کو اپنے لاشعور کو حکم دے کر اختیار میں رکھ سکتے ہیں اور قابو میں لاسکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو غصہ وغیرہ سے مغلوب ہو کر انتہائی بری حرکات کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے اکثر عمر بھر پچھتا نا پڑتا ہے۔ اور شرمندگی کی وجہ سے سراکھانے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی تنکا ہوں میں حقیر و ذلیل ہو جاتے ہیں۔

۹۔ ہمارا لاشعور ہی ہماری والدہانہ کیفیات سرستانہ ہیجانات اور عارفانہ تاثرات کا مرکز ہوتا ہے۔ بعض وقت یہ کیفیات غیر معمولی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور بزرگانہ کرامتوں کے رنگ میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ صرفیلے کرام نے جس چیز کو "قلب" کہا ہے شاید وہ لاشعور ہی ہے۔ لیکن اس کا وہ حصہ جو روحانیت اور پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بعض اوقات یہ بڑی قبیح حرکات کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ مثلاً خواب کی حالت میں جبکہ یہ شعور کی گرفت سے پوری طرح آزاد ہوتا ہے تو نیک و بد دونوں قسم کی حرکات اس سے سرزد ہوتی ہیں۔ غالباً شعور کی طرح اس میں بھی نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت موجود ہے یا یہ ہوتا ہے کہ شعور اگر بالکل خواب میں بیہوش نہیں اور کسی حد تک اثر انداز ہو رہا ہے تو یہ اخلاقی اصول کا پابند رہتا ہے اور اگر شعور بالکل بیہوش اور بے حس ہے تو یہ بدی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ فرائیڈ کا خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ لاشعور بدی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ نیکی کی اس میں صلاحیت نہیں۔ لیکن مگر اس کا قائل معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طاقت ہے جو نیکی اور بدی دونوں کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ جس قسم کی تحریک مل جائے اسی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ میرے خیال سے مگر کا یہ نظریہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیوں کہ خواب ہمیشہ بُرے ہی نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات نہایت اچھے خواب بھی نظر آتے ہیں لاشعور کے اس مختصر سے مطالعہ سے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع یا اصول اخذ کئے جاسکتے ہیں

مثلاً :-

۱۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی جسمانی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ صحت جسمانی کے ساتھ ذہنی صحت کا اہتمام کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ذہنی صحت سے مراد یہ ہے کہ غلط اور بیہودہ قسم کے خیالات کو ذہن میں نہ آنے دیں اگر کسی وقت وہ داخل بھی ہو جائیں تو ان کو جلد از جلد رخصت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈیرے نہ ڈالیں اور جسم کو نہ بیچھڑ جائیں۔ مثلاً ہمیں چاہیے کہ ہم بیماری۔ خوف۔ پریشانی۔ غم۔ مایوس اور غصہ وغیرہ کے جذبات کو ذہن سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔

۲۔ دوسری ضمانت کامیابی کی یہ ہے کہ ہماری دلچسپیاں اپنی ذات کے اندر محدود ہو کر نہ رہ جائیں۔ ہمیں دوسروں کے معاملات میں بھی پوری دل چسپی لینی چاہیے۔ خود غرض اور خود میں انسان زندگی میں بلندیوں پر نہیں جاسکتے۔ دوسروں کی خدمت کرنا اور ملے غم اور خوشی میں شامل ہونا آگے جا کر بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس میں نیکی کا پہلو بھی ہے اور ٹھوس قسم کے فائدے کا بھی۔ ممکن ہے کہ فوری طور پر صلہ نہ مل سکے لیکن کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی صورت میں ہر خدمت کا صلہ ضرور مل جاتا ہے اور یوں بھی ہر خدمت کا صلہ فوراً حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں دیر آید درست آید کی مثل ہمیشہ صادق آتی ہے۔ قانون مکافات دجرا ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ کار فرما رہتا ہے۔

۳۔ کامیابی کے لئے اس چیز کی بھی سخت ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں اپنے جذبات پر پورا قابو حاصل ہو اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جذبات ہم پر قابو پالیں۔ اگر اپنے جذبات پر ہمیں قابو حاصل نہیں ہے تو ہم انکے ہاتھوں میں ایک بے بس کھلونا بن کر رہ جائیں گے۔ غم۔ غصہ۔ نفرت۔ خوف وغیرہ میں سے ہر ایک ہمارا حاکم بن جائیگا اور ہم سے فرمانبرداری کا مطالبہ کریگا اور انکی فرمانبرداری سے جو تباہ کن نتائج پیدا ہو سکتے ہیں بالکل ظاہر ہیں انکے اظہار کی چنداں ضرورت نہیں۔

۴۔ مشاہدہ۔ تخیل اور قوت تخیل کا پورا پورا نشوونما ہونا چاہیے۔ یہ قوتیں ہماری زندگی کی کامیابی اور بامرادی کے لئے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتی ہیں۔ مشاہدات کے بغیر تخیلات بے کار ہیں۔ تخیل کے بغیر زندگی میں رنگینی اور لطافت نہیں رہتی۔ تخیل کے بغیر زندگی میں جمود پیدا ہو جاتا ہے اور ایک قسم کی اکتاہٹ اور بیزاری پروان چڑھتی ہے جو زندگی کے لئے زہر قاتل ہے۔

۵۔ ترقی اور کامیابی کے لئے ایک یہ شرط بھی ضروری ہے کہ جو کام کریں اس میں جس طرح ممکن ہو دل چسپی ضرور پیدا کریں اگر فرض اور کریں تو اس کو ایک خوشگوار فرض بنالیں۔ طبیعت پر اس کا بار نہ رہے۔ اس طرح ہم کیفیت اور کمیت دونوں کے لحاظ سے اس کام میں بڑی پیشقدمی کر سکیں گے اور یہ چیز بھی لا شعوری تکرار سے پیدا کی جا سکتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

۶۔ خود غرضی ہماری زندگی کو سب سے زیادہ خراب کر دینا چاہیے۔ ہنرمیں ملنے اپنی کتاب عمل نفسیات میں بڑے فاضلانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اس کتاب کا یہ کہ خود پرستی کی علامت یہ ہے کہ انسان کی تمام ظاہری و معنوی دلچسپیاں اس کی اپنی ہی ذات کے اندر مرکوز ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ اپنا وقت۔ اپنا روپیہ۔ اپنی مسرت اور خوشی دوسروں کی خاطر قربان نہیں کر سکتا۔ خود غرض اور خود پرستی آدمی ہمیشہ اپنے متعلق ہی گفتگو کرتا رہتا ہے۔ دوسروں کے معاملات کے متعلق گفتگو کرنے میں اسے کوئی دل چسپی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی کو کبھی لپکے اور مخلص دوست نصیب نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ وہ اس کی خود پرستی اور خود ستائی کے دباؤ اور بار کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہر چیز کی آخر کوئی حد ہوتی چاہے ایسے آدمی کے قریب لوگ کس طرح کٹھہر سکیں گے جو اپنی ہی کہے جاتے اور دوسرے کی نہ سننے۔ اس کی دلچسپی کے موضوع پر گفتگو ہو تو خوب چمکتا ہے لیکن کوئی دوسرا اپنی بات کہے یا کوئی اپنی پسند کا موضوع شروع کرے تو مسنہ لڑکا کر بیٹھ جائے یا بیدلی کے ساتھ جمائی لیتا ہوا اٹھ کر چلا جائے۔ ایسے خود پرست لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انکی خوشی اور غم۔ زندگی اور موت پر ساری کائنات کا دار و مدار ہے۔ وہ خوش ہیں تو ساری دنیا کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ اگر غمزدہ ہیں تو سارا عالم سوگوار ہو جائے۔ ان کی زندگی ناکام دنیا قائم ہے اور ان کے ساتھ ساری کائنات کے مٹ جانیکا امکان ہے۔ ان کا یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اور دوسرے ہمیشہ غلط بات کہتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے کی بات ماننے کو سرگرم تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اپنی ہر ایک سے منوانا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ طفلانہ ہے اور ایسے لوگ اپنی رفتار و گفتار سے ہمیشہ پیر نا بالغ ہی رہتے ہیں۔ یہی خود پرستی سب سے بڑی وجہ ہے جسکی وجہ سے ہماری خانگی زندگی تباہ اور ناکام ہو کر رہ جاتی ہے۔ سلسلہ نسل نسل کے بعد اکثر طلاق وغیرہ تک فوہت پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ خود پرست والدین کے بچے بھی نہایت بد مزاج۔ مایوس اور ناکارہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دنیا کو اس وقت سیاسی۔ اخلاقی۔ معیشتی۔ وغیرہ قسم کی اصلاحات سے زیادہ بے غرض محبت اور انس کی ضرورت ہے۔ وہ محبت جو قربانی اور ایثار کا سبق دے۔ ہمارے بہت سے معاشرتی امراض کا علاج ہو سکتی ہے۔ یہی بے لوث محبت ازدواجی زندگی کو مضبوط۔ ماں باپ کے تعلق

کو محترم۔ ظلم کو ناممکن اور بے انصافی کو معدوم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔

ایک خود غرض آدمی خانگی زندگی میں ہی وبالِ جان ثابت نہیں ہوتا بلکہ کاروباری زندگی میں بھی بڑا سنگدل اور بے اصول ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی دیانت کو مشتبہ خیال کرتا ہے اور خود دیانت، خوش اخلاق، لحاظ اور مصلحت سے کورا ہوتا ہے۔ ایسا آدمی بھی خود غرض ہوتا ہے جو ہمیشہ خود کو مرکزِ نظر کر کے دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ دراصل وہ بیمار نہیں ہوتا۔ ایسا شخص خود کو خوش رہتا ہے دوسروں کے اثر پذیر اور ہمدردوں کو بلا وجہ پریشان اور غمزہ کر دیتا ہے ایسے شخص کی صحت سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ بھروسہ شخص بھی ہی فہرست میں آتا ہے جو بلا وجہ ہر آدمی کو اپنا مخالف اور دشمن خیال کرتا ہے اور ہر شخص کی طرف سے چونکا اور ہوشیار رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی پر اعتماد نہیں کرتا بعض خود پرست لوگ ہنس قسم کے مچتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی خوبیوں کو ہنس و ہر سے گھٹا کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنے فرضی عیوب بھی بیان کرنے میں تامل نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ ان سے اختلاف کر کے ان کی تعریف کریں اور اس طرح انہیں حیل نفس حاصل ہو سکے۔ ایسے حضرات کے مقابلہ میں کچھ ایسے خود نمائی اور انانیت کا شکار لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا اور دوسروں کو انتہائی ذلیل و خوار خیال کرتے ہیں۔ ایسے یہودہ لوگوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ نظر انداز کیا جائے اور ان کی طرف نظر اٹھا بھی نہ دیکھا جائے۔ ایسے لوگوں کی طرف آپ جس قدر متوجہ ہونگے اسی قدر ان کی عادتیں خراب ہونگی۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کا نفسیاتی علاج کرنے کے لئے گاہے گاہے ان کے پندار کو مناسب طریقہ سے منحرف کرتے رہیں تاکہ ان کے مزاج کا توازن بالکل ہی خراب نہ ہو جائے اور بالکل ہی ناقابلِ برداشت بن کر نہ رہ جائیں۔

اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی لائقِ اعتنا نہیں ہوتے جو ہر وقت اپنے ہی مصائب و آلام کا دکھ بھارتے رہیں جنہیں دنیا اور زندگی میں غم ہی غم نظر آئے اور کسی جگہ کسی وقت خوشی کا احساس نہ کر سکیں۔ ہمیشہ ان کی نظر میں زندگی کے تاریک پہلو پر ہی جمی رہیں۔ جو دنیا کے ہر شخص کو اپنے علاوہ بردیانت اور کم ظرف خیال کریں ایسے لوگ اپنی زندگی کو توبہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی لے ڈبٹے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی متوازن زندگی نہیں گزار سکتے جو غم سے متاثر ہوئے کی بالکل صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ بڑے بے حس اور غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اچھی اور متوازن زندگی گزارنے کے لئے آدمی کو زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طرفہ زندگی مجموعی طور پر کچھ زیادہ مناسب اور کامیاب نہیں رہتی۔ انسانی زندگی کے سینکڑوں پہلو ہیں اور ہزاروں داعیات اور مطالبات ہیں۔ ان میں سے جس کسی کو نظر انداز کر دیا جائے یا اس کا مناسب نشوونما ہو وہیں زندگی میں خلا اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ شعوری زندگی گزارنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہر پہلو کا پورا شعور رہے اور اس کی آبیاری ہوتی رہے تاکہ مڑجھانہ جائے۔ نفسیات کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے احساسات زیادہ وسیع اور تیز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ نئے نئے تاریک گوشے اُجاگر ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہمارا شعور بھی زیادہ ہمہ گیر ہوتا چلا جا رہا ہے اس لئے زمانہ کی رفتار کا ساتھ دینے کے لئے ہمیں اس تیز رفتار ترقی کے ساتھ قدم میلانے رکھنا چاہیے۔ ذرا سی غفلت سے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور تیز کام قافلے سے پچھڑ جائیں گے۔ ذہن کی پستی۔ شعور کا نقص۔ احساس کی کندہی ہمارے راستہ میں رکاوٹ بن جائیں گی عرفی نے اس بارے میں خوب کہا ہے

رفتم کہ خالاز پاکشم محمل نہاں شد از نظر۔ یک لحظه غفلت کردم و صد سالہ بایم دور شد۔

مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کے خطوط

جناب وحید قیصر ندوی کے نام

مہندرو پٹنہ

۶۲/۵/۲۶ ہجری

سلام و رحمت

برادر عزیز

کارڈ ملا۔ شکریہ!

آپ کے "ابتلا" کی داستان عبدالماجد صاحب کی زبانی معلوم ہو چکی تھی۔ اللہ اپنا رحم کرے۔
ندیم کے متعلق سہیل صاحب سے پوچھ لیجئے۔ ان کا معاملہ طے نہیں پاسکا۔ اس لئے اب مجھے بھی اس سے کوئی
دل چسپی نہیں رہی۔

اب آپ مضمون نہ بھیجیں، یوں اگر پٹنہ آنا ہو تو ساتھ لاسکتے ہیں، باقی خیریت ہے۔ اپنے والد ماجد کی خدمت
میں سلام عرض کیجئے۔

مجھے سہیل صاحب سے اگر ملاقات ہو تو سلام پہنچا دیجئے۔

والسلام عاجز مسعود عالم ندوی

مہندرو پٹنہ۔ ۸ جمادی الاول

سلام و رحمت

الاخ العزیز

آپ کا دوسرا کارڈ بھی وقت پر مل گیا تھا۔ میں بہر طالب علم کی خدمت کو حاضر ہوں اس لئے کہ اب تک خود طاعت

لے کچھ ذاتی امور کی طرف اشارہ ہے۔

لکھ مولوی عبدالماجد ندوی ان دنوں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں عربی ادب کے استاد ہیں۔

لکھ انجم بانپوری مرحوم نے یہ رسالہ ۱۹۲۳ء میں صوبہ بہار کے شہر گیا سے نکالا تھا۔ مانپوری مرحوم نے یہ رسالہ سید حسن امام رئیس
اعظم گیا کے سپرد کر دیا تھا۔ بعد میں سید حسن امام صاحب نے یہ رسالہ بہار کے نامور ادیب اور مورخ مولانا سید
ریاست علی ندوی کے حوالہ کر دیا تھا۔ سید ریاست علی ندوی اس رسالہ کو سہیل اعظم آبادی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے تھے۔ سہیل
صاحب سے معاملہ نہ ہو سکا تو اس رسالہ کو سید علی صاحب نے سید محی الدین ندوی مالک برقی مشین پرنس پٹنہ کے ہاتھوں
فروخت کر دیا۔ سید محی الدین ندوی نے کافی دنوں تک یہ رسالہ چلایا مگر تقسیم کے کچھ دنوں بعد یہ رسالہ بند ہو گیا۔
لکھ بہار کے مشہور افسانہ نگار۔

آباد نہ ہوئی۔ عبدالمجید صاحب آئے تو آپ کا حال معلوم ہوا۔ کچھ مسرت ہوئی، پھر بھی رانچی سے واپسی کا خطرہ لاحق رہا، اب اس ہمہ "روکنے" کی ہمت نہ ہوئی، پرسوں آپ کا خط آیا تو جان میں جان آئی۔ اب آپ عید بعد سرایتے، پٹنہ اتر جائیے۔ ملاقات ہو جائے گی اور اطمینان سے باتیں بھی ہو رہیں گی، اگر ان دنوں کوئی اور صاحب ہمارا نہ ہوتے۔

عبدالمجید صاحب سے بھی معذرت کی، اب وہ غالباً گھر ہی پر ہیں۔

تبدیل آب و ہوا اور علاج کے لئے میرا عزم سفر مصمم ہے۔ مگر کیا صورت ہوگی، کچھ نہیں کہہ سکتا، صورت حال اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ عقل کام نہیں کرتی۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال رہا تو انشاء اللہ دس بارہ عید تک لکھنؤ ہوتا ہوا فیروز پور کا قصد کروں گا۔

رمضان کے اواخر تک آپ کو "مفصل" پروگرام کی اطلاع دوں گا۔ ابھی قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں فیروز پور گیا اور وہاں کچھ دنوں رہ سکا تو پھر آپ کچھ "فرصت" میں ادھر ہی قصد کیجئے۔ آخر میں دعا کی درخواست ہے، آجکل میری حالت قابل رحم ہے۔

والسلام

عاجز مسعود عالم ندوی

محی سہیل صاحب اور الیاس صاحب صدیقی سے سلام عرض کیجئے
اور اپنے والد صاحب کی خدمت میں سلام اور مزاج پررسی کیجئے

مسعود

دارالاسلام

نزد پٹھان کوٹ (پنجاب)

۱۳/۱۱/۶۳ء

برادر عزیز سلام و تحیات

پرسوں آپ کا ملفوف خط فیروز پور ہوتا ہوا یہاں پہنچا، فیروز پور کی آب و ہوا سے تنگ آکر ۲ اکتوبر کو وہاں سے چل کھڑا ہوا تین دن لاہور رہا۔ وہاں طبیعت بشاش رہی حالانکہ "کوثر" کا دفتر شہر کے آباد ترین حصے میں ہے اور وہاں صاف ہوا کا گزر نہیں۔ ۲۴ اکتوبر کو دارالاسلام پہنچا۔ تین چار روز قیام کا قصد تھا لیکن مولانا مودودی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ یہیں رہوں صرف برسات کے ۳ چار ماہ لاہور میں گزاروں۔ یہ جگہ آبادیوں سے دور ترنا اسٹیشن سے ایک فرلانگ پر ریلوے لائن سے متصل، بسائی گئی ہے۔ بہت مختصر سی نو آبادی ہے۔ قریب ہی نہر بہتی ہے۔ دق کے مریضوں کے لئے یہ جگہ قدرتی Samarium ہے۔ ہمالیہ یہاں سے کل پندرہ سولہ میل ہے۔ گو موٹر سے چک در چک کے باعث ابتدائی پہاڑی مقامات بھی ۵۰، ۶۰ میل سے کم نہیں، ضروریات کی چیزیں بھی یہاں نہیں ملتی ہیں، پٹھان کوٹ یہاں سے چار میل پر ہے۔ ریل تانگہ، بس سروس ہر طرح کی سواریاں میسٹر بس مودودی صاحب کے پاس ذاتی تانگہ بھی ہے، جو تقریباً کسی نہ کسی ضرورت سے جاتا رہتا ہے۔ میں بھی ڈاکٹر کے ہاں انہیں کے تانگہ پر

جاتا ہوں۔ میرا ذاتی حال یہ ہے کہ فیروز پور میں لکھنؤ کی طرح دورے جاری رہے لاہور میں اگر ایک قلم رک گئے یہاں بین بین حالت ہے، ایک طرف قدرتی مناظر اور تروتازہ ہوا، دوسری طرف خشکی اور سردی کی بہتات اور رگڑ ۲۵ اکتوبر سے پٹھان کوٹ کے ایک ڈاکٹر کا علاج بھی شروع کر دیا ہے، مودودی صاحب کے اصرار سے ہوا ایک ماہ کم سے کم اسے آزمانا ہوگا۔ حسب توقع اگر اس کے علاج سے دورے دب گئے تو پھر یونانی مفویات اور معجون وغیرہ استعمال کروں گا۔ سردست کو شش ماہ بھی ہے کہ کسی طرح یہیں صحت اچھی اور بحال رہے۔ ورنہ پھر لاہور یا جالندھر مستقر بناؤں گا، زیادہ خیال لاہور ہی کا ہے۔ مودودی صاحب یہاں رہنے پر مصر ہیں ان کی رائے میں صرف برسات کے موسم میں یہاں سے دور رہنا مناسب ہوگا۔

جی ہاں برہان دیکھا۔ پوری قسطوں کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو پھر کچھ عرض کیا جائے گا۔ اس ماہ کے ترجمان میں معارف سے بھی زیادہ سخت تنقید آرہی ہے "نئی خارجیت" کا ذکر سلسلے۔ مودودی صاحب نے اس سلسلے میں مولانا گیلانیؒ کو ایک دلچسپ خط لکھا ہے، آج صدق مل جلے گا۔ برہان مل چکا ہے، ایک کتاب اور دیکھئے "الفرقان" ولی اللہ نمبر میں راقم کا ایک مضمون نکلا تھا شاید آپ نے دیکھا ہو اس کی تردید میں مولانا گیلانیؒ نے ۵۰۰ صفحوں کی ایک کتاب "نظام تعلیم و تربیت لکھ دی ہے۔ اگر معارف نے اجازت دی تو اس پر ریویو کر دوں گا محمدناظم صاحب نے فروغ الحاف نہ بھیجا ہو تو آپ بھیج دیں براہ راست فیروز پور۔ مظفر شاہ کا ایک ماہ انتظار کروں گا تو ممبر کے آخر میں لاہور جانا ہوگا تو وہیں اونی رومال خریدوں گا۔ وہ اس دوران میں آجائیں تو اونی رومال اور چادر (اگر وہ لے آئے ہوں) فوراً پارسل سے بھیجا دیں۔ والسلام

عاجز مسعود عالم

۱۷ سالہ برہان دہلی میں مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مسعود عالم کے ایک مضمون سے متاثر ہو کر "نیا نظام تعلیم" کے عنوان سے مضامین کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔

۱۸ مولانا نے منظر احسن گیلانی مرحوم
۱۹ مولانا مظفر شاہ ندوی سیکرٹری تعلیمات حکومت آزاد کشمیر
۲۰ مولانا محمدناظم ندوی پرنسپل جامعہ عباسیہ ریاست بھاولپور (مغربی پاکستان)

خط و کتابت کرتے وقت اپنے خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں جو آپ کے

(ادارہ)

پتہ کی چٹ پر درج ہے۔

خون جگر ہونے تک

سقراط کو جب زہر کا پیالہ دیا گیا، تو اُس کے چہرے پر اضطراب یا سرائیکی کی جگہ اطمینان اور سکون کے بھرپور جذبات موجود تھے۔ وہ اس خیال سے مطمئن تھا کہ اُس نے اہل یونان کے لئے فلسفہ و دانش کا ایک ایسا قلمی سرمایہ چھوڑا ہے، جس سے اُس کی قوم ذہنی بالیدگی اور آسودگی حاصل کرتی رہے گی، اور باب فکر و دانش کا یہی وہ ادبی اور فکری ترکہ ہوتا ہے، جس پر آج کی اور کل کی نسلیں نہ صرف یہ کہ فخر کرتی ہیں بلکہ قومی جدوجہد کے لئے راہِ عمل کا بھی تعین کرتی ہیں۔

فضل احمد کریم فضلی نے ایک ناول — خون جگر ہونے تک — لکھ کر کچھ ہی انداز کا عظیم کارنامہ بلکہ یوں کہئے قومی فرض انجام دیا ہے، اُن کا ناول ایک ایسا آئینہ ہے، جس میں ہم اپنے صحیح خدو خال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی جدوجہد آزادی کو ایک منشور قرار دے کر، اُن پیچیدہ پگھلندوں کا پتہ چلا سکتے ہیں، جن سے پوری قوم گزری تھی، اور اُن ”خوارِ مغیلاں“ کی نشان دہی کر سکتے ہیں، جن کے زخموں میں پڑے رہنے کا اب بھی امکان ہے۔

اگرچہ ناول نگاری کا رجحان جس قدر تیزی سے ترقی پا رہا ہے، اُسی قدر تیز رفتاری سے اس صنفِ ادب میں انحطاط بھی رونما ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ناول تو اس انداز کے منظر عام پر آئے ہیں، جو پاکستان کے قومی مزاج سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے، کچھ ناول جنسی جذبات کو غرض دیتے ہیں، اور بعض فن اور زبان کے اعتبار سے کمزور ہیں! اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سر زمین پوری کی پوری شہر نہیں ہے۔ ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ چند اچھے ناول بھی پاکستان میں لکھے گئے ہیں اور اس خاک سے خار و خس ہی نہیں لالہ و گل بھی اُگے ہیں مگر فضلی کا یہ ناول اپنی جگہ ممتاز و منفرد ہے، اس ناول کو پاکستانی ادب کا سنگِ میل کہا جاسکتا ہے۔

جناب فضلی نے ناول نگاری کے جدید تقاضوں کو ناول میں سمویا ہے، زبان بھی شستہ اور رواں ہے، انداز بیان بھی دلنشین ہے، پلاٹ بھی مربوط اور مسلسل ہے، ناول کے تمام کردار (Characters) جاندار ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ ہوس کے چٹخاروں سے دامن بچاتے چلتے، ناول کو انتہائی دلچسپ بنا دیتا ہے کہ پڑھتے چلے جاتے اور فراسی بھی اگتا ہر سٹے محسوس نہ ہو، اُن کا ناول پُر لطف جستجو کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ کہ اب کیا ہوگا؟ اور جب کسی واقعہ کا نتیجہ سامنے آجاتا ہے، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ”ایسا ہی ہونا چاہیے تھا“۔ فضلی اب تک غزل گو کی حیثیت سے مشہور تھے مگر اس ناول کو لکھ کر، انھوں نے ناول نگاری کی صفت میں بھی بلند مقام پیدا کر لیا ہے؟

یہ ناول مرقع ہے اُس ثقافت کا جو بنگال کی مسلم ثقافت کہلاتی جاسکتی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد بنگال کے بڑے بڑے شہروں میں مقیم چند پیشہ ورنا چنے اور کالنے والوں کا وہ ”سحر“ ٹوٹ جاتا ہے جس کے مسلسل اثرات نے باخبر لوگوں کو یہ تک سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا کہ رقص و غمہ مشرقی پاکستان کی ثقافت کا ایک ایسا جزو دلائیفک ہے جس کے بغیر اس خطہ پاک کی بہو بیٹیاں گرمہست نہیں قرار دی جاسکتیں۔ فضلی صاحب نے مشرقی پاکستان کے چہرے سے اُس نقاب کو نوچ کر پھینک دیا ہے۔

”خون جگر ہونے تک“ اُن لوگوں کی داستان ہے جو آج چارپونے چار کروڑ کی تعداد میں پاکستان کا ایک قومی بازو بنے ہوئے ہیں

اور جن کے "ایمان" کی قسم کھانے پر اب فضلی صاحب نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ اس ناول کو پڑھنے کے بعد اب یہ بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ "مفاد پرست سیاست دانوں" نے مشرقی پاکستان کے رہنے والوں کا کس قدر غلط نقشہ ہمارے سامنے کھینچا تھا اور محض اپنی قیادت کی دکانیں سجائے رکھنے کے لئے انہیں ہم مغربی پاکستان کے مسلمانوں سے کس قدر مختلف اور کتنے بیزار ثابت کیا کرتے تھے۔

اس ناول کی کہانی بنگال کی ایک پُر فضاء اور پُر سکون چھوٹی بستی گھوڑا مار سے شروع ہوتی ہے اور بالواسطہ چچوں، کراہیوں اور آنسوؤں کے ایک متلاطم سمندر سے گزرتی ہوئی سازشوں اور فتنہ پردازوں کے جالوں میں پھنستی ہوئی مسکراہٹوں، مسرتوں اور خوشیوں کے ساحل پر پہنچ کر گھوڑا مار ہی میں ختم ہو جاتی ہے۔ گھوڑا مار کی ایک دور افتادہ اور گمنام سی بستی میں مختصر سے لوگ بستے ہیں۔ اس بستی میں اپنی حقیر اور معمولی حیثیت کے باوجود ان شعلوں کی لپک محسوس ہوتی ہے جو لاکھوں میل دور دیر مغرب میں ۱۹۳۹ء کے موسم خزاں میں بھڑک اٹھے تھے۔ اور ان انکاروں کی دہک کبھی محسوس ہوتی ہے جو جاپانیوں نے برما سے آگے بڑھ کر کلکتہ کی فضاؤں میں بکھیر ڈالے تھے۔ بنگال کے تاریخی قحط نے جب شہروں اور بستیوں کو اجاڑنا شروع کیا تو گھوڑا مار بھی میر کی غزل بن گیا اور پھر یاس و حسرت، ناکامی اور نامرادی کے ہر مصرعے پر کوئی انشاء تفسیم کر کے دم توڑتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس چھوٹی سی بستی میں "مسلم لیگ" کا پیغام آزادی بھی گونج رہا تھا اور کانگریس کا پروپیگنڈہ بھی۔ یہاں مہا سبھائی تحریک کے علم بردار بھی تھے اور اشتراکی انقلاب کے خواب دیکھنے والے "سرخ" بھی۔

اس بستی میں رہنے والے کردار بنگال کے "ذہن" کی نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، ایک مرکزی کردار "جمعدار صاحب" کا ہے، یہ مسلم بنگال کے اُس طبقہ کی نیابت کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اور جو اصل مشرقی پاکستان کے عوام ہیں۔ "جمعدار صاحب" نیک دل، نیک طبیعت اور نیک خو ہیں وہ اوروں کی مدد کرنا اُس وقت بھی اپنے فرائض میں سے ایک فرض سمجھتے ہیں جبکہ وہ خود مدد کے محتاج ہیں۔ انہیں جتنا فخر مسلمان ہونے پر ہے اتنا ہی فخر مسلم لیگ ہونے پر ہے۔ انہیں جس طرح کی مصیبت اور پریشانی نے خدا سے برگشتہ ہونے پر مائل نہیں کیا، اسی طرح مسلم لیگ کے کسی ایسے فیصلہ سے کبھی وہ اپنی قومی جماعت سے برگشتہ نہیں ہوتے جو خود ان کے اپنے مفاد کے سراسر منافی تھا جس میں ان کے اپنے ذاتی وقار کو نقصان پہنچتا تھا۔ اور جس کی وجہ سے انہیں اپنے ہم چشموں میں شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ وہ موت کے دھلے پر کھڑے دو سروں کا سپہا بننے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی "کم علمی" کے سبب ایک بڑائی کو اچھائی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جب ان پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو وہ ہلاکت اور بغیر کسی مصلحت اندیشی کے اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ جمعدار صاحب کا کردار مصنف نے کچھ اس قدر اچھوتے قسم کا پیش کیا ہے کہ اس کی مثال کم از کم اردو ادب میں کہیں نہیں ملتی۔ انگریزی ادب میں بھی ایسا کردار شاذ و نادر ہی پیش کیا گیا ہوگا۔ وکٹر ہیوگو کے ناول "لامینریبل" میں پادری جین کا کردار بھی بڑی مثالی حیثیت کا حامل ہے، یہ الگ ایک بات ہے کہ ہیوگو نے یہ کردار "عربی ادب" سے چرایا تھا۔ لیکن یہ بہر حال جمعدار صاحب اور پادری جین کے کردار میں ایک جتن فرق تو یہی نظر آتا ہے کہ "پادری جین" نیکی کی راہ پالنے کے بعد بھی نیک کام کرتا ہے اور فضلی کے جمعدار صاحب فطرتاً نیک ہیں۔ وہ نیکی "پالتے" نہیں ہیں اس لئے کہ وہ کبھی بھٹکے ہی نہ تھے۔ وہ نیکی فطرت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں۔ کسی صلے یا انعام کی خاطر نہیں اور نہ کسی برائی کی پاداش بھگتنے کے لئے وہ جب نیک و بد میں تمیز کرنے کے لئے آپ کو قاصر پاتے ہیں تو ان افراد سے رجوع کرتے ہیں جو ان کی دانست میں عاقل بھی ہیں اور نیک و بد میں تمیز کرنے والے بھی ہیں مصائب و آلام کی شدت کے باوجود وہ نیکی کی راہ چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ وہ فرشتے نہیں ہیں۔ ان میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔

لیکن اُن کی یہ کمزوریاں بے ضرر ہیں۔ ان سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ اپنی زندگی کے کسی موڑ پر کسی کے لئے بھی مضرت رساں ثابت نہیں ہوتے۔ کردار کی یہ خوبی نہ ٹیگور کے کابلی والا میں ملتی ہے نہ پریم چند کے گودان والے خاں صاحب میں نہ "قلی" میں منٹو کا دادا بھی جمعدار صاحب کا ہم پلہ نہیں بن سکتا۔ منٹو کا دادا ایک طرف تو رحمدل ہے، غریبوں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ برائیوں کی پوٹ ہے۔ غنڈہ ہے، بد معاشرہ کا چودھری ہے، حیرانہ ذہنیت کا حامل ہے۔ وہ گناہ کر کے شکی کرتا ہے جمعدار صاحب کا کردار ان تمام آلودگیوں سے پاک ہے۔ اس لحاظ سے یہ کردار اپنی نوعیت کا واحد و منفرد کردار ہے، اور پھر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کردار مسلم بنگال کے اس طبقہ کی نیابت کر رہا ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم و تربیت سے بالکل بے بہرہ ہے تو اس کردار کی عظمت ہماری نظروں میں اور بڑھ جاتی ہے۔

دوسرا اہم کردار "پنیر الاسلام" کلہ ہے۔ یہ ٹھوڑا مار کا ایک تعلیم یافتہ مسلمان ہے۔ اور مسلم بنگال کے اس طبقہ کی نیابت کر رہا ہے جو یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مذہبی اقدار سے قدرے بے نیاز ہو گیا ہے۔ مسلم سیاست کا یہ بھی جزو و لاینفک ہے۔ لیکن اس طبقے میں مغربی تعلیم اور غریبوں کے ساتھ ربط و ضبط کی وجہ سے خود پرستی بلکہ مفاد پرستی بھی بڑی حد تک پیدا ہو چکی تھی۔ ہوس اقتدار نے اُسے اپنے اعلیٰ مقام سے نیچے گرا دیا تھا۔ سرمایہ داری اور جاگیر داری نے اس کی ایمانی جرات کو بہت کم کر دیا تھا۔ پنیر الاسلام جیسے کردار پاکستان کی جدوجہد آزادی میں برابر کے شریک ہونے کے باوجود قابل مذمت سمجھے جاتے رہے ہیں لیکن اس کردار کا بھی ایک روشن پہلو مصنف نے پیش کیا ہے۔ پنیر الاسلام متعسف نظر آتا ہے۔ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اور اپنے رویہ میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ اس سے کم از کم یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ بنگالی تعلیم یافتہ مسلمان خواہ کتنا ہی بے راہ رویوں نہ ہو جائے بالآخر وہ روش اختیار کر لیتا ہے جو وقت کا تقاضہ۔ دین کا تقاضہ اور قوم کا تقاضہ کہلاتی جا سکتی ہے۔ چنانچہ مسلم بنگال کے اس طبقے نے حصول پاکستان میں جو کارنامے انجام دیے ہیں اور جو قربانیاں دی ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔

تیسرا مرکزی کردار جلو دھر کا ہے۔ یہ کیونست ہے۔ اس لئے تخریب پسندی اس کا شعار ہے۔ یہ اخلاقی اقدار یا جذبہ حب الوطنی سے قطعاً بے نیاز نظر آتا ہے۔ یہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو سودے بازی کی خاطر۔ اس کا مطمح نظر اشتراکی حکومت کا قیام ہے۔ یہ عوام کو اپنا ہم خیال بنانے کے لئے بعض مصلحت آمیز "نیکیاں" کرتا ہے۔ قحط اُس کے لئے انسانی آلام و مصائب کا جواز بن کر رہے ہمدردی اور اعانت کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ اشتراکیت کو مقبول بنانے کا ایک حربہ محسوس ہوتا ہے مصنف نے جلو دھر کے کردار کو پیش کر کے کیونستوں کے وہ سارے ہتھکنڈے بے نقاب کر دیئے ہیں، جو غیر منقسم بنگال میں اشتراکیت پسندوں نے دل کھول کر استعمال کئے تھے۔ اور جن کے اب بھی استعمال کئے جانے کا بہت کچھ احتمال ہے۔ غالباً مصنف کو ذاتی طور پر ان بنگالی کیونستوں سے نمٹنے کا موقع ملا تھا۔ اسی لئے بہت ہی خوبصورتی اور وضاحت کے ساتھ انھوں نے ان کی سرگرمیوں کو بیان کیا ہے۔ ایک معمولی عقل و فہم والا آدمی بھی اس ناول کو پڑھنے کے بعد کیونستوں کے اُس "تھیل" کو بخوبی سمجھ جاتا ہے جو برسوں سے ہنس برصغیر پاک و ہند میں کھیل جا رہا ہے۔

چوتھا کردار مجید صاحب کلہ ہے۔ مجید صاحب اُن مسلمان افسروں کی نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، جو اسلام پسند تھے اور سرکاری ملازمت کی پابندیوں کے باوجود پاکستان کی جدوجہد آزادی میں حسب استطاعت ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ بنگال کے چھوٹے سے چھوٹے قریہ میں انھوں نے "مسلم لیگ" کی آواز کو بالکل جائز طور پر ابھرنے دیا۔ یہ سارے کے سارے عہدیدار بنگالی عوام اور بالخصوص مسلمانوں کے دکھ درد سے بخوبی آگاہ تھے اور اپنی بساط بھر کوشش اُن کی فلاح و بہبود کی کیا کرتے تھے۔ مسلم بنگال کی کیونست

”جہاں سے بچلے بچلے کا سہرا انہی کے سر تھا۔“

اس ناول میں ایک اور کردار مولانا مستنصر باللہ کا ہے۔ یہ دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں۔ ایک قابل تقلید مسلمان اور قابل احترام دینی رہنما۔ نیشنلسٹ دقوم پرست مسلمانوں کی طرح ”کرایہ دار“ ذہن نہیں رکھتے۔ سنجیدہ متین اور فاضل و نیات ہیں نیکی کی اور سچی راہ دکھانے اور سمجھانے والے ہیں مولوی صاحب ہیں۔ جو گھوڑا مار کی بستی میں اسلام کے حقیقی علمبردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی تحریک آزادی کے ہمدرد اور پاکستان کے سرگرم حامیوں میں سے ہیں۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا حقیقی مفہوم اس قدر عمدگی سے موشیرایہ میں سمجھاتے ہیں کہ ہر بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے مستنصر باللہ کا کردار بھی اردو ادب میں پہلی مرتبہ اس قدر با عظمت اور قابل تقلید بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ مصنف کی اس جدت طبع پر داد تحسین دینے بغیر نہیں رہا جاتا۔ ہمارے اکثر اہل قلم کا ایک عرصہ سے یہ دیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی تحریر پیش کرتے ہیں خدا اور رسول کی کسی نہ کسی حیثیت سے تضحیک ضرور کرتے ہیں۔ خواہ وہ ”مولوی“ کا کردار پیش کرے ہی کیوں نہ کی جائے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو ”مولوی“ کے کردار کی آڑ میں خدا اور رسول پر دل کھول کر پھبتیاں کستا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہنا تو اپنے آپ کو اسلام پسند ہے۔ لیکن ”مولوی“ پر پھبتی چست کے گویا خود کو ”ملائیٹ“ کا مخالف اور روشن خیال مسلمان ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح دونوں ہی گروہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کی اہانت کرتے رہتے ہیں۔

یہ سچ ہے کہ ہمارے سماج میں مولویوں کا ایک ایسا خاص طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو بڑے خود اسلام کا اجارہ دارینا ”دین کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی طبقہ نے اپنی جہالت۔ کم علمی اور مفاد پرستی کی اسلام جیسے وسیع النظر اور کشادہ قلب مذہب کو سیرا کر رکھا ہے ان لوگوں نے اسلام میں ”پاپائیت“ کو پروان چڑھایا ہے اور پھر بہت سے ایسے مواقع بھی کئے ہیں جبکہ اس طبقہ کے افراد نے مسلمانوں کی سیاسی تحریکات میں روٹے الٹائے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایسے مولوی بھی تھے اور اب بھی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اور مسلمانوں کی خدمت کے لئے وقف کر رکھی ہیں۔ جو ہر کام پر غامۃ المسلمین کے ساتھ ہے، اور پاکستان کی جنگ آزادی میں بھی سب کے ساتھ سینہ سپر ہو گئے۔ یہ دینی عالم بھی ہیں اور قوم کے سپاہی بھی ان کے علم و فضل نے دین میں انتشار بھی نہیں پھیلایا اور مسلمانوں میں دین سے برگشتگی کو بھی پروان نہیں چڑھنے دیا یہ لوگ قابل احترام بھی ہیں اور قابل تقلید بھی۔ فضلی صاحب نے پہلی بار اس ناول میں ایسے ہی باوقار ایک ”مولوی“ کا کردار پیش کر کے اسلام پسندادیبوں کو ایک ”مثبت“ رویہ کی تلقین کی ہے۔ اس کردار کو خصوصیت سے پیش کرنے کا مقصد غالباً غیر مسلم اہل قلم کی ایک ایسی تحریک کو کچلنا ہے جو صدیوں سے مختلف اسلامی ممالک میں مختلف انداز سے چلائی جا رہی ہے۔ بد قسمتی سے اس معاندانہ تحریک میں بعض مسلمان اہل قلم نے بھی نادانستگی میں تعاون کیا ہے۔ دراصل اسلام اور مسلمانوں پر کچھ اچھلنے کے لئے اہل قلم نے دو قسم کے طرز تحریر اختیار کیے ہیں۔ ایک ”مثبت“ طرز اور دوسرا ”منفی“ طرز۔ مثبت طرز تحریر کے ذریعہ اسلامی ناموس پر کچھ اچھلنے کی تحریک میں مستشرقین بہت پیش پیش رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک سب عیسائی ناول نگار ”جرجی زیدان“ نے تو گویا اس کا بیڑہ اٹھا رکھا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ ناولوں کے ذریعے مشاہیر اسلام کی تضحیک اور اہانت کرتا ہے گا۔ جرجی زیدان کے ناول ساری عالم اسلام میں اُٹنے ہی مقبول ہیں جتنے پاکستان میں ابن صفی کے جاسوسی ناول۔ جرجی زیدان یہ اسلامی تاریخ ناول کچھ اس انداز میں لکھتا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ مشاہیر اسلام اور دین میں مبین کے سنہری اصولوں کی قصیدہ خوانی کر رہا ہے۔ مگر ناول کے مجموعی تاثر کا اگر انداز لگایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے والا نہ صرف اپنی تاریخ سے برگشتہ ہو گیا بلکہ اپنے دین سے بھی اُس کی حقیقت منزلیں سی ہو گئی ہے، بد قسمتی سے جرجی زیدان کے یہ ناول ہمارے یہاں بھی بہت مقبول ہیں۔

دوسرا طرز تحریر جو منفی کہلایا جاسکتا ہے۔ اُس کی اعلیٰ ترین مثال بنگال کے مشہور و معروف ناول نگار رائے بہادر بھٹم چٹرجی سی۔ آئی۔ سی کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔ بنگالی ادب میں بھٹم چٹرجی کو وہی مقام حاصل ہے جو اردو میں مولانا عبدالحلیم شرر کو حاصل تھا۔ بنگال کے اس ہر و عزیز مصنف کا شاید ہی کوئی ایسا ناول ہو جس میں مسلمانوں کے دین کی، اُن کے عقائد کی اور ان کی تاریخ کی اہانت و تضحیک نہ کی گئی ہو۔ چنانچہ اگر یہ بات کہی جائے تو بے جا نہ ہوگی کہ ساری بنگال میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفاق کے بیج بونے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنی تاریخ سے برگشتہ خاطر کرنے میں سب سے اہم کردار بھٹم چٹرجی کے ناولوں نے ادا کیا ہے۔ اس کے مشہور و معروف ناول ”کیال کنڈا“ ”راج سنگھ“ اور ”سیتارام“ کا ترجمہ اردو میں پنڈت سدرشن نے کیا ہے اور یہ سب کے سب ناول اُس تاریخی شہر سے یعنی لاہور سے شائع ہوئے ہیں، جہاں خدا اور رسول کے نام پر گولی کھلنے والوں کی تعداد بے اندازہ ہے۔ ان ناولوں میں سب سے زیادہ دل آواز ناول ”راج سنگھ“ اور ”سیتارام“ ہیں۔ ”سیتارام“ کا ترجمہ اردو میں ”زہیر لاکھیا“ کے نام سے ہوا ہے۔ اُس میں مسلمانوں کی خوب بھر کے تضحیک کی گئی ہے۔ ”راج سنگھ“ شہزادی زیب النساء اور حضرت اورنگ زیب عالمگیر کی شان میں گستاخیوں کا بھجویہ قصیدہ ہے، اُس میں جو جملے استعمال کئے گئے ہیں وہ اتنے رکیز اور اہانت آمیز ہیں کہ اُن کے دہلنے کی نہ غیرت اجازت دیتی ہے اور نہ شرافت! اس قسم کے لطیفہ چکر کی موجودگی میں فضلی کا یہ ناول قدروستائش کا مستحق ہے! جہاں تک نثر نگاری کا تعلق ہے فضلی کا تغزل اس ناول میں اٹھل کر سچ مچ ”سحر حلال“ بن گیا ہے۔ ”منون جگر ہونے تک“ وقت کا ایک اہم تقاضا ہے، اس ناول نے پاکستانی اہل قلم کو جو راہیں کھجائی ہیں، وہ بڑی مبارک راہیں ہیں پاکستان کو آج ایسی ہی تحریروں کی ضرورت ہے، جو ہمیں قومی ولولہ، اخلاقی ذہنی کا داعیہ اور اسلامی جذبہ دے سکیں! پاکستان تعمیری دور سے گزر رہا ہے، اس لئے اُسے تعمیری ادب کی ضرورت ہے، جس سے فکر کو تازگی، ذہن کو روشنی اور دل کو دنیا عزم مل سکے۔

”منون جگر ہونے تک“ ————— ایک کردار ساز ناول ہے جس کے مطالعہ سے دل و دماغ کی تربیت ہوتی ہے اور کردار اخلاق و انسانیت کے قالب میں ڈھلتے ہیں۔

ضروری گزارش

خریداران فاران اپنا چندہ اور ایجنٹ حضرات بقایا براہ کرم جلد سے جلد واکر کے شکریہ کا موقع دیں۔

پتہ - پاکستان - دفتر فاران کیمبل اسٹریٹ کراچی ۱۔

پتہ : ہندوستان - دفتر الحسانات رامپور - یو۔ پی۔

محسن اعظم گروہی

قصیدہ در مدح حضرت سرور کائنات

نہ سوزش غم نہ ہوا نہ آہ پڑتا شیر
نہ احتراز تعلق نہ دید کی تدبیر
نہ شام غم کا تصور نہ صبح کا مژدہ
نہ بلبلوں کا ترانہ نہ نالہ شرب گیر
نہ کوہ تھانہ بیاباں نہ وادی ایمن
نہ کوئی طالب جلوہ نہ خواہش تنویر
نہ باغ تھانہ شجر تھانہ پھول تھانہ کلی
نہ سبزہ زار نہ صحرا نہ کوئی حرہ نہ اسیر
نہ آسمان وزمین تھے نہ شام تھی نہ سحر
نہ انقلاب زمانہ نہ گردش تقدیر
نہ فلسفہ تھانہ منطق نہ قافیہ نہ عروض
نہ جو بہار قصیدہ نہ تنگنائے غزل
نہ رسم خط کی ضرورت نہ حاجت تحریر
نہ شاعران عرب تھے نہ نکتہ دان عجم
نہ گیسوئے رخ معنی نہ لفظ کی تصویر
نہ ظن نہ جلال نہ صلیت نہ سطوت
نہ بے اصول ترحم نہ بے خطا تعزیر
نہ حرب و ضرب کا خطرہ نہ احتمال ستیز
نہ کوئی معرکہ آرا نہ صاحب شمشیر
نہ اندمال جراحت نہ انتفاع خلش
نہ آب خضر کا امکان نہ نسخہ اکسیر
نہ درد تھانہ مداوا نہ ہوش تھانہ جنوں
نہ افکار نہ تصور نہ مقصد تعمیر
بے شک ہا تھا اندھیرے میں کاروان وجود
کہ دفعتاً نظر آئی رسول کی تنویر

وہی رسول بنائے جو نفی کو اثبات
وہی رسول بدل دے عدم کی جو تقدیر
وہی رسول منور ہیں جس سے شمس و قمر
وہی رسول ستاروں کو جس نے دی تنویر
وہی رسول جو ذرے کو آفتاب کر دے
وہی رسول بنائے جو خاک کو اکسیر
وہی رسول وہی میر کا روان حیات
کہ جس کے خلق کی محنت نہ ہو سکی تفسیر

راشخ عرفانی

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

محمد پیکر ایشارہ الفت

محمد مصدیر مہر و مروت

محمد مرکز ادعای حسنہ

محمد منبع بحر شریعت

محمد رونق گلزار ہستی

محمد زینت بزیم رسالت

محمد ساقی تسنیم و کوثر

محمد شافع روز قیامت

محمد شاہ اقلیم زمانہ

محمد فاتح ابواب جنت

محمد مخزن گنج معانی

محمد مشعل راہ حقیقت

محمد باعث تکوین عالم

محمد اصل اظہار قدرت

محمد مصلح اقوام ہستی

محمد رہبر راہ طریقت

محمد باعث تسکین راسخ

محمد چارہ ساز درد ملت

اقبال

درو سیدی

ترے خیال میں غلطاں خروشن نیل و فرات
 سکوتِ فکر میں تیری تلاطمِ جیحوں
 ہے کو ہزار سے گرم ستیز اک پر کواہ
 بیاں ہو گیا ترے ذوقِ خود آگہی کا فسوں
 دیا پیغام یہ اک مشیتِ خاک کو تو نے
 کہ عالمِ بشریت کی زد میں ہو کر دوں
 حدیں زمان و مکان کی بدل گئیں لیکن
 ترے جنوں پہ خرد کا نہ چل سکا افسوں
 ترے کلام نے شاعر کو وہ مقام دیا
 کہ غرقِ بحرِ ندامت ہو فکرِ افلاطون
 بشر کو دورِ برخواست سے یوں گزار دیا
 کہ جیسے گردشِ ساغر ہو گردشِ گردوں
 دیا یہ ظلمتِ مہتی کو روشنی کا پیغام
 ہیں مہر و ماہ ابھی زیرِ خاک تیرہ دردوں
 یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید
 کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کُن فیکون

کیا کہوں

آمدِ نفاستِ حزیں
 (بی - اے)

دل کی تنہائی کا عالم کیا کہوں
 آنکھ میں آنسو، نہ ہونٹوں پر ہنسی
 میں جو امت بھی پیوں! تو زہر ہو
 چشمِ عبرت ہے، نہ ہے ذوقِ جمال
 اک شعاعِ اولین مہر سے
 واہمہ! ہے اک مرتبِ ذہن میں
 کون سمجھے گا؟ بیانِ مدعا
 لالہ و گل ہوں حزیں لیکن یہ لوگ
 ہم نفس کوئی، نہ ہمدم کیا کہوں
 یہ مسرت ہے، کہ ہے غم کیا کہوں
 ستم تو ہے اپنی جگہ، ستم کیا کہوں
 فرصتِ نظارگی! کم کیا کہوں
 ہو گیا انجامِ شبہم کیا کہوں
 ہے اُسی کا، خیر مقدم کیا کہوں
 قولِ فیصل ہے، نہ محکم کیا کہوں
 کہتے ہیں۔ برقِ مجسم کیا کہوں

سوز و ساز

حُسن اور عشق میں واسطہ بن گیا   ٹوٹ کر دل بڑے کام کا بن گیا
 خوش نفس خوش نظر خوش ادب بن گیا   کیا خبر عشق میں کون کیا بن گیا
 اُنکے کوچہ سے اک شام گزرا تھا میں   پھر یہی روز کا مشغلہ بن گیا
 ہر حسین اول اول وفادار تھا   رفتہ رفتہ مگر بے وقاب بن گیا
 لوگ چلتے رہے، نقش اُبھرتے رہے   بس اسی طرح اک راستا بن گیا
 حُسن والوں کے لطف و کرم دیکھ کر   سوچتا ہوں میں کیوں پارسا بن گیا
 تیغ ابرو کا ہر وار اوجھا پڑا   زخم پھر بھی بہت دل کشا بن گیا
 وہ شبِ غم تصور میں جب آگئے   دُور تک نور کا دائرہ بن گیا
 میں تو گمراہ تھا میرا نقش قدم   دوسروں کے لئے رہنما بن گیا
 بے یقینی کے اس دور تاریک میں   آدمی آدمی کا خدِ اِبن گیا
 اے مرے مہرباں دوست! فریاد   قرب تو اور بھی فاصلہ بن گیا

اس تعلق پہ ماہر مجھے ناز ہے

اُن کا انکار بھی آسرا بن گیا

روح انتخاب

ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں جس کو ترقی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ انسان پچھلے جن زمانوں سے ہوتا ہوا اس بیسویں صدی میں پہنچا ہے۔ اس کو چار بڑے دوروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک پتھر کا زمانہ یعنی وہ ابتدائی دور جب آدمی پتھر کے ہتھیاروں سے کام لیا کرتا تھا۔ دوسرا لوہے کا زمانہ یعنی وہ دور جب لوہے کی دریافت ہو گئی اور آدمی لوہے کے اوزار بنانے لگا۔ تیسرے بجلی کا زمانہ جو یورپ میں صنعتی انقلاب سے شروع ہوتا ہے۔ چوتھے ایٹم کا زمانہ جس میں ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں۔ اس تقسیم سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمانہ پچھلے تمام زمانوں سے ترقی یافتہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ترقی کا پیمانہ کیا ہے۔ لوہا اور پتھر یا انسان کی زندگی ترقی کا اندازہ کرنے کے لئے کیا یہ دیکھا جائے گا کہ پتھر سے پہلے کیا کام لیا جاتا تھا اور اب اس سے کونسے کام لئے جارہے ہیں۔ یا یہ دیکھا جائے گا کہ انسان کی زندگی بہتر ہو رہی ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ انسانی ترقی کو ناپنے کے لئے خود انسانی زندگی کو پیمانہ بنانے کے بجائے لوہے اور پتھر کو پیمانہ بنایا جائے۔ اگر لوہے اور پتھر کے ذریعے بڑے بڑے کام ہونے لگیں لیکن انسان کو ان سے فائدے کے بجائے نقصان پہنچے تو یہ لوہے اور پتھر کی ترقی ہوگی۔ انسان کی ترقی نہ ہوگی۔

اس حیثیت سے جب ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ترقیات کی حقیقت صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جو ظلم اور جو برائیاں پہلے بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتی تھیں وہ اب زیادہ وسیع پیمانے پر ہونے لگی ہیں۔ پہلے لڑائیاں ہوتی تھیں تو آدمی لوہے اور پتھر کے ٹکڑوں کے ذریعہ صرف کھوڑے سے آدمیوں کو زخمی کر سکتا تھا۔ مگر آج بموں اور زہریلی گیسوں کے ذریعہ وہ پوری پوری آبادی کو بھون ڈالتا ہے۔ پہلے بُرائی کی تبلیغ کرنے کے لئے صرف اس کی زبان تھی جس سے وہ چند آدمیوں کو بگاڑ سکتا تھا۔ مگر آج پریس ریڈیو، اور سینما کے ذریعہ ساری دنیا کو بگاڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے کوئی ڈاکو چند گھروں اور بستیوں کو لوٹ سکتا تھا۔ مگر آج صنعتی انقلاب اور جدید میننگ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ چند لوگ پورے پورے ملکوں بلکہ ساری دنیا کو لوٹ سکتے ہیں۔ پہلے کوئی بادشاہ حکومت کرتا تھا تو اس کے اور رعایا کے درمیان صرف یہ تعلق ہوتا تھا کہ رعایا معمولی ٹیکس ادا کر دے اور بادشاہ ملک میں امن و امان قائم رکھے۔ مگر آج کی حکومتوں نے جدید ترین ذرائع سے کام لے کر اپنے علاقے کی آبادیوں کو بالکل دبوچ رکھا ہے اور ان کی پوری زندگی کو سمجھنے میں کس لیا پچھلے زمانے کے چینگیز اور ہلاکو صرف خشکی کے کسی علاقے میں فساد برپا کر سکتے تھے۔ مگر آج کوئی فساد اٹھتا ہے تو وہ سمندر اور ہواؤں تک اپنی فوج پھیلا دیتا ہے۔ پہلے کوئی شخص جھوٹ گھڑتا تھا تو اس کو جھوٹ کے نام پر پھیلاتا تھا۔ اور اس کی آواز بھی چند گز سے زیادہ فاصلے تک سنائی نہ دیتی تھی۔ مگر آج نئے نئے علوم کے ذریعہ جھوٹ کو اس طرح مرتب کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل سچ معلوم ہونے لگے۔ اور پھر اس کو بجلی کے تاروں اور ہوا کی لہروں کے ذریعہ مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا جاتا ہے۔

ایسا کیوں ہے انسان نے جو نئی نئی قومیں دریافت کی ہیں کیا ان کی ذات میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ وہ صرف تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ کیا آدمی ترقی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانیت ہستی میں چلی جائے۔ کیا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ ایسا نہیں۔ لوہا ایک طاقت ہے۔ اس کو آپ چاہے اپنا سر پھوڑنے میں استعمال کریں۔ یا زمین جوت کر غلہ پیدا کرنے میں وہ دونوں جگہ یکساں کام کرے گا۔ کوئی ایجاد انسان کے لئے رحمت بننے کی یا زحمت۔ اس کا جواب اس ایجاد میں نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ انسان کے اپنے فیصلہ پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہاں استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قوت کے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ان کو معلوم کرنا بذاتِ خود اچھا یا بُرا نہیں ہے۔

بلکان کا استعمال انھیں اچھا یا بُرا بنا دیتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ترقی اصل میں مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں ہے۔ بلکان کے صحیح استعمال کا نام ہے موٹر خواہ کتنی ہی اچھی بنی ہو اگر ڈرائیور اس کو کسی کھڈ کی طرف دوڑا دے تو موٹر خود بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کرے گی جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسانیت کی ترقی کا سوال حقیقت میں مشین بنانے کا سوال نہیں ہے۔ بلکہ انسان بنانے کا سوال ہے۔ ترقی سڑکیں نکالنے اور تار کھینچنے سے نہیں ہوتی۔ بلکہ ترقی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ انسان کو وہ راستہ مل جائے جس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال کر سکے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لئے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ ایک گھر بناتا ہے۔ بازار لگاتا ہے کالج تعمیر کرتا ہے۔ عدالت قائم کرتا ہے۔ پولس اور فوج کا انتظام سنبھالتا ہے۔ حکومت کرتا ہے۔ غرض اکیلے میں اور دوسروں کے ساتھ مل کر جتنی مختلف قسم کی زندگیاں وہ گزارتا ہے۔ اس میں ہر وقت اور ہر مرحلہ میں کسی قاعدے اور ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ ضابطہ کون دے۔ کیا ہر شخص خود اپنی سمجھ اور خواہش کے مطابق کر لیا کرے۔ کیا زمانے میں جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے۔ اس کو سنبھالنا چاہئے۔ کیا حکومت کی پروری کی جائے۔ کیا اسمبلیاں اور پارلیمنٹ یہ طے کریں کہ کب کو نسا رو یہ اختیار کیا جائے۔ یہی سب طریقے ہیں جو عام طور پر رائج ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب کے سب بالکل غلط ہیں۔ آدمی کی خواہش ایک اندھا ذریعہ ہے جو کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچاتی۔ اس کی عقل کے پاس کوئی ذاتی علم نہیں جس کی عقل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ خود کیا ہے ایسی عقل کیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیئے۔ زمانے کا رواج بالکل ایک بے دلیل چیز ہے۔ پچھلے لوگ جو غلطی کر گئے۔ آخر بعد کو آئے والے بھی کیوں اس غلطی کو دہراتے رہیں حکومت نام ہے ایک ایسے گروہ کا جو طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ پھر کیا محض اسی بنیاد پر کسی کی اطاعت کی جاسکتی ہے کہ وہ طاقتور ہے۔ خواہ وہ صحیح ہو غلط پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں جو لوگ قانون بناتے ہیں ان میں اور عوام میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ عوام ووٹر ہیں۔ اور یہ لوگ عوام کے ووٹوں سے چنے جانے والے نمائندے۔ اگر وہ الیکشن میں کامیاب نہ ہوتے تو وہ بھی اسی طرح محض ایک ووٹر ہوتے۔ پھر کیا محض یہ واقعہ کہ پچھلے لوگوں نے الیکشن کر کے عوام کے ووٹ اپنے سلیٹ بکس میں اکٹھا کر لئے ہیں۔ انھیں یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کے لئے قانون بنائیں۔

پھر یہ ضابطہ کون دے اس کا جواب خود ہماری اپنی ذات میں موجود ہے۔ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مگر کیا ہم اپنی آنکھ کے علاوہ اور کسی چیز سے دیکھ سکتے ہیں ہم کو سننے اور بولنے کی ضرورت ہے۔ مگر کیا یہ کام ہاتھ اور پیر سے لیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ہم کو اپنی روزانہ زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کے لئے ہم قدرت کے دیئے ہوئے اعضا سے کام لیتے ہیں۔ پھر اعضا کو یہ کام کرنا کس نے سکھایا ہے۔ کیا ہم نے یا کسی دوسرے انسان نے۔ یقیناً اس کا سکھانے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ بلکہ وہی ہے جس نے ہم کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ پھر جس نے ہمارے جسم کے مختلف اعضا کے لئے کارکردگی کی شکلیں مقرر کی ہیں۔ اس نے کیا ہماری بلند تر اسلامی ضروریات کو پورا کرنے کی راہیں مقرر نہیں کی ہیں۔ اگر ہم آنکھ سے دیکھنے کے بجائے کھانے کا کام لینے کی کوشش کریں تو اس کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہماری آنکھ پھوٹ جائے۔ پھر جس طرح جسمانی زندگی کو باقی رکھنے کے لئے فطرت کے مقرر کئے ہوئے ضابطوں کی پابندی ضروری ہے کیا اسی طرح معاشی اور تمدنی زندگی کو صحیح طور پر چلانے کے لئے خدا کی ہدایت ضروری نہیں ہے۔ اگر جسم کے مختلف حصوں میں ضرورت کے مطابق خون پہنچانے کا انتظام صرف خدا کرتا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم اس کام کو انجام دے سکیں تو تمدن اور معاشیات میں زندگی کے ذرائع کی منصفانہ تقسیم کے لئے آخر خدا کے بتائے ہوئے ضابطے کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ اگر جسم کے مختلف اعضا کو کنٹرول کرنے کے لئے خدا کے دیئے ہوئے

اعصابی سسٹم کی ضرورت ہے اور کسی دوسرے آلے کے ذریعہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو انسانی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لئے سیاسی نظام بھی خدا کے سوا اور کون دے سکتا ہے۔ اگر یہ کام خدا کا ہے کہ وہ بتائے کہ انسان سے کون سا کام لے۔ اور زبان سے کون سا اور آدمی اپنی اُتھ سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا تو معاشرتی زندگی میں عورت مرد کے تعلقات اور ان کی سرگرمیوں کے حدود مقرر کرنا۔ خدا کے بغیر کس طرح ممکن ہے

حقیقت یہ ہے کہ جس خدا نے ہمارے لئے دیکھنے اور سننے کی راہیں مقرر کر دی ہیں جس نے کھانے اور پینے کے طریقے بتائے ہیں، اسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم کھانے کی طرح کس طرح پہننا ہیں۔ اس میں کیسے کریں۔ علوم و فنون کو کس ڈھنگ پر ترقی دیں۔ عدالت میں کس قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ ملکی انتظام کے لئے کیا طریقہ اختیار کریں۔ حکومت اور قانون ساز مجالس کس طرح بنائیں۔ غرض پوری زندگی جو اس دنیا میں ہم گزارتے ہیں اس کے ہر گوشہ اور ہر شعبے کے لئے خدا نے واضح ہدایت دی ہے۔ اسی ہدایت پر عمل کر کے ہم اپنے تمام معاملات کو سدھار سکتے ہیں اور کہیں بھٹکے بغیر زندگی کا سفر مکمل کر سکتے ہیں۔ آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور صنعت کا انقلاب آدمی کو ترقی اور خوش حالی کی طرف لے جانے کے بجائے جرائم، افلاس، بیکاری اور جنگ کی طرف لے جا رہا ہے اور اس کی مشکلوں میں اضافہ کا سبب بن گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی نے اپنے مالک کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے زندگی کے سفر کے لئے لوہے اور فولاد کی گاڑیاں تیار کر لیں۔ مگر ان گاڑیوں کو اس راستے پر چلانا نہیں سیکھا۔ جو خدا نے اس کے لئے مقرر کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سرگرمیوں کا اثر غلط راہوں کی طرف ہو گیا۔ اور زندگی کے بجائے وہ ہلاکت کی جانب سفر کرنے لگا۔

(ماہنامہ زندگی ————— وحید الدین خاں)

تقدیر پر ایمان لانا بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ مسلمان اس پر ایمان لائے کی وجہ سے اس تدبیر کو نظر میں رکھتا ہے جو تمام عالم کو سمیٹے ہوئے ہے، جو شخص اس پر ٹھیک ٹھیک اعتقاد رکھتا ہے، تو وہ ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے، جو خدا کے قبضہ میں ہیں، اور دنیا و مافیہا کو اس کے عکس کی طرح سمجھتا ہے اور قضا و الہی کی وجہ سے بندوں کے اختیارات کو ایسا سمجھتا ہے، جیسے آئینہ میں صورت کا عکس ہوتا ہے، اور اس سے تدبیر و ہدائی کے انکشاف میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اگرچہ کامل انکشاف عالم معاد ہی میں ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت پر لوگوں کو تنبیہ فرمادی ہے جبکہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی و بدی کی تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تو میں اُس سے جدا ہوں اور نیز آپ نے فرمایا کہ آدمی مومن نہیں ہوتا، جب تک نیکی اور بدی کی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، اور جب تک اُس کا یقین نہیں کرتا کہ جو اس کو پیش آتا ہے وہ ملنے والا نہیں، اور جو نہیں پیش آتا ہے، وہ ہرگز پیش نہیں آئے گا، واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ذاتی ہر اُس چیز کو محیط ہے، جو پیدا ہو چکی یا جو پیدا ہوگی، اور یہ محال ہے کہ کسی چیز کو اُس کو خبر نہ ہو یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے، جس کو وہ نہ جانتا ہو اگر ایسا ہو، تو وہ جہل ہوگا علم نہ ہوگا۔

اکثریوں خیال کیا جاتا ہے کہ احکام شرعیہ کسی مصلحت پر مبنی نہیں ہیں، اور نہ اعمال اور ان کی جزا میں کوئی مناسبت ہے، جیسے کوئی آقا اپنے نوکر کو اس کی فرمانبرداری کا امتحان لینے کے لئے، یوں ہی بلا فائدہ کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی کو ہاتھ لگانے کا حکم ہے، پھر اگر وہ اطاعت کرے تو جزا دے، اگر نافرمانی کرے تو سزا دے، لیکن یہ گمان بالکل غلط ہے اور سنت و اجماع خیر القرون اس کی تردید کرتا ہے۔

خدا نے تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے وحی کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام کو ثواب اور عذاب بتلادیا جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو مطیع کر دیں۔ اور لوگوں کے دل خوف و امید سے پرسوز ہوں اور دلی خواہش اور ارادہ سے شریعت کی پیروی کریں۔

بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھ کو آسان حنیفی مذہب دے کر بھیجا گیا ہے“ آسان سے حضور کی مراد یہ ہے کہ اس میں اتنی سخت عبادتیں نہیں ہیں جن کو راہبوں نے ایجاد کر لیا تھا، بلکہ اس میں ہر ایک عذر کے لئے ایک شخصیت ہے جس کی وجہ سے قوی اور ضعیف کا رہنما اور بیکار سب عمل کر سکتے ہیں اور حنیفی سے مراد آلت ابراہیم ہے جس میں شعائ الہی کا قیام اور شرک کے شعائ کی برائی ہے، اور تحریف و رسوم فاسدہ کا ابطال ہے۔

اور روشن سے مراد یہ ہے کہ اس کی عظمتیں اور جو مقاصد جن پر شریعت کی بنیاد قائم ہے، نہایت صاف ہیں جو شخص ان میں تامل کرے گا، اس کو کچھ شبہ باقی نہ رہے گا، بشرطیکہ وہ سلیم العقول ہو اور ہٹ و پھری کرنے والا نہ ہو۔
(حجۃ اللہ البالغہ - حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”اردو ترجمہ“)

المیخدر - عربی اردو

شائقین علم و ادب کے لئے عظیم تحفہ

یہ لغت اپنی جامعیت اور ترتیب کے لحاظ سے واحد لغت ہے کیونکہ اس میں عربی الفاظ و لغت کے اس قدر عظیم ذخیرے کو نفیس اور مستند ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اردو میں منتقل کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی اور جس کو ملک کے ممتاز علماء کی ایک جماعت نے سالہا سال کی محنت کے بعد مرتب کیا ہے اور دارالاشاعت کراچی نے نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے۔

چند خصوصیات

۱۔ مقدمہ از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جوچہل شامل ہیں۔	۶۔ ضخامت ساڑھے پندرہ سو صفحات
۲۔ عربی المیخدر میں عیسائیوں نے الفاظ کے معانی	۷۔ سائز نہایت موزوں یعنی ۲۰ × ۳۰
۳۔ ساٹھ ہزار عربی الفاظ اور ان کی بہترین اردو میں جو تحریف کی تھی اس کی اصلاح۔	۸۔ کاغذ سفید گلیز کتابت و طباعت اعلیٰ
۴۔ تشریح و درج ہے۔	۹۔ جلد نہایت مضبوط و حسین اس پر سنہرے کٹائی
۵۔ حل لغات کے لئے ہزاروں اہم اور نادر	۱۰۔ قیمت - ستائیس روپے ۲۷/-
۶۔ تین ہزار عربی اردو محاورات و ضرب الامثال اشیاء کی تصاویر دی گئی ہیں۔	

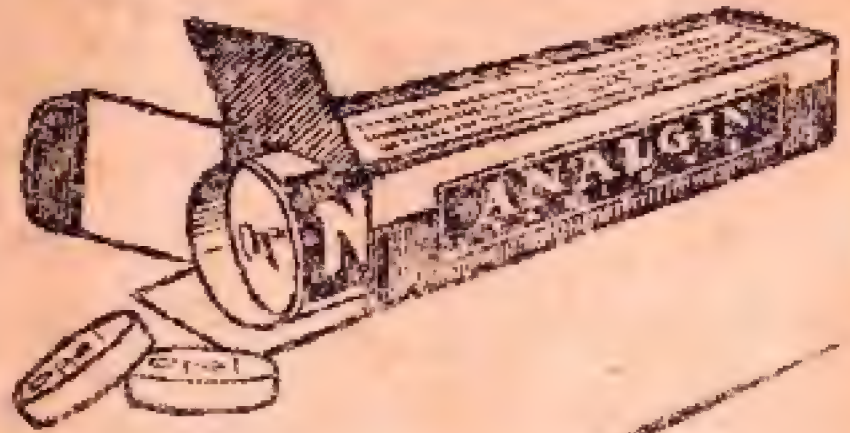
ناشر: دارالاشاعت - مولوی - مسافر خانہ - کراچی

درد و سر دوسرے ہر قسم کے درد اور

نزلہ و بخار کیلئے

انالجین ٹکیاں

ہر قسم کی کھالشی

صحت اور

سے فوری
نجات
کیلئے

توانائی
کیلئے

کفنسول شربت

لیکسال
فروٹ سیلان

اوپل لیباریٹریز لمیٹڈ - کراچی

ہماری نظریں

اجتہادی مسائل

از: مولانا شاہ محمد جعفر پھلواروی، صفحہ ۳۶۶ امت ۳۶۶ (مجلد گرد پوش کے ساتھ)

قیمت چار روپے آٹھ آنے۔ ملنے کا پتہ: ادارہ ثقافت اسلامیہ پاکستان، کلب رڈ، لاہور۔
ادارہ ثقافت اسلامیہ کو جو دل و دماغ وجود میں لائے ہیں، دینی مسائل، تہذیب و ثقافت اور معاشرے کے بارے میں اُن کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اُن کو "ماڈرن" بنایا جائے اور اس مقصد کی تکمیل اُسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ارتقا، آسانی، اجتہاد اور توسیع کے نام پر اباحت کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ یہاں تک کہ ذہن و فکر اور معاشرے پر تہجد و تفریح غالب آجائے۔ چنانچہ قریم پورے کی وراثت، تصویر، موسیقی، ضبط ولادت، بنک کے سود اور ملکیت، زمین، غرض ہر قسم کے تمام مسائل میں ادارہ ثقافت اسلامیہ کا نقطہ نگاہ جمہور امت سے مختلف اور مغربی تصورات سے ہم آہنگ رہا ہے۔

جناب مولانا شاہ محمد جعفر پھلواروی بھی ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ایک رکن ہیں بلکہ سب سے بڑے مفتی اور مجتہد ہیں، اس واسطے سے وابستگی سے قبل دینی مسائل میں اُن کا انداز فکر جمہور امت کے افکار و خیالات کا ترجمان تھا، مگر اب اُن کا نقطہ نگاہ خاص بدل گیا ہے، مولانا موصوف دینی مسائل میں رخصتوں اور اباحتوں کے لئے گنجائشیں پیدا کرتے رہتے ہیں اور اس طرح انھوں نے ادارہ ثقافت اسلامیہ میں اپنے کو پوری طرح فٹ کر لیا ہے۔

ادارہ ثقافت اسلامیہ کے آرگن مجلہ "ثقافت" میں مولانا شاہ محمد جعفر پھلواروی کے دینی مسائل پر جو مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں، یہ کتاب انہی ۲۵ مضامین کا مجموعہ ہے، کوئی شک نہیں مولانا موصوف ایک صاحب فکر عالم ہیں اور فکر کے ساتھ ان کی تحریر بھی ہوتی اور پر ایہ بیان بھی دل نشین ہوتا ہے، ان مضامین میں تلاوت قرآن اور ایصالِ ثواب، لیلۃ القدر اور رویت ہلال خاص طور سے پڑھنے کے لائق ہیں، اور ان مسائل پر مفکرانِ کونین کو غور و فکر کرنا چاہیے۔

مگر

تصویر کے اس تاریک رخ کو کیا سمجھتے، فرماتے ہیں:-

"قرآن نے امیر و مامور کے متعلق بھی احکام دیئے ہیں، لیکن اس کا مفہم ہائے مقصود کسی قانونی و سیاسی استبداد کا نظام حکومت قائم کرنا نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا "لاریا ست" صانع معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں نہ کوئی حاکم ہو نہ کوئی محکوم۔ بلکہ ہر شخص کسی مسیحا اور روحانی واسطے کے بغیر براہ راست اطاعت الہی کرتا رہے۔ (صفحہ ۱۷۷)

یہ وہ لاز فکر ہے، جو غیر دیندارانہ باب حکومت کے اقتدار کے ارد گرد گھما رہی ہے کہ اُس کو کوئی چھیڑنے نہ پائے اور دیندار طبقہ حکومت دینا ست کو شجر ممنوعہ سمجھ کر اُس سے محبت اور دور درستی ہے! عہد نبوت اور دو بخلافت کی روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اُس سے بہتر پاکیزہ معاشرہ پھر وجود میں نہ آسکا مگر ریاست اور حکومت موجود تھی اور امیر و مامور کا سلسلہ بھی قائم تھا:-

”لاریاست صانع معاشرہ کا نکتہ جو مولانا جعفر شاہ صاحب نے پیدا فرمایا ہے وہ کتنا ہی نادر اور غامض کیوں نہ ہو، مگر عملی دنیا میں اس کی حیثیت ایک لطیفہ سے زیادہ نہیں ہے!“

حدیث شریف میں بدعت کی کوئی تقسیم نہیں کی گئی ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے اور یہ بُری بدعت ہے، یہ سب بعد والوں کی شکستہ آفرینیاں اور غلط اندیشیاں ہیں، مگر مولانا موصوف نے عبدالغنی نابلسی کے رسالہ ”کشف النور عن اصحاب القبور“ کا حوالہ دیکر بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کی تصویب کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ صریح کے مقابلہ میں کسی نابلسی یا بریلوی کا قول پر کچھ کی برابری وقعت نہیں رکھتا، بدعت ضلالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

”قرآن کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وہ بطور نصب العین کے کوئی حکومت

قائم کرنا نہیں چاہتا.....“ (ص ۱۲۸)

”حکومت“ کو نصب العین اور مقصود تو کوئی نہیں سمجھتا، ہاں! ”حکومت“ اقامتِ دین کا موثر ترین بلکہ لازمی ذریعہ ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تھا، اور جو حکومت و ریاست اور تہذیب و معاشرت کی دینی حیثیت ہم سے بہتر سمجھتے تھے، انھوں نے خود حکومت قائم فرمائی اور اپنے بعد کتابِ سنت کے ساتھ ایک اسلامی حکومت بھی چھوڑی اور خلفائے راشدین نے دین ہی کی ضرورت سمجھ کر اس حکومت کو چلایا!

”پیغمبرِ ساریے معاشرہ انسانی کو اسی مقام پر لانا چاہتا ہے، جہاں رزق کے سارے

چشمے مشترک ملکیت بن جائیں....“ (ص ۱۸۴)

مولانا جعفر شاہ صاحب نے اس طرح تمام برگزیدہ پیغمبروں پر جوٹ کی ہے کہ وہ رزق کے سارے چشموں کو مشترک ملکیت بنانا تو چاہتے تھے مگر بنانہ سکے، یہاں تک کہ نبی آخر جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اتمام فرما دیا تھا۔ وہ بھی اس کام نہ کر سکے (معاذ اللہ) ہاں! آتش پرستوں کے پیغمبرِ مُزدک نے اس تخیل کو پیش کیا۔ کارل مارکس اور اینجائز نے اس کو مستقل فلسفہ بنایا اور لیٹن واسٹاکن نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔

سہ، اُس اشتراکیت کی جس کی گھٹی میں کفر و بے دینی پڑی ہوئی ہے!

ایکہ طرف مولانا پھلپوارہ کی آزادی، فکر اور باریک بینی کا یہ عالم ہے کہ بخاری کی بعض صحیح حدیثوں پر تنقید فرماتے ہیں، اور دوسری طرف اُن کی جامد تقلید کا یہ رنگ ہے کہ کوئی مولانا شاہ ظہور الحق گزے ہے ہیں تو:-

”سورہ فاتحہ اور بعض دوسری سورتوں کا ترجمہ کر کے قرأت بھی ہندوستانی زبان ہی

میں کریں...“

ان شاہ صاحب کے اس نفوذ خیال کو وہ حجت سمجھتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر پورا ایک مضمون لکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں:-

”غرض امامِ عظیم اور صاحبین اور زیر بحث مولانا ظہور الحق کی عبارتوں کا ہم یہی مطلب سمجھتے ہیں

کہ مادری زبان میں نماز ادا کرنے کی اجازت ایک عبوری اجازت ہے۔“

حالانکہ نماز میں ”اتیس من القرآن“ پڑھنے کا حکم ہے اور ترجمہ ”قرآن“ نہیں ہوتا، ہر لئے قرآن کا ترجمہ نماز میں پڑھا جائے گا، تو تیس من القرآن کے حکم قرأت کی تعمیل نہ ہوگی، اور اس طرح نماز کا ایک بنیادی رکن فوت ہو جائے گا۔

مولانا پھلپوارہ صاحب نے امامِ عظیم اور صاحبین (امام ابو یوسف و امام محمد) کے قول سے جو گفتگو کی ہے، اُس میں امام

عظیم کے بارے میں تو وہ خود لکھتے ہیں کہ انھوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا ، اب رہے صاحبینؒ اور ان کا یہ قول اگر یہ قول واقعی نہیں
 (کلبے) :-

..... اور صاحبین یعنی البیوسفؑ اور محمدؐ کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی کے لئے جائز ہے جو عربی زبان کو اچھی طرح نہ ادا کر سکتا ہو...

—

کروڑوں عجمی مسلمان عربوں کی مانند اچھی طرح سے عربی زبان کو ادا نہیں کر سکتے مگر سڑھے تیرہ سو سال سے دُنیا کے ہر خطہ کے مسلمان عربی
 ہی میں نماز پڑھتے چلے آئے ہیں، اور اس طرح صحابین کے قول کو اُمت کے اجماع، فقہ، جمہور نے اور سرفیاضی اکثریت نے رد کر دیا ہے
 لاہور میں ایک سرکاری افسر نے "اُردو زبان" میں نماز پڑھنے کا منتہا انتہا یا تھا، اس کی تائید ظاہر ہے ادارہ ثقافت اسلام
 ہی سے ہو سکتی تھی، اور وہ ہو کر رہی، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ملتا ہے، یہ تو اربابِ قلم کے ذہن و فکر، نیت اور حقیقت پر
 منحصر ہے کہ اس مواد اور اعتبار سے کیا کام لیتے ہیں، کس کو رد کرتے اور کس کو قبول کرتے ہیں!

مولانا جعفر شاہ پھلپوروی ہندوستان میں جماعت اسلامی کے رکن تھے، پھر وہ اس سے علیحدہ ہو گئے، اور بعد میں ادارہ ثقافت اسلامیہ میں ملازم ہو گئے۔ ————— تو چند روز فخریج کی حمایت و اشاعت کے ساتھ (سابق) جماعت اسلامی اور خواص طور پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے دینی نظریات کی وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ بنک کا سود ہو، پردہ ہو، حکومت اسلامی کا قیام ہو۔ ان تمام مسائل میں مولانا پھلپوروی صاحب نے مولانا مودودی سے اختلاف کیا ہے، اس کتاب میں امامت و امارت کا غلط استعمال جس شخصوں کا عنوان ہے، اس میں ان کا یہ ثابت کرنا کہ دینی جماعتوں کے سربراہ کار کو امیر کہنا درست نہیں ہے اور اس کی زد حکومت کے منصب پر آگے پڑتی ہے۔ ————— مودودی صاحب کی ذات سے شریعت کی غمازی کرتا ہے اس مقالہ میں انھوں نے حکومت کو بھی اکسایا ہے۔ ————— فرماتے ہیں :-

”... لفظ امیر یا امام کو ————— “EXPLICIT” کرنے کا اب کسی کو حق نہیں پہنچتا، اگر ہم اس لفظ کو چند تاویلات کے ساتھ آج گوارا کر لیتے ہیں تو کل ہمیں خلیفۃ المسلیین کے لفظ بھی بگاڑی و رسول کے لفظ کو بھی بے مغز توجیہات و تاویلات کے شکار گوارا کرنا پڑے گا، اسلام کے نام لیواؤں کو غیر اسلامی اصطلاح وضع کیے پھیلائے سے پرہیز کرنا چاہیے اور خود اسلامی حکومت کا بھی فرض ہے کہ اس طرح کی شرعی اصطلاحات کو غلط تصرفات معنوی کی زد میں آنے سے محفوظ رکھے اور ”صدریا انجمن“ کو امام و خلیفہ کے جہان سے باز رکھے۔“ (ص ۲۷۴)

ایسی چھوٹی اور مختلی باتیں کیا علماء کو زیب دیتی ہیں! اس پر تنویر فکر، آزادی رائے اور وسعت قلب و نگاہ کے کیا کیا بلند بانگ دعوے ہیں؟

پاکستان کے حاکم اعلیٰ کو "صدر" کے سرکاری لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلہ میں سینکڑوں انجمنوں اور اداروں کے صدر پائے جاتے ہیں، تو ان "صدور" (Presidents) کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور ان کی اس لفظی مماثلت کی بنا پر

بارگاہ ثقافت سے کیا سزا سنجہ کی جاتی ہے!!

یہ کتاب دینی نقطہ نگاہ سے مجموعی طور پر خطرناک ہے، اس نے بہت سے فتنوں کے دروازے کھول دیئے ہیں، اور یہ دین کو اس آزادی کی طرف لے جاتی ہے، جہاں دین کے ”جوہر“ نصیب العین ریح اور ”خلاصہ“ کے نام پر دین کے حدود کو بے باکی کے ساتھ توڑا جاسکتا ہے، اور جس سے دین کا پیر و قالب اور اس کے ظواہر کے ساتھ ساتھ دین کی روح بھی بکھری ہو جاتی ہے۔
از:- مولوی عبداللہ الحق، ضخامت ۱۹۶ صفحات، قیمت: چار روپے

سر سید احمد خاں ملنے کا پتہ: انجمن ترقی اردو، اردو روڈ، کراچی

بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبداللہ الحق صاحب سر سید احمد خاں مرحوم سے نہ صرف یہ کہ تعلق خاطر بلکہ والہانہ عقیدت و شفقت رکھتے ہیں، یہ کتاب مولوی صاحب موصوف کی اسی عقیدت کی زندہ یادگار ہے! مولوی صاحب نے سر سید کو بہت قریب سے دیکھا ہے بلکہ ان کے ساری عاطفت میں تربیت پائی ہے! مولانا حالی کی ”حیات جاوید“ سر سید احمد خاں کی نہایت ہی جامع لکھی ہوئی ہے، لیکن مولوی عبداللہ الحق صاحب کی اس کتاب میں بعض ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے، جن سے ”حیات جاوید“ کے صفحات خالی اس کتاب سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ سر سید مرحوم نے اردو زبان کے بقا اور اس کی ترقی کے لئے کتنی زحمات اٹھائی ہیں۔ سر سید حقیقت میں اردو کے بہت بڑے محسن ہیں، مولوی عبداللہ الحق صاحب دراصل اردو کی ترقی و اشاعت اور اس کی حفاظت و مدافعت میں سر سید کے جانشین ہیں۔

مولوی عبداللہ الحق صاحب کے طرز نگارش کی سب سے بڑی خوبی ”سادگی“ ہے، جو اس کتاب میں بھی ملتی ہے، سمجھی ہوئی فکر، دل نشین انداز بیان! بات کو خواہ مخواہ ”فلسفہ“ بنانے کی کوشش نہیں، سامنے کی باتیں مگر کام کی باتیں! لیکن

اس کتاب میں مولوی عبداللہ الحق صاحب کی پیرائے سالی کا ضعف اور دماغی تھکن بھی محسوس ہوتی ہے۔

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولوی عبداللہ الحق کی زندگی میں درازی اور صحت میں توانائی عطا فرمائے اور زندگی کے اس آخری دور میں، سر سید احمد خاں اور مولانا حالی کے ایمان و یقین اور دینی جذبہ کی دولت انہیں نصیب ہو۔

مرتبہ: حکیم محمد سعید، ضخامت ۲۰۰ صفحات، قیمت، اشاعت خاص، دو روپے
(رسالہ مع اشاعت خاص) دو روپے آٹھ آنے

اخبار الطب

اشاعت خاص ملنے کا پتہ:- اخبار الطب، سہمدو دوخانہ، کراچی

انجمن ترقی طب پاکستان کی یہ روداد حقیقت میں گرانقدر علمی و طبی پیش کش ہے، اس کے مندرجہ ذیل جلی عنوانات سے اس ”اشاعت خاص“ کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

انجمن ترقی طب کا قیام پنجمالہ منصوبہ تیسری صحت کافرنس

دوسری فارمیسیو ٹیکل کافرنس طبی بل ہمارے اخبارات ایکٹ کے

بعد بورڈ کا پہلا اجلاس بورڈ کا دوسرا اجلاس طبی بل پر اختلافات

کا جائزہ طبی بل کی تنسیخ نصاب تعلیم طبی فارماکوپیا

اس کتاب میں ”دول و النوا“ بار بار آیا ہے، نہ جلنے یہ محاورہ مولوی صاحب کو اتنا پسند کیوں ہے!

جامعہ طبیہ شرقیہ ————— ڈرگس ایکٹ ————— تیسری فائیسوٹیکل کانفرنس ————— متفرقات
میڈیکل کمیشن .....

”اشاعت خاص کے چند اہم اقتباسات :-

..... ”موتی بھی کیلیم ہے اور لاجورد بھی کیلیم ہے اور حجر الیہود بھی۔ کیلیم، لہذا ان سب کے خواص مشترک ہیں اور جو لوگ ان کے خواص میں فرق محسوس کرتے ہیں، یہ ان کے محسوسات کا قصور ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کے اختلاف خواص کو تجربے سے ثابت کرنا انتہائی آسان ہے لیکن جدید سائنس اپنے علم کیمیاء پر اندھا ایمان رکھتی ہے، اس لئے وہ مزید تجربات کو خلاف عقل سمجھ کر ان کی طرف اعتنا نہیں کرتی۔“

..... ”حقیقت زمان و مکان سے ماورائے ہے، جو حقیقت آج ثابت ہوئی ہے، وہ بھی نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے البتہ ہمارا علم نیا ہے۔“

..... ”جدید سائنس کو باطنی حالت یا کھپاتی مضمرات سے کوئی غرض نہیں، وہ جانتا ہے کہ پینے والی سلین بعض قسم کے جراثیم کو ہلاک کر دیتی ہے، اگرچہ وہ نہیں جانتا کہ کس طرح اور کیسے؟ یہ جاننے کی لئے چنداں فکر بھی نہیں، وہ اسی کو کافی سمجھتا ہے کہ پینے والی سلین مریض کو فوری ہلاکت سے بچا لیتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس سے کوئی غرض نہیں رکھنا چاہتا، یہ ناعاقبت اندیشی جدید سائنس کا طغرائے امتیاز ہے، اس کی نظر فوری اور وقتی فائدے پر رہتی ہے، عاقبت کی فکر وہ نہیں پالتی، آخر پینے کی برکات پر اس کا یقین نہیں۔“

..... ”اس کی ذمہ داری بہت بڑی حد تک موجودہ عہد کی طب پر عائد ہوتی ہے جس نے ہلاکت کو علامت سے بدل دیا ہے۔“

..... ”موجودہ کیمیکل دوائیں، جو جراثیم کو پیش نظر رکھ کر اختراع کی جا رہی ہیں، ان میں بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بے اثر ہوتی چلی جاتی ہیں اور صرف بے اثر ہی نہیں ہوتیں بلکہ انسان کی ذاتی قوت مدافعت کو بھی ختم کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔“

..... ”لندن کے ڈاکٹر گروئر ڈایم (ڈی) اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ طب مشرقی کا نظریہ جدید نظریہ جراثیم سے زیادہ مستحکم اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔“

..... ”قوی اندیشہ ہے اگر رائج الوقت طریقوں سے نظام قدرت کو بدلنے کی کوشش جاری رہی، تو یہ تدابیر نظام عالم کو درہم برہم کر کے رکھ دیں گی۔ یہ چیز ناقابل انکار حقیقت بن چکی ہے کہ معیار صحت کو بلند کرنے میں جدید طب کی در ماندگی دردناک ہی نہیں عبرتناک بھی ہے۔“

جناب حکیم محمد سعید دہلوی انجمن ترقی طب پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہی کی کوششوں سے جامعہ طبیہ شرقیہ قائم ہوا ہے، حکیم صاحب موصوف طب مشرقی کے بقاء ترقی اور استحکام کے لئے جو علمی و عملی جدوجہد فرما رہے ہیں، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے، رسالہ ”ہمدرد صحت“ جس کے مدیر اعلیٰ حکیم محمد سعید صاحب ہیں مشرقی طب کی قابل قدر علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس رسالہ کے علاوہ طب مشرقی کی عظمت، افادیت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لئے بلند پایہ کتابچے اور اعلامیے شائع ہوتے رہتے ہیں، وزارت صحت پاکستان کی کسی پالیسی یا پابندی سے طب مشرقی پر جو اثر پڑتا ہے، اس کا بھی جرات مگر شائستگی اور معقولیت کے

ساتھ اظہار کیا جاتا ہے۔

طب مشرقی جسے یونانی طب کہا جاتا ہے ایک مکمل، مفید اور خلق خدا کے لئے نفع بخش طب ہے، جسے ہزاروں سال سے آزمایا جاتا رہا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ سے مشرقی طب تمام رائج الوقت طبوں پر فوقیت رکھتی ہے، اس لئے "مشرقی طب" حکومت پاکستان کی حوصلہ افزائی اور ہمدردی و تعاون کی مستحق ہے، مشرقی طب پاکستان کے نظریہ وجود کی ایک نمایاں علامت ہے!

کوئی شخصیت کتنی ہی بڑی اور بااقتدار کیوں نہ ہو، اُس کی ذاتی دل چسپی اور شخصی رجحان نہ قانون بن سکتا ہے اور نمحیار اگرسیاں ادنیٰ بدلتی اور لوگ آتے جلتے رہتے ہیں مگر حقائق نہیں بدلتے، حکومت پاکستان کو مشرقی طب (یونانی طب) کی اہمیت اور فائدہ کو پوری طرح پہچان کر، اُس کے لئے ہر قسم کی سہولتیں اور آسانیاں مہیا کرنی چاہئیں "ایلو پیٹھی" کے ترقی کے ہم مخالف نہیں ہیں مگر اس ترقی کا انداز ایسا نہ ہو مشرقی طب دب کر رہ جائے، مشرقی اطباء جو دراصل قدیم علماء اور حکماء کے قائم مقام ہیں، اُن کی تجویزیں اور تشکایاتیں قابل سماعت ہی نہیں قابل توجہ بھی ہیں۔

مرتبہ: مولانا ابوصالح محمد عبدالجلیل الخطیب، ضخامت ۱۹۲ صفحات - قیمت دو روپے۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ "روشنی" نذیر لال مسجد، بنگلور علی

وسیلہ نجات

شرک و بدعت کے رد میں، یہ ایک مفید، موثر اور مدلل کتاب شائع ہوئی ہے، مضامین عام فہم ہیں، اس لئے عوام اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کتاب کو پڑھ کر قوید خالص کی اہمیت دل میں گھر کرتی ہے، اور اس کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے نام پر جہلائے مشرکانہ رسوم اور بائعات کی کتنی "مساجد ضار" ٹھہری کر رکھی ہیں!

"وسیلہ نجات" عوام مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ اشاعت کی مستحق ہے! اس کے پڑھنے سے عقائد کی اصلاح ہوگی اور شرک و بدعت سے ربط رکھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ جسے انھوں نے روشنی سمجھ رکھا تھا، وہ تاریکی ہی تھی۔

از: محمد حسام الدین غوری، ضخامت ۱۹۲ صفحات (سرورق رنگین اور دیدہ زیب) قیمت درج نہیں

آسان قرآن

اس کتاب میں پارہ عم کی انیس سورتوں کی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تفسیر و تشریح کی گئی ہے، پہلے ہر قرآنی لفظ کے اردو معنی لکھے گئے ہیں، پھر پوری سورت کا ترجمہ ہے، کوئی شک نہیں ترجمہ عام فہم ہے اور تشریح بھی رواں اور دل نشین ہے مگر جناب غوری صاحب نے بعض صحیح احادیث پر جو نقد و جرح کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث کے بارے میں وہ لگے چل کر کہیں اور زیادہ بے باک نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ "لے" بڑھ کر انکار حدیث تک پہنچ جائے! غوری صاحب نے "جن" کی تشریح جس انداز پر کی ہے، وہ سرسید احمد خاں اور دوسرے متفرجین کے افکار کی ترجمان ہے، صلوٰۃ اور مقصد صلوٰۃ کے بارے میں بھی انھوں نے جس خیال کا اظہار فرمایا ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے۔

قرآن پاک میں جہاں "صلوٰۃ" (دعا اور درود کے علاوہ) آیا ہے، اُس سے ٹھیک وہی نماز مراد ہے، جسے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اور جس کے لئے مسجد بنی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی "صلوٰۃ" کے یہی معنی سمجھے تھے، اور جنگ کے ایک لمحہ "فاران" کے "توحید نمبر" سے جو اقتباسات لئے گئے ہیں، اور جو کئی صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے سرنامہ پر از مولانا سید عبدالصمد ہاشمی "پڑھ کر حیرت ہوئی!"

شدید موقعہ کے علاوہ، حضورؐ کی ایک وقت کی بھی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اگر مسلمانوں کے معاشرے میں مراحل عمرانی استوار ہو جائیں، اور آپس کے حقوق کھٹیک طور پر ادا ہوتے رہیں، تو بھی مسلمانوں پر سے ایک وقت کی نماز بھی ساقط نہیں ہو سکتی، اور جو کوئی "صلوٰۃ" کی فرضیت کا قائل نہیں ہے، اور اس حقیقت کو عمرانی تقاضوں اور اصول قدرت سے ہم آہنگی میں اُلجھاتا ہے وہ گناہ نہیں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اور "صلوٰۃ" کی فرضیت (جس طرح مسلمان اسے ادا کرتے ہیں) کے انکار کے بعد قرآن کریم کی ایک لکھ صفحہ کی تفسیر بھی، اُس کے کفر کو ایمان سے نہیں بدل سکتی۔

کوئی مسلمان "صلوٰۃ" کا فریضہ ادا کرنے کے بعد بھی، برائیوں میں مبتلا ہے، تو اُس کو برائیوں سے دور رہنے کی نصیحت کی جائے گی، اور اُسے بتایا جائے گا کہ تمہاری "صلوٰۃ" کے خاطر خواہ ثمرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، مگر اُس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو! منظورف کے ساتھ ظرف کی اور روح کے ساتھ قالب کی حفاظت بھی ضروری ہے، جو صرف ظاہری پیکر کی حفاظت کرتا ہے اور روح کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ بہت بڑا غلط کام ہے مگر جس نے روح کے لئے پیکر و قالب کو یکسر نظر انداز کر دیا، وہ دوسرے نقصان میں رہا، ایک پیکر و قالب کی بربادی کا نقصان، دوسرا "روح" کے ضائع کر دینے کا نقصان!

از: حافظ علی بہادر خاں، ضخامت ۳۰۴ صفحات (مجلد، گرد پوش کے ساتھ) قیمت: چار روپے

معاویہ و یزید "مکتبہ دور جدید" اردو بازار، دہلی۔

(حصہ اول) محمود عباسی صاحب کی کتاب "خلافت معاویہ و یزید" یقیناً سخت ناپسندیدہ کتاب ہے، جس سے اہل سنت والجماعت کے جمہور نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے، اس کتاب کے لکھنے والے نے دین اور دنیا کا کوئی مفید کام انجام نہیں دیا، بلکہ ایک ایسی خنزناک بحث کا دروازہ کھول دیا ہے جس میں پرکار جب شدت پیدا ہوتی ہے تو آدمی یا رخص کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا خروج کی جانب! اور چاہے وہ رخص ہو یا خارجیت یہ دونوں انتہائیں ضلالت ہیں۔

ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو حق کی شہادت سمجھتے ہیں اور اُن کی محبت کو اپنے لئے دین و دنیا میں سرمایہ سعادت جانتے ہیں، یزید کا کردار ہماری نگاہ میں ناپسندیدہ اور مبغوض کردار ہے، اور ہمارے دل میں یزید کے لئے ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اُس کا نام آتے ہی کراہت پیدا ہونے لگتی ہے۔

جملہ وصفین میں حق حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا۔ علی کے مقابلہ میں امیر معاویہ کو ہم غلطی پر سمجھتے ہیں مگر اُن کے شرف صحابیت کے سبب "معاویہ" کے نام کے ساتھ حضرت اور رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اور اُن کا احترام کرتے ہیں۔ حافظ علی بہادر خاں صاحب "ایڈیٹر" دور جدید دہلی نے محمود عباسی کی کتاب کے جواب میں جو انداز اختیار فرمایا ہے جو زبان استعمال کی ہے جو تاریخی نتائج اخذ کئے ہیں، وہ اہل حق کے مسلک کے مطابق نہیں ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت و عقیدت کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ امیر معاویہ پر سب و شتم کی جائے اس کتاب میں حافظ صاحب موصوف نے یہی ناپسندیدہ رنگ اختیار فرمایا ہے، اور امیر معاویہ کی صحابیت اور کتابت وحی تک کے شرف کو مجروح کرنے اور بے اعتبار کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں:۔

"واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ آئندہ زندگی میں یہ

شخص اسلامی قدروں کا دشمن ثابت ہو گا۔"

امیر معاویہ کوئی شک نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے مگر اسلام کے مخالف نہ تھے کہ "اسلام علی کا نام نہ تھا۔ اُن کو اسلامی قدروں کا

دشمن کہنا بہت بڑی زیادتی ہے، حضرت امیر معاویہ سے کتابت وحی کا شرف چھیننے کے لئے حافظ علی بہادر خاں رسول اللہ کے اندلے اور مردم شناسی پر بھی چوٹ کر گئے۔

”ظاہر ہے یہ دوزخ میں جانے والے اصحاب زیادہ تر وہی ہونگے، جو فتح مکہ میں تلوار کے ڈر سے ایمان لائے، پھر ”صحابہ بن گئے، پھر موقع ملنے پر انھوں نے اسلام کی پاکیزہ تھویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی، یوں غیب کا حال خدا ہی جانتا ہے لیکن معاویہ مغیرہ اور عمرو بن العاص وغیرہ کی طرف نظر جاتی ہے۔“ (ص ۱۹)

جیکوئی، معاویہ، مغیرہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم کو دوزخی سمجھتا ہے، وہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتا اور آتش دوزخ کو دعوت دیتا ہے، ہم اس عقیدہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

”ابوسفیان، معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے زندگی بھر اسلام کو مٹانے کی جدوجہد کی، مگر جب اسلام کو فیصلہ کن غلبہ ہو گیا، تو انھوں نے پینتہ ابد لا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اسلامی قدروں کو مٹانے کی کوشش کی۔“ (ص ۲۱)

فتح مکہ کے بعد جو صحابہ ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان کو ”پینتہ ابد لا“ یعنی ”مصلحت و نفاق سے تعبیر کرنا رفض نہیں تو اور کیا کر؟ ہم ابوسفیان اور معاویہ کے ایمان میں کسی قسم کا شک نہیں کرتے، اور ان کو مومن صادق ہی سمجھتے ہیں!“

”اس عبارت سے ظاہر ہے کہ جس مسودہ پر دستخط ہوئے تھے، وہ اتنا ناپسند تھا کہ تقریباً بغاوت کی سی شکل نظر آنے لگی تھی۔“ (ص ۲۳)

صلح حدیبیہ کے بعد جو صحابہ کرام کی حالت کو ”تقریباً بغاوت“ کہنا، اہل ایمان اور ارباب محبت کا شعار نہیں ہو سکتا۔

”یہ وہ مشہور حدیث ہے جسے اہل تشیع حضرت علی کی امامت بلا فصل کے لئے بڑی شرمندہ

کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اہل تسنن اس کی توجیہ کر کے اپنا دامن بچا لیتے ہیں۔“

”اہل تسنن کا دامن بچا لینا“ یہ جملہ غمازی کرتا ہے کہ مصنف کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ اہل سنت و امان نہیں بچاتے بلکہ ہر ملا تر تیب غلط کو حق سمجھتے ہیں!

صحابہ کرام کے اختلافات، کفر و اسلام کے اختلافات نہ تھے، ان میں سے جن سے غلطی ہوئی ہے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دوسری دینی خدمات کے عوض معاف فرما دے گا۔ تاریخ و سیر میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اگر انہی کی بنیاد پر محکم لکایا جائے اور شرفِ صحافت کا احترام نہ کیا جائے تو خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ کیا فیصلہ کرے گی کہ خلافت صدیقی میں جب ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا، تو ذوالفقار علی نیام میں کیوں تھی؟ ایک مورخ جو صحابیت کے شرف و مرتبت سے واقف نہیں ہے، اس کے جی میں جو بھی آئے۔ ہر قسم کے الفاظ و زبان میں اپنا فیصلہ صادر کر سکتا ہے، مگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں حُسنِ ظن رکھتے ہیں اور ان کی اس خموشی کو کسی بہتر مصلحت پر محمول کرتے ہیں، اسی حُسنِ ظن کا لائنس ہمیں دوسرے صحابہ کو بھی دینا پڑے گا۔ ہاں جس جگہ واقعات بالکل ثابت و مبرہن ہونگے، وہاں احترام کے ساتھ مناسب الفاظ میں تنقید کی جائے گی۔ — حافظ علی بہادر خاں نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو موقف اختیار کیا ہے وہ رفض سے بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ رفض و خروج ان دونوں گمراہ کن انتہاؤں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے (آمین)

از :- پروفیسر ہارون خاں شروانی، ترجمہ : سعید الحق عمادی (بی۔ اے)
قرآن کا نظریہ سلطنت ضخامت ۱۲۰ صفحات (مجلد، رنگین) گرد پوش کے ساتھ، قیمت : ایک روپیہ بارہ آنہ۔
 ملنے کا پتہ :- آئینہ ادب، چوک مینار، انارکلی، لاہور۔

پروفیسر ہارون خاں شروانی نے قرآن کریم کے نظریہ سلطنت کو بڑی خوبی کے ساتھ دل نشین انداز میں پیش کیا ہے، یہ موضوع بہت کچھ شرح و اطناب چاہتا ہے مگر یہ کتاب احقر کے بارے میں اور سب سے پہلے خیالات کی آئینہ دار ہے، ان عنوانات سے کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے :-

ایران، شرفی سلطنت روم، عرب ریاستیں، مکہ کا سیاسی نظام، صاحب قرآن کے سیاسی کارنامے، قرآن میں سیاسی استدلال کا طریقہ، قومی زوال کے اسباب، حکومت الہی اور اُس کے نتائج، بد نظمی کی مذمت، امن اور اطاعت، فرد اور جماعت، عدل، اصلاح تمدن و سیاست، شوری، بین الاقوامی معاملات، بین الاقوامیت

کتاب کا اردو ترجمہ شستہ اور رواں ہے اور مصنف کی طرح مترجم کا ذہن بھی سلجھا ہوا ہے !

از :- مولوی عنیار احمد بدایونی، ایم، اے، ضخامت ۱۵۴ صفحات، قیمت دو روپے چار آنہ

قولِ سدید ملنے کا پتہ : ایچ کیشنل بک ہاؤس سول لائن، حامد علی بلڈنگ دیو نیورسٹی ایریا، علی گڑھ۔

یہ کتاب "خلافتِ معادینہ دینید" کے رد میں لکھی گئی ہے، اور کوئی شک نہیں تردید و لائن بہت وزنی ہیں، اس نا پسندیدہ کتاب کے رد میں فاضل مصنف کا قلم حافظ علی بہادر خاں کے قلم کی طرح بے راہ رو نہیں ہو گیا ہے، انھوں نے حفظ مراتب کا خیال رکھا ہے، اور جو باتیں کہی ہیں شائستہ انداز میں کہی ہیں، اہل بیت کرام کی محبت کی مہک ایک ایک سطر سے آتی ہے۔

پروفیسر ضیاء احمد بدایونی پر جو محبت اہل بیت کا غلبہ ہے وہ مبارک ہے، مگر یہی غلبہ شدت اختیار کر کے بدایوں کے مذاق میاں کی "تفصیلیت" بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اعتدال و سلامت روی کی حدوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان و قلم، صحیح عقائد اور مفید خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔

از :- نثار احمد آلور، ضخامت ۱۸۴ صفحات (مجلد، گرد پوش کے ساتھ) قیمت تین روپے۔

خیابانِ ارم ملنے کا پتہ : قریشی پبلشرز، نمبر ۸ (اے) محمد اسٹریٹ، مزننگ، لاہور۔

"آؤ بڑے کے بعد جناب نثار احمد آلور کا یہ دوسرا مجموعہ کلام منظر عام پر آیا ہے، "لختِ نخت" کے تحت شاعر نے شعروادیت کے بارے میں اپنے خیالات پیش کئے ہیں، وہ لکھتے ہیں :-

"شعر کا ایک ماحول ہوتا ہے اور شاعر کا ایک موڈ۔ قاری کو اگر شاعر کے کلام میں کہیں کہیں تضاد کا پہلو نظر آئے، تو اس کو بیدار نہیں چاہیے، یہ چیز کم و بیش ہر انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔"

• طبعاً میں قنوطیت پسند نہیں، مسرت پسند ہوں۔

• ادب و شعر میں، متروکات کا قائل نہیں، البتہ جو لفظ بھی استعمال کیا جائے، وہ بر محل ہونا چاہیے، نیز اس کی

سماعت بھی بارگوش نہیں ہونی چاہیے۔

• ہر شاعر غزل تو کہہ سکتا ہے مگر ہر غزل گو نظم نہیں کہہ سکتا۔

• میرے لئے سب سے زیادہ ناگوار چیز شاعر کا ترنم ہے۔

کتاب کے آخر میں "آویزے" پر تبصرے جمع کر دیئے گئے ہیں۔

جناب انور کے کلام میں تنوع اور رنگارنگی پائی جاتی ہے۔ نظم، غزل، قطعہ اور رباعی غرض ہر صنف میں ان کی طبیعت جولا نیاں دکھاتی ہے، ان کا دل اسلام اور ملت کا درد بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی تیج ابرو اور دشت مشنہ شرکاء کا بھی گھاپل ہے!

ان چند منتخب شعروں کو بڑھائیے اور لطف اندوز ہو جائے :-

احباب جلوہ گاہ کے در دیکھتے رہے	لے دو مت! ہم تو تیری نظر دیکھتے رہے
تنظیم میں پنہاں ہیں ترقی کے مدارج	بکھرے ہوئے تاروں کو شریا نہیں کہتے
ہمارے خودی میں ایک سجدہ	ترے سامنے صنم خانے کی قیمت!
قلبے پائی حقیقت، آنکھ نے دیکھا مجاز	ہم تجھے دونوں کے اندر جان جاں دیکھ لکے
منم بریکانہ از ہوش و خرد در عالم مستی	نمی دانم، چا سجدے نمی داکم چہ آغازے
حسن غزل، رباعی خیام بن گئیں	جتنی سریتیں تھیں ترا نام بن گئیں
طوفان حوادث کے تھپہ پڑوں کو سناؤ	ابھرے گی جواک موج یہ مکرانیر کے سوار
چلنے والے اس متانت سے چلے	سینہ صحرا پہ گل بوٹے بنے
لے اہل بزم! دیدہ بینا سے کام لو	ہر واسمہ یقین ہے محبت کے شہر میں

دوسرا رخ :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں جو ایک شعر ہے، اس کے مصرعہ ادنیٰ :-

ایک دانائی افکار کا مینارِ عظیم

میں بڑا کلف اور درد پائی جاتی ہے! "دانائی افکار کی ترکیب محل غروب ہے" "مینارِ عظیم" نے مصرعہ کو عجیب تر بنا دیا۔

نظم "اندھی حسینہ" میں جو اللہ تعالیٰ کی قوتِ خلاقی اور عدل پر طنز کی گئی ہے، وہ ایک مسلمان شاعر کو زیب نہیں دیتی۔ ایسی جذباتی اور سطحی باتیں تو کیونسٹ کہا کرتے ہیں۔

بہت ہی ڈر گیا ہوں یہ سانپ اب ہٹا بھی دو

کلی کو انتظار ہے ذرا سا مسکرا بھی دو

مصرعہ اولیٰ کس قدر پست اور بچکانہ ہے۔

فرشتے جھک کر ہے سلام ہیں سلام لو

بلند جو مقام ہو، وہ دور کر مقام لو (دست)

"وہ دور کر مقام لو" اس جھکے نے نظم کے پورے بند کی شعریت کو برباد کر دیا۔

کہ یہ مسجد بھی ہے، اور وقت نماز مغرب

تم نے بابے کو یہیں لاکے بجانا تھا ضرور (دست)

"نے" کا استعمال زبان کے خلاف ہے۔

کہیں زرد روئے گلاب ہے نہ نکھار چہ نہ شہادت

کہیں خاک و خون کے درمیان لٹے پڑے ہیں درعد (دست)

یہ لٹے پڑے "ہیں" کہاں کی زبان ہے۔

حسن ترتیب عناصر تھی ہماری زندگی!

پر مسکوں، پر کیف، پر عشرت تھی ساری زندگی (دست)

زندگی کے عناصر کے "حسنِ ترتیب کو سکون، کیفیت و عشرت کہنا ایک عجیب سی بات ہے۔" پُر عشرت "اس پرستِ زاد!"
 آدمی کو دیکھتا ہے، آدمی کی آنکھ سے وہ کسی صورت نہ ہوگا، آپس چاہے کرخت (دست ۷۷)
 لفظوں کے جوڑ دینے کے سوا، اس شعر میں اور کیا ہے!

یادہ افعی نہ ہوڑ سنے میں کوئی جن کا مثیل جو برس کر نہ کھلیں، ایسے نزلے بادل (دست ۷۸)
 مصرعہ اولیٰ میں شعریّت کا دور دور پتا نہیں۔

جن سے ایمان لیتے ہیں یہ دو کا فر ہیں دل زاہد بھی مؤاسمت بدل جاتا ہے (دست ۷۹)
 محبوب کی چشمِ بگون کی تعریف میں جو قطعہ کہا گیا ہے اس کا یہ آخری شعر ہے "دل زاہد کا سمت بدل جانا" یہ کیا اندازِ بیان ہے۔
 اُٹھتی رہی نقابِ رموزِ الست بھی کچھ شمع پروردہ داری حالت بھی ہوئی (دست ۸۰)
 "الست" کی "رموز" پھر اُس کی "نقاب" ———! تکلف ہی تکلف اور آدرد ہی آدرد!
 مشعلیں جلتی ہیں دل میں کہ بجھے جاتے ہیں ہم نے لے دوست! تجھے بزم میں اچھا دیکھا (دست ۸۱)
 دوسرا مصرعہ کس قدر کمزور ہے۔

ہم نے کی تم سے محبت تم کو لافانی کیا تم بھی آدینہ سے پہن لو، ان کو لافانی کرو
 غیر شاعرانہ اندازِ بیان "لافانی کرو" سے شعر کو اور بے مزہ بنا دیا۔
 صورتِ شمس، قمر ہے مجھے معلوم نہ تھا عشق میں یہ بھی اثر ہے مجھے معلوم نہ تھا (دست ۸۲)
 یہ آخر بات کیا ہوتی؟

اپنے اندر ایک میخانہ چھپا پاتا ہوں میں اک نظریں جانِ من! اتنی پلا جاتے ہو تم (دست ۸۳)
 سپاٹ اور سطحی شعر! "جانِ من" کے مخاطب نے اس شعر میں "سو قیّت پیدا کر دی۔"
 اس دل کی توڑ تار سے گھبرا گیا ہوں میں بہتر یہی ہے اب مری قسمت بھی پھوڑ دو (دست ۸۴)
 اس شعر کو کوئی نو مشق شاعر بھی اپنے سے منسوب کرتے ہوئے عار محسوس کرے گا۔
 خراماں یوسف بازارِ دیدم شکستہ سجدہ و زنا رو دیدم (دست ۸۵)
 وجدان کے لئے اذیت کو ش اہمال!

راہِ طلب میں موت جو آئی تو کیا ہوا اچھا ہوا کہ سخت کا لکھا ہوا ہوا (دست ۸۶)
 ایسے سپاٹ شعروں سے شاعر کی شاعرانہ شخصیت متاثر ہوتی ہے۔
 چاہ کرتے ہیں، چاہ کہتے ہیں دل کا حال تبساہ کہتے ہیں (دست ۸۷)

اور

کبھی دن کبھی رات سے کھیلتا ہوں حسینوں کے لمحات سے کھیلتا ہوں (دست ۸۸)
 ہر طرح لفظوں کے جوڑ دینے سے آخر کیا حاصل ہے؟
 نگاہوں میں مستی، اداؤں میں شوخی یہ کیا جاں رُبا تیر برسا ہے ہو! (دست ۸۹)
 تیر کو "جاں رُبا" کہنا کس قدر کمزور اور نامانوس اندازِ بیان ہے۔

آج بھی بام پر نہ آئے تم
قرب منزل سے دور دور رہا
خزاں کے ظلم سے مانوس ہو چکے تھے ہم
تم بکھرنے کی بات کرتے ہو
کھیلتا جا رہا ہے لہروں سے
پھر کوئی شعلہ لکھے گا ارشد
آج بھی چاندنی اُداس رہی
جب تلک میں نے انتظار کیا
کچھ ایسے وقت میں آتی بہار ہم نفسو
بزم ہستی ابھی جمی کیا ہے
روح پابند تھی سیفنے میں
طور کو سرد ہونے دیر ہوئی

دوسرا رخ :-

غم کے اثرات اگرچہ ظاہر ہیں !
مصرعہ اولی تغزل سے عاری ہے ، پھر شاعر جس مفہوم کو ظاہر کرنا چاہتا ہے ، اُس کے لئے موزوں الفاظ نہیں مل سکے ۔
اک نہ اک درد کو سینوں میں بسانا ہوگا
یہ گھر وندے بھی تو ویراں نہیں دیکھے جاتے (دھک)
اس شعر میں بھی ”اظہار“ (Evidencing) حد درجہ ناقص ہے !

آدمیت ہی بھلا کیا کم تھی
ایک پختہ مشق شاعر کے مجموعہ کلام میں اور ایسا سلی شعر !
آدمی اور پشیمان کیا ہو (دھک)
زندگی مستقل عقیدت ہے
یہ شاعری کے ساتھ مذاق ہے ! تو بہ !
دیکھ کر طور نو نہالوں کے (دھک)

ہم ہی شب سحر بنا میں گئے
کہنا یوں چاہیے تھا ”ہم ہی شب کو سحر بنا میں گئے“
زندگی کی سحر نہیں نہ ہی (دھک)
دل ترستے ہیں ٹھنڈی چھاؤں کو
”چھاؤں“ میں ”داد کا کھینچنا ناگوار محسوس ہوتا ہے ، ”چھاؤں“ کو اس طرح نظم کیا جاتا ہے :-
زلف برسم کہیں نہیں ملتی (دھک)
بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے
پھر ”زلف برسم“ کے سایہ کو ”ٹھنڈی چھاؤں“ کہنا عجیب سی بات ہے ۔
ہائے ! کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے (حفیظ جونپوری)
میری امید اک کلی سی ہے (دھک)
کوئی کہہ دے نہ پھول کا انجام

یہ کیا شاعری ہے !!

غنچہ غنچہ وہائی دیتا ہے
آخر یہ بات کیا ہوتی ؟ ————— پھر ”غنچہ“ اور ”کلی“ کیا دو الگ الگ چیزیں ہیں ۔
مسکراتی ہے ایک بند کلی (دھک)
میں فقط موت کو اٹل سمجھا !
زیست بھی میرے بس کی بات نہیں (دھک)
ایسے شعر پڑھ کر ذوق شعری بہت کچھ بے کیف ہو جاتا ہے ۔
اس پر غم کی تمام رحمت ہے
جب بھی ارشد ملا اُداس ملا (دھک)
صرف لفظوں کو جوڑ دیا گیا ہے !

منزلیں انتظار میں ہیں ابھی کب جلیں فطرت بشر کے چراغ (دھک)

”فطرت بشر کے چراغ“ کیا بات ہوئی؟ اس شعر کا مفہوم یہ کیا جاسکتا ہے، لیکن شعر کا سارا لطف تو طرزِ ادا میں ہے۔

میری آنکھوں کا تقاضا ہے یہی ایک کانٹا نہ بکھرنے پائے (دھک)

ہمارے پلے تو پڑا نہیں کہ شاعر آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔

تخیل کو پسینہ آگیا ہے (دھک)

یہ اُسیدیں، یہ ناکامی، یہ پستی

”تخیل کو پسینہ آنا“ یہاں بالکل بے جوڑ لگتا ہے۔

اب تو ہونٹوں کو سی لیا میں نے (دھک)

میری نیت کا احترام کرو

ایسے شعروں سے وجدان کس قدر اذیت محسوس کرتا ہے۔

داغ دل اور اب بکھرتے ہیں (دھک)

غم سے اتنا تو ہوا ہے آخر

مصرعہ اولیٰ کا درو بست ہی کھٹیک ہی نہیں۔

جب کوئی بدگماں نہیں ہوتا (دھک)

زندگی تب فریب دیتی ہے

اور جب کوئی خوش گمان ہوتا ہے، تو زندگی فریب نہیں دیتی

دل نہیں دل، یہ زندگی بھی ہے (دھک)

غم نہیں غم یہ روشنی بھی ہے

غم کو روشنی کہے گا کوئی قرینہ اور ثبوت بھی تو ہونا چاہیے تھا۔

پھول بوئے ہیں خار نہ بونہر سکے (دھک)

لاکھ ترغیب دی زمانے نے

سپاٹ اور بے مزہ شعرا!

اب بہار و خزاں کی بات نہیں (دھک)

اب ترقی پذیر ہے احساس

پورا شعر ایک چلیں تاں ہے!!

بتے بتے ہی بستی بستی ہے (دھک)

بتے بتے ہی بس سگ کی کبھی

”بتے“ کی تکرار نے شعریت کو غارت کر دیا، اب رہا فانی بدایوں کا یہ مشہور شعر:۔

بستی بسنا کھیل نہیں بتے بتے بستی ہے

دل کا اجڑنا سہل ہی، بسنا سہل نہیں ظلم

قواس میں ”بتے“ کی تکرار عجیب لطف شے رہی ہے۔

جو نہ دیکھی تھی نظر دیکھی ہے (دھک)

میں نے اک بھولنے والے کے طفیل

کس کی نظر دیکھی ہے؟ بات کہنے کا کوئی ڈھب تو ہونا چاہیے۔

غم کے ناخن سنورنے لگتے ہیں (دھک)

زخم دل جب بھی بکھرنے لگتے ہیں!

غالباً ”غم کے ناخن تیز موزے“ کے مفہوم کو ”غم کے ناخن سنورنے“ کے پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے!! یہ کیا انداز بیان ہے۔

آپ کی اک نگاہ کیا کہ ہے (دھک)

دل کا ہر تار بول اٹھتا ہے

کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عازد دل پر محبوب کی نگاہ کی جب ضرب پڑتی ہے تو سازِ دل کا ایک ایک تار بولنے لگتا ہے

خود شعرا اپنی بناوٹ (Construction) کے اعتبار سے کس قدر کمزور ہے۔

دل کی دنیا عجیب دنیا تھی   نذرِ حالات ہو گئی آخر (دھڑک)
 اس سچتہ عمر میں اور اس درجہ ناپختہ اور فو مشقوں جیسا شعر!
 جس طرف بھی نگاہ کی میں نے   دانے دانے میں دام پایا ہے (دھڑک)
 ”میں“ نہیں ”پہ“ کا محل تھا سے دانے دانے پر دام پایا ہے۔

پو پھٹی دن نکلنے والا ہے!   بات کہتی ہے یہ ستاروں سے (دھڑک)
 مصرعہ ثانی مفہوم کے اعتبار سے لاشعری محض ہے، یہ کیا کہ جو خیال ذہن میں آیا اسے نظم کر دیا۔
 پھر کسی دشت کی وسعت میں اضافہ ہوگا   پھر کوئی آنکھ خماروں سے بھری رہتی ہے (دھڑک)
 غالباً کہنا یہ مقصود ہے کہ محبوب کی چشم خمار آلود کو دیکھ کر لوگ دیوانے ہو جائیں گے اور دیوانوں کی کثرت کے سبب دشت
 میں اضافہ ہو جائے گا اور ویرانگی بڑھ جائے گی... مگر یہ خیال جن لفظوں میں ادا کیا گیا ہے وہ الفاظ مفہوم سے کس قدر غیر
 ہم آہنگ ہیں۔ پھر ”خمار“ کی جمع ”خماروں“ عجیب تر!
 داغ دل میں تو آنکھ میں آنسو   یہ ملے ہیں بھیتوں کے صلے (دھڑک)

”محبت“ کی جمع نہیں آتی۔

ضبط میں درد کا علاج سہی   ضبط اک مستقل جنوں بھی ہے (دھڑک)
 ”ضبط“ کو درد کا علاج بتانا واقعہ کے خلاف ہے!
 جلوہ جلوہ ہے اب تعاقب میں   آپ لے آگ کیوں بھائی ہے (دھڑک)

اور

مرے دل کی دنیا بہت مختصر ہے   بہت مختصر ہے مگر جاگتی ہے (دھڑک)
 اس قسم کے شعروں نے اس انتخاب کو بے وزن بنا دیا ہے۔
 کن خاک نشینوں کی تباہی کا اثر ہے   ہر پھول نے رخسار پر پھر خاک ملی ہے (دھڑک)
 پھول سے باغ کے پھول مراد ہیں یا ”گلزار“ اگر باغ کے پھول مراد ہیں، تو پھولوں کے رخسار عام طور پر گرد آلود کب ہوتے
 ہیں اور اگر معشوقان گلرخ مراد ہیں تو نہیں دیکھا گیا کہ عشاق کی تباہی پر معشوق اپنے رخساروں پر خاک ملا کرتے ہوں
 ”پھر“ نے شعر کو اور کمزور کر دیا۔

شعلوں کی جلا ہی سے تو نیرنگ نظر ہو   شعلوں سے نہ گھراؤ لے رنگین بہار و (دھڑک)
 رنگین بہاروں کا شعلوں سے آخر کیا تعلق ہے!! شاید ”شعلہ گل“ یا ”شعلہ برق“ مراد ہوں۔
 ایک قرینہ چاہیے!

آپ کچھ دیر انتظار کریں!   میں بھی گزرا شباب لے آؤں (دھڑک)
 کیا ”شباب“ کہیں بازار میں مول ملتے ہیں، جو عاشق محبوب کو ٹھیکر کر، اُسے لینے کے لئے روانہ ہو رہے ہیں۔
 یاس بن کر ہی چلے آؤ کبھی   اب تو ہر امید رخصت ہو گئی

حضرت مجازِ دب کا مشہور شعر ہے:۔۔

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اب تو آج اب تو خلوت ہو گئی
شعر اس طرح کہا جاتا ہے اور مفہوم اس طرح موزوں الفاظ کے قالب میں ڈھل کر سحر حلال بنتا ہے۔
شاعر کا مجموعہ کلام کیا ہوگا، جب اس کے انتخاب کلام کا یہ رنگ ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
”نئے چراغ“ شاعر کا کافی اچھا تعارف نہیں ہے۔

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

فردوس ماہر القادری کی غزلوں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ، حقیقی ترقی

پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ!

قیمت: تین روپے آٹھ آنے

کاروان حجاز مکہ مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اس کی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم۔ بس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسول کی محبت کا غدر پر مصور ہوتی چلی

گتی ہے۔ قیمت: چار روپے

درتیم انسان کامل، نبی آخر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ناول کے انداز میں، یہ مقبول ترین کتاب ناپید تھی۔ حال ہی میں دوبارہ چھپی ہے۔

ماہر القادری کی سب سے زیادہ کامیاب تصنیف قیمت پانچ روپیہ (علاوہ محصول ڈاک)

مکتبہ ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی ۷

محکم دلائل و براہین سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایڈیٹر

ماہر القادری

ماہ ستمبر ۱۹۶۰ء

جلد: ۱۲

شمارہ: ۶

ترتیب

سالانہ

چھ روپے

فی پرچہ

آٹھ آنے

نقش اول

تاثرات

الہلال مورخہ ۱۳ اگست ۱۹۶۰ء کا ادارہ شہد کبریا

اور مولانا سید سلیمان ندوی

ابن خلدون

نظام اردو کی تشریح

نظمیں اور غزلیں

روح انتخاب

یاد رفتگان

ہماری نظریں

ماہر القادری

ملا واحدی دہلوی

ابوعلی (اعظم گڑھ)

ڈاکٹر سید محمد یوسف

غلام مصطفیٰ سما انصاری

مختلف شعراء

ماہر القادری

مقام اشاعت :- دفتر فاران کیمیل ہسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

مطبوعہ :- مطبع سعیدی، کراچی

پرنٹر پبلشر: مسرور حسین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقشِ اول

عصمت تنزیہی کہ جہاں کسی قسم کی بھڑول چوک اور اونچ نیچ کا سوسے سے امکان ہی نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور انسی کی ذات ہے ہنڈا کو سزا دار ہے اور اس صفت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و ہم نہیں ہے! انسانوں میں عصمت صرف انبیاء کرام کے لئے ثابت ہے، اسی لئے انبیاء کی ذات تنقیہ سے بالائے تر ہے!

ائمہ فقہ ہوں، یا محدثین، علماء ہوں یا زہاؤ، مفسرین ہوں یا مورخین، ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ان کے کسی واقعی قابل گرفت قول و فعل پر احترام و ادب کی حدود میں رہ کر تنقید کی جاسکتی ہے اور کی جاتی رہی ہے، پچھلوں نے اگلوں کے تسامح اور غلطیوں پر احتساب کیا ہے، اگر اربابِ نقد و احتساب اس عظیم الشان فرائض کو انجام نہ دیتے تو غلطیوں کے انبار پر انبار لگتے رہتے اور دھند لکوں پر دھندھیروں کی تہیں جمتی چلی جاتیں۔

جب امام ابوحنیفہؒ، امام غزالیؒ اور امام ابن تیمیہؒ جیسی عظیم شخصیتیں تنقید سے محفوظ نہ رہ سکیں، اور ناقدین نے ان کی کمزوریوں کی گرفت کی ہے، تو اس ہمارے دور کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر، عالم اور اہل قلم اپنی فکر و نگارش کے نقد و احتساب پر چیں بر جہیں ہوتا ہے تو اس کی یہ کبیرہ خاموشی، طفلانہ برہمی بھی جلتے گی، بڑے سے بڑے لکھنے اور سوچنے والے سے اظہار خیال میں غلطی ہو جاتی ہے، اس واقعی غلطی پر کوئی دیدہ و ناقد اٹھکی رکھ دے۔ تو اس غلطی کی تاویل میں کرنے سے مزید غلطیوں میں اضافہ کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا، شرافت نفس اور اخلاقی فیصلت اس میں ہے کہ غلطی کو کشادہ دل کے ساتھ مان لیا جائے۔

غلطیوں، کمزوریوں اور لغزشوں کی بھی نوعیتیں اور ان کے درجے ہوتے ہیں۔ ایک غلطی سزا سزا کی ہوتی ہے، جیسے منکرینِ حدیث کا اطاعتِ رسولؐ سے انکار ہے کہ تنہا صرف یہ ایک غلطی اتنی مہیب اور شدید ہے کہ قرآن و اخلاق کی ایک لاکھ صفحات کی تفسیر و شرح بھی اس گمراہی کی تلافی نہیں کر سکتی، اور تلافی تو ایک طرف رہی، اس گمراہ ذہنیت کا انسان دین کے بارے میں جتنی زیادہ شرح و گفتگو کرے گا، یہ گمراہی اتنی ہی پھیلی اور شاخ و درشاخ ہوتی چلی جائے گی!

دوسری قسم کی غلطی اور لغزش یہ ہے کہ جیسے علامہ ابن حزمؒ اس کے قابل تھے کہ نبوتِ عورت کو بھی مل سکتی ہے، علامہ موصوف کا یہ خیال نہ صرف اصول بلکہ واقعہ کے اعتبار سے بھی غلط ہے مگر ان کے قلم نے علم و تحقیق اور دین و شریعت کی جو خدمات انجام دی ہیں ان کا بڑا وزن محسوس کیا جاتا ہے۔

امام غزالیؒ رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث کی زیادہ پرکھ نہ تھی، انھوں نے اپنی کتابوں میں ضعیف و غریب ہی نہیں موضوعاتِ حدیث کے نقل کر دی ہیں مگر ان کی یہ کمزوری، ان کے دوسرے فضل و شرف اور دین و اخلاق کی خدمات کو ہلکا نہیں کر سکتی۔

یہ تمہید ایک عین شخصیت کو ذہن میں رکھ کر اٹھائی گئی ہے مقصود نہ مبالغہ آرائی ہے اور نہ بجا عقیدت کا اظہار! ہمارا ضمیر حسبِ طرح رٹے مٹھن ہو گیا ہے، تب ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اظہارِ حقیقت کی جرات کی ہے!

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، دوسرے انسانوں کی طرح غلطیوں اور لغزشوں سے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے قلم نے کوئی شک نہیں حقائق کی قابل قدر ترجمانی کی ہے مگر یہ نہیں ہے کہ انھوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سو فیصدی حق پر اور اس میں کسی قسم کی کور کسرا کوتاہی اور غلطی پائی ہی نہیں جاتی۔ جو کوئی مولانا موصوف کی ذات سے اس قسم کی عقیدت رکھتا ہے، وہ اُس بے جا عقیدت کا شکار ہے، جسے دین میں سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، مودودی صاحب کے قلم سے سہو و خطا بھی ہوتی ہے، اور ناقدین کو ان غلطیوں پر نقد و احتساب کرنے کا حق حاصل ہے۔

مولانا مودودی کے ناقدین پر تنقید کر کے ہم ایک دوسری ناگوار بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتے کہ اس گفتگو سے بد مزگی اور تنہا پیدا ہوئی، اور مقصود بحث و نزاع نہیں بلکہ صلح و آشتی کی فضا پیدا کرنا ہے۔ اسی فضا جس میں کھٹکے دل و دماغ سے سوچا اور غور کیا جاسکے، جہاں حریفانہ تصورات کی سرے سے گنجائش ہی نہ ہو، اس عرض و معروض اور افہام و تفہیم کی ضرورت اس لئے محسوس کی گئی ہے کہ سال ڈیڑھ سال سے مودودی صاحب اور (سابق) جماعت اسلامی پر نقد و احتساب اور طنز و تعریف سے ایک عجیب و غریب اختیار کیا ہے اور یہ لے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے!

اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں انقلابی حکومت نے تمام پارٹیوں اور جماعتوں کو ختم کر دیا تھا، اس لئے جماعت اسلامی کا نظام بھی ختم ہو گیا، اس اچانک واقعہ کو جماعت اسلامی کے زوال اور ناکامی سے تعبیر کرنا کسی طرح درست نہیں ہے، جماعت اسلامی کو جس لمحہ ختم کیا گیا ہے، اُس لمحہ تک اُس کام کرنا اور اُس کی شاخیں پوری تنظیمی صلاحیتوں کے ساتھ اپنے مقاصد و عزائم کو لئے ہوئے فعال اور برسرِ کار تھیں، اب یہی جماعت کے چارگان کی علیحدگی قرآن و فقاہت کے سمجھ جانے کا رنج تو ضرور ہوا مگر اس سانحہ نے مجموعی طور پر جماعت کی تنظیم کو متاثر نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے، جس کے دیکھنے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ فوجی انقلاب سے پہلے پاکستان میں دینی اقتدار کی حفاظت کے لئے جو کچھ بھی ہوا، اور یہ جدوجہد جس حد تک بھی کامیاب ہوئی اُس میں (سابق) جماعت اسلامی کی مخلصانہ کوششیں قدرِ غالب کی حیثیت رکھتی تھیں!

یہ تو ضمنی ایک بات درمیان میں آگئی تھی۔ جس کا اختصار کے ساتھ ذکر بھی کر دیا گیا، اصل بات کہنے کی۔ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کے بنیادی عقائد کا تعلق ہے مولانا مودودی ایک ایک عقیدے میں جمہور اُمت کے ساتھ ہیں، اور انھوں نے کوئی بات ایسی نہیں کہی جس سے اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کی نفی ہوتی ہو، یا انھوں نے اُس کی تاویل کر کے نفسِ عقیدہ کی اہمیت کو ہلکا اور بے وزن بنا دیا ہو۔

اسی طرح جہاں تک اسلام کے فرائض و ارکان کا تعلق ہے، مولانا مودودی نے اسلام کے کسی فرائض اور ارکان سے نہ تو انکار کیا اور نہ اُسے تاویلات میں اُلجھایا، اور نہ اُس کی اہمیت کو گھٹایا۔ اسی طرح شریعت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے، مولانا مودودی نے اُن میں سے کسی کی بھی حرمت و حرمت کو مجروح نہیں کیا۔

ہندوستان میں سرسید احمد خاں سے لے کر ہمارے زمانہ تک آزاد خیال ارباب فکر اور اہل قلم کا میلان اعتزال کی طرف رہا جو جہاں تک عقلی استدلال کا تعلق ہے، مولانا مودودی اپنی تحریروں میں بہت بڑے مفکر نظر آتے ہیں اور دین کو عقل کے عین مطابق ثابت کرنے میں انھوں نے بلند پایہ محکمہ کا گرا نقاد و فرض انجام دیا ہے مگر کلامی مسائل میں بھی اُن کا مسلک اہل سنت کے مسلک و فکر کے مطابق ہی رہا ہے، جبر و قدر کی بحث میں بڑے بڑوں کے قدم اُدھنے نیچے پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مودودی صاحب نے وہ روش اختیار کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا جبر بھی سلامت رہتا ہے اور بندہ اپنے اختیار (کسب) سے تکلیفات شرعی

کا ذمہ دار بھی ٹھہرتا ہے۔

عقلی استدلال میں مولانا مودودی کے یہاں کلام و منطق اور فلسفہ کے صغریٰ و کبریٰ اور قضا یا برطیے مرتب انداز میں پائے جاتے ہیں اور بعض مقامات پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ فارابی اور فلاسفی کی زبان سے بول رہے ہیں لیکن ان کا عقلی استدلال یا اجتہاد شریعت کے کسی اصول سے متصادم نہیں ہوتا، ان کی عقل و دانش اور افکار اپنی تمام تر جولانیوں کے باوجود کتابتِ سنت کے تابع رہتے ہیں۔

اسلامی ادب میں تفاسیر کا معاملہ کس قدر نازک اور الجھا ہوا ہے، مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اسرائیلی روایات سے بچ کر اور بلاغت و معانی اور کلام و فلسفہ کی سمجھ میں الجھے بغیر قرآنی آیات کی کس قدر دل نشین اور ایمان افروز تفسیر کی ہے! انھوں نے بہت سے ایسے مقامات کی بھی نشاندہی کی ہے جہاں قرآن کریم اور تفسیر، انجیل اور زبور ہم آہنگ ہیں اور یہ ہم آہنگی صاف طور پر بتاتی ہے کہ تمام مقدس صحیفے ایک ہی نور کا پرتو ہیں اور یہ دریا ایک ہی منبع سے نکلے ہیں اور یہ مہر ایک ہی آفتاب سے طلوع ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی جہاں قرآن کریم اور دوسرے مقدس صحیفوں میں اختلاف ملتا ہے، اُس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تحریف کا اثر ہے اور پھر انھوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم ہی کا بیان ہر اعتبار سے صحیح ہے اور اُس خصوصیت کا حامل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں پائی جانی چاہیے۔

”تفہیم القرآن“ مودودی صاحب کی قرآنی بصیرت اور دینی فکر کا وہ زندہ شاہکار ہے جس کے پڑھنے سے قلب و دماغ اور روح و ضمیر، اطمینان و تسکین اور یقین و انشراح محسوس کرتے ہیں، آیات متشابہات ہوں، معجزات ہوں، قرآنی تمثیلات ہوں، باریت و ضلالت جبر و اختیار اور ایمان بالغیب کے مضامین ہوں یا دوسرے مابعد الطبعی مسائل ہوں، مولانا مودودی نے شرح و تفسیر کا جو اسلوب اختیار کیا ہے، اُس سے ذہن و فکر کی کھٹک اور الجھن دور ہوتی ہے اور شبہات صاف ہو کر یقین نکھرتا اور الجھرتا چلا جاتا ہے۔

مولانا مودودی کی تحریروں کی سب سے نمایاں اور ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ وہ توحیدِ خالص کی ترجمان ہیں۔ شرک و بدعت کا گرد و غبار تو کجا اس قسم کے تصورات کی کہیں جہاں تک نظر نہیں آتی، اور یہ خصوصیت ان کی کتابوں میں اس لئے پائی جاتی ہے کہ اشراقیت، مشائیت، ویرانت اور بھی تصوف کے الجھاؤ سے ان کی نگاہ میں ہیں، اس لئے انھوں نے اس فکر، اسلوب بیان اور ان مصطلحات کو چھوڑا تک نہیں ہے، ان کی کتابوں کی تنہا یہی خصوصیت بہت کچھ قابل قدر ہے کہ ان کے مطالعہ سے ذہن و فکر توحیدِ خالص سے آشنا اور مجلا ہوتے چلے جاتے ہیں اور شرک و بدعت کی پرچھائیں تک پڑنے نہیں پاتی۔

جو حضرات اپنے اسلام و اکابر کی تقلید اور نئے مسلک سے سرمواخراحت کو دین کا زیاں سمجھتے ہیں اور جو اس معاملہ میں خلاصہ شدید و جہاد ہیں، ان کو مولانا مودودی کے افکار و اسلوب میں ”آزاد خیال“ نظر آتی ہے! کوئی شک نہیں دینی مباحث میں مولانا مودودی نے آزادی فکر و رائے سے بھی کام لیا ہے، لیکن صرف اسی حد تک، جہاں تک اصول دین ایک مسلمان کو اس آزادی کی اجازت دیتے ہیں، انھوں نے خدا و خواستہ اللہ اور رسول کے احکام میں آزادی خیال کو استعمال نہیں کیا وہاں تو اُن کا موقف سمع و اطاعت اور تسلیم و رضا کا ہے، جو کوئی مولانا مودودی کی اس ”آزادی فکر“ کا جوڑ مشرقی اور پروردگار کے مسلک اور افکار سے ملتا ہے، وہ حقیقت کو الٹا کر اور بالکل مسخ کر کے بیان کرتا ہے! مودودی صاحب کی اصابت فکر و رائے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سرسید احمد خاں کے دینی افکار سے وہ ذرہ برابر مرعوب نہیں ہیں اور ان کو انھوں نے قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا! اس لئے ملائکہ جن، شیطان

عیشِ جنت، عذابِ جہنم، وغیرہ مسائل میں اُن کا نقطہ نگاہ جمہورِ اُمت کے عقائد کے عین مطابق ہے !

اسی طرح

ضبطِ ولادت، پردہ، رقص و غنا، تصویر کشی و مجسمہ سازی، بینک کا سود، یتیم پورے کی وراثت، اور قتل مرتد جیسے تمام مسائل میں مولانا مودودی نے آزاد خیال متفرنجین، متجددین اور عقلیین کی نہ صرف یہ کہ کھل کر مخالفت کی ہے بلکہ انہیں زنداںِ حکمِ جواہرات دھیتے ہیں، اور اُن کے مزعومات کے رد میں معرکہ آرا کتابیں اور مضامین لکھے ہیں۔

مولانا مودودی صاحب نے بے شک یہ کیا ہے کہ ائمہ فقہ کے اقوال و آراء میں محاکمہ اور موازنہ کر کے ایک کی رائے اور اجتہاد کو دوسرے کے قول و اجتہاد پر ترجیح دی ہے اور بعض مسائل میں خود اجتہاد سے بھی کام لیا ہے، کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مودودی صاحب اس کے اہل نہیں ہیں مگر یہ کام دینی نقطہ نگاہ سے نہ گمراہی ہے نہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ مکروہ، مبغوض اور ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، جب ائمہ فقہ صحابہ کرام کے اقوال کو ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں بلکہ ایک قول کو رد کرتے ہیں اور دوسرے کو قبول کرتے ہیں، تو پھر فقہ کے اماموں کے اقوال کے ساتھ راج و مرج اور رد و قبول کا سلوک کرنا ناپسندیدہ کا بیس کوئی لگا۔ اور اجتہاد کا دروازہ بھی نبوت کے دروازے کی طرح بند نہیں کر دیا گیا، نئے نئے مسائل میں اجتہاد کرنے کے لئے آسمان سے فرشتے تو نازل نہیں ہونگے یہ کام ہر دور کے علماء ہی کو کرنا ہوگا، لہذا مودودی صاحب کے اجتہاد میں اگر کوئی شک ہے تو اسے دلائل سے رد کرنا چاہیے، یہ اہلیت اور نااہلیت کی طرز کوئی معقول دلیل اور علمی بات نہیں ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے مضامین پر پڑھ کر ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اُن کی دینی بصیرت اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ شریعت میں "تقلید" کن حدود میں رہ کر مفید بلکہ ناگزیر ہے اور شدت و افراط کی کس حد پر پہنچ کر یہ مضرت رسا بن جاتی ہے اسی لئے وہ تقلید کے معاملہ میں "شُرک و وجوب" کی دونوں انتہاؤں میں کسی ایک کے بھی رسم نوا نہیں ہیں !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مولانا مودودی دین میں حجت سمجھتے ہیں، سنت کے دین کی اساس سمجھنے کے ثبوت میں انھوں نے سینکڑوں صفحات لکھے ہیں اور عقل و نقل اور روایت و ایت سے ثابت کیا ہے کہ کتابِ سنت دونوں دین کی اساس ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین انہی دونوں ستونوں پر قائم ہے ! "مسئلہ قربانی" پر جو معرکہ کار سالہ انھوں نے لکھا ہے صرف اسی کو اگر پڑھ لیا جائے تو حدیث و فقہ میں اُن کا مسلک پوری طرح سمجھ میں آسکتا ہے ! کتاب اللہ کی طرح سنت رسول منقید سے بالاتر ہے اور افادیت کو مجروح کرنے کے لئے نہیں بلکہ قول رسول کی صحت کے لئے ! پھر جب بھی فن حدیث سے بحث کی جائے گی، حدیث کے تمام پہلو سامنے آئیں گے، یہ تمام بحث و گفتگو اسی لئے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خوب پرکھ کر اس اور چھان پھٹک کر سامنے آئیں، مودودی صاحب نے بھی فن حدیث کے ان مباحث پر گفتگو کی ہے !

اس بات کو سہر کوئی جانتا ہے کہ قرآنی آیات کی صحت کے لئے درایت و روایت اور ہنا و طرق کے اصول مقرر نہیں کئے گئے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی صحت میں شبہ ہو ہی نہیں سکتا، ہاں ! احادیث کے جانچنے اور پرکھنے کے لئے اس فن کے مبصرین اور ماہرین نے اصولِ مدون فرمائے ہیں، اسی لئے احادیث کے سب سے زیادہ صحیح مجموعہ کو بھی قرآن کا درجہ نہیں دیا جاسکتا ! اسی قسم کے مباحث مودودی صاحب کی تحریروں میں آئے ہیں اور اُن کا اس سے مقصد منکرین حدیث کی طرح معاذ اللہ احادیث کو مشتبا و بے وزن بنانا نہیں ہے بلکہ اُن کی صحت کو موکد اور متقح کرنا ہے ! "انکار حدیث" کے فتنہ کا مولانا مودودی کم و بیش پچیس سال سے رد کر رہے ہیں، انھوں نے خاص طور سے اُن احادیث کی بڑی دل نشین تشریح کی ہے جن کو منکرین حدیث بڑی شد و مد کے ساتھ

سنت رسول کی حجت اور اساس ہے

احادیث کو بے وزن ٹھہرانے کے لئے پیش کرتے رہتے ہیں! مولانا موصوف نے فن حدیث کے مباحث پر جو کچھ لکھا ہے، اُس کا یہ اثر نہیں ہوا کہ کوئی شخص جو ان کی تحریروں سے متاثر ہو، وہ ان مباحث کو پڑھ کر "انکار حدیث" کے گمراہ مسلک کے قریب آگیا ہو۔ بلکہ جو رسالے اور ادائے مولانا مودودی کے دینی افکار سے متاثر ہیں، انھوں نے "سنت رسول" کے دین میں حجت ہونے پر مسلسل مضامین چھاپے ہیں اور حدیث نمبر شائع کئے ہیں! تنہا مکتبہ چراغِ راہ نے احادیث کی مدافعت اور فتنہ انکار حدیث کے رد میں کتنی معرکہ آرا کتابیں شائع کی ہیں! اب یہی بعض طبیعتوں کی کجی تو وہ قرآن کریم تک سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہی اور ضلالت حاصل کر لیں تو اس کا کیا علاج!

مولانا مودودی نے اپنی کتابوں میں "ترکیہ نفس" کی اہمیت اور ضرورت کو بہت کچھ واضح کیا ہے، جماعت کے یہاں اسی مقصد کے لئے تربیتی پروگرام رکھے جاتے تھے، جن میں درس قرآن و حدیث، تفسیر و تفسیر اور تہجد کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو جہان تک تصوف کی اصل روح یعنی "احسان و ترکیہ نفس" کا تعلق ہے، مودودی صاحب اور صفویہ کرام کے مابین کوئی نزاع نہیں ہے، ہاں! وہ رسمیں ذکر و اشغال اور طریقے جن کی دلیل نہ کتاب و سنت سے لائی جاسکتی ہے اور نہ اُسوۂ صحابہ سے، اُس پر مولانا موصوف نے بے شک نقد و احتساب کیا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو بہت بڑی کوتاہی کا ثبوت دیتے اور اقامتِ دین کی دعوت میں نقص رہ جاتا، تصوف کے وہ مسائل جن کی کتاب و سنت سے مطابقت نہیں ہوتی اور قویہ و تاویل کا زیادہ سے زیادہ الاؤنس دینے کے بعد بھی راز اندر راز اور معمہ در معمہ ہی سمجھتے ہیں، ان پر گرفت کرنا تو دین کی خدمت ہے، چہ جائیکہ اس گرفت و احتساب کو ولیدِ اُمت کی عداوت جیسے بھیانک الزام سے تعبیر کیا جائے!

مولانا مودودی کی کتاب "تجدیدِ احیاء دین" پر بہت زیادہ لے دے ہوئی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ مولانا موصوف کی دوسری بلند پایہ اور مقبول و پسندیدہ کتابوں کے مقابلہ میں ان کی اس کتاب کو نہیں رکھا جاسکتا، اور ہم ان کی اس تصنیف کے ہر موقف کی تائید نہیں کر سکتے، مگر اس کتاب کا افادہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا مولانا نے مجددین کی ناکامی کے جو اسباب بتائے ہیں، محققین اور معتزضین کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان اسباب و وجوہ سے متفق نہیں ہیں، تو ان کا تجزیہ کر کے بتائیں کہ دین میں کامیابی اور ناکامیابی کا یہ معیار ہوتا ہے اور اس کو سنی پر داعیانِ حق اور مجددین کی کوششیں پر کبھی جاتی ہیں!

جہاں تک "جماعت" کی تنظیم کا تعلق ہے، ایک ناقد یا مولانا مودودی کا کوئی رفیق اس کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ مولانا موصوف نے فلاں معاملہ میں حکمت و تدبیر سے کام نہیں لیا، فلاں پیچیدگی اس طرح دور ہو سکتی تھی، مگر یہاں اس حقیقت کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کسی معاملہ میں کسی شخص کے مناسب و موزوں تدبیر و حکمت سے کام نہ لینے کو، "گمراہی" نہیں کہہ سکتے! اور تنظیم و تدبیر کے معاملات میں جب کوئی داعی کسی بات کو واجب کہتا ہے، تو یہ واجب دین کے اُس واجب کا حکم نہیں رکھتا، جس کا ترک گناہ ہے اور جس کا انکار قریب کفر ہے، اور جس کو وہ "واجب" کہہ چکا ہے، حکمت و تدبیر کے تحت اس "واجب" کی تغیر دین کی تغیر نہیں ہے!

کون بالکل ہٹ دھرمی اور نرمی و ہاندلی پر اُتر آئے تو یہ دوسری بات ہے مگر دینی اور علمی خدایات کی جھلکیاں اس واقعیت اور حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مولانا مودودی کی تحریروں نے مجموعی طور پر دین و ملت کو فائدہ پہنچایا ہے، ان کی کتابیں پڑھ کر لاکھوں تعلیم یافتہ نوجوان الحاد و بے یقینی، کمیونزم اور دہریہ مت، نڈبند اور تشکیک کی بھڑول بھلیوں سے نکل کر یقین و ایمان کی طرف آئے ہیں! سوچنے والوں اور لکھنے والوں کی تاریخ

کے کسی دور میں کمی نہیں رہی، مگر بہت کم ایسے ارباب فکر اور اہل قلم گزریے ہیں، جن کی کتابوں نے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہو، اور ان کی سیرتوں کو بدلا ہو، مودودی صاحب نے بلاشبہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے، ان کی تحریریں زورِ استدلال کے ساتھ اخلاص و صداقت سے معمور ہیں، ان میں جاذہیت ہے، دل نشینی ہے اور دینی مسائل میں دلوں کو مطمئن بنانے کی قوت ہے! وہ اپنے پڑھنے والوں کو دین سے دور نہیں بلکہ قریب کرتی ہیں! مولانا مودودی کی تحریروں کو پڑھ کر دلوں سے مغرب کی مرغوبیت جاتی رہتی ہے، ان کے قلم نے مغرب زدگی کے طلسم کو توڑ لیا ہے، ان کی تحریروں کے مطالعہ سے دل میں عزیمت اور اسلام کو سر بلند اور غا کرینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مودودی صاحب کی خود زندگی میں عزیمت کا یہ روشن باب ملتا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لئے قید و بند کی سختیاں جھیلی ہیں، یہاں تک کہ منزلے موت کا حکم سن کر بھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی۔

مولانا مودودی امام ابوحنیفہؒ کے "قیاس" اور امام مالکؒ کے "مصلح" کو بھی جانتے ہیں اور دوسری طرف دارقن کے نظریہ ارتقا اور مارکس کی "جبریت" سے بھی واقف ہیں، اسی لئے ان کی تحریریں نئی نسل کو اپیل کرتی ہیں اور ان پڑھنے والوں کی بھرتی آسانی سے چست نہیں کی جاسکتی، دین کے ساتھ ساتھ مغربی افکار کا مطالعہ اور ان سے باخبری اس چیز نے ان کی تحریر کو بہت وزنی اور مفید بنا دیا ہے۔

جن دینی مسائل میں ہم نے بعض مفکر اہل قلم نے "معذرت" دے کر گھما دیا ہے، ان کے انداز میں گفتگو کی ہے، مولانا مودودی نے جرات و یقین کے ساتھ ان دینی مسائل کی صحت، افادیت اور اہمیت کو واضح کیا ہے!

اسلامی قانون، اسلامی حکومت اور اسلامی تمدن و تہذیب، یہ مودودی صاحب کے وہ مخصوص موضوع ہیں جن پر انھوں نے معرکہ آراء مضامین لکھے ہیں، یہ مضامین اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں! یہ واقعہ ہے کہ مولانا مودودی اس دور میں "اسلامی حکومت" کے قیام کے سب سے بڑے داعی ہیں۔

مولانا مودودی کی کتابوں کے بہت سی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، پاکستان اور ہندوستان ہی نہیں، ان کے دینی تحکام مصر، حجاز، عراق، شام، لبنان، عراق، شرق اردن، بحرین، مسقط، قطر اور جنوبی افریقہ پر کسی نہ کسی حد تک اثر انداز ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ترکی، انگلستان اور کناڈا کے اسلام پسند حلقوں میں وہ متعارف ہیں اور عرب ممالک کے تو مولانا مودودی مجبوراً پسندیدہ اہل قلم ہیں، ادب و انشاء کے اعتبار سے ان کی تحریروں نے اردو زبان و ادب کی آبرور بڑھائی ہے۔

اس اعتراف اور ستائش و تحسین کے بعد ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ مولانا مودودی کے قلم سے بھول چوک مقصود گزارش بھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ انھوں نے جو کچھ کاغذ پر لکھ دیا ہے، اس کا ایک ایک لفظ عین حق ہو اور اس پر تنقید ہی نہیں ہو سکتی، ناقدین کو اس کا پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ ان غلطیوں پر احتساب کریں۔

مگر

ہماری گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے کسی کی غلطی سہو و نسیان اور لغزش و تسامح کی گرفت، اور دوسری چیز ہے کسی کو گمراہ بے بصیرت اور جاہل ٹھیرا دینے کا منصوبہ، نقد و احتساب کے یہ دو رخ ہیں، جو ابھی ابھی پیش کئے گئے ہیں۔

تو

مولانا مودودی کے بارے میں ایسی فضا پیدا کرنا کہ وہ گمراہ ہیں، دین میں بصیرت نہیں رکھتے، تجارت پیشہ مصنف ہیں، دراصل ان کے محاذ کو کمزور کرنے کی ایک ایسی افسوسناک کوشش ہے، جو دین ہی کی بھلائی کی غلط فہمی کے ساتھ اپنے بڑے نتائج پیدا کر سکتی

ہے۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جس کا جتنا جرم ہو اُسے اتنی ہی سزا ملنی چاہیے، کوئی شخص رات میں سائیکل پر روٹی کے بغیر سفر کر رہا ہو، تو اُسے اس بے احتیاطی کی پاداش میں قتل کے مجرموں کے ساتھ کال کوٹھری میں بند کر دینا کہاں کا انصاف ہو جن لاکھوں نوجوانوں نے مودودی صاحب کی کتابیں پڑھ کر دہریت، اشتراکیت اور لادینیت سے توبہ کی ہے، جنہوں نے نفس کے غلط تقاضوں کے مقابلہ میں پاکبازی کو اختیار کیا ہے، اُن پر اس قسم کی تنقید، بلکہ یوں کہیے تنقید و تذلیل کا کیا اثر ہوگا اُن میں سے نہ جانے کس کس کے دینی معتقدات متزلزل ہو جائیں گے کہ ہم نے جس کی کتابوں سے دین حاصل کیا تھا، جس کی کو گمراہ، جاہل اور بے بصیرت ٹھہرایا جا رہا ہے، تو دین کی حقیقت معلوم! دغا کا بدن گستاخ، معاذ اللہ

مولانا مودودی کے خلاف اس قسم کی فضا پیدا کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اُن لوگوں کا کاروبار چمکے گا، اُن کو شہ ملے گی، مسلم عوام میں اُن کی مقبولیت کے اسباب پیدا ہونگے، جو اسلامی معاشرے میں معروف کی جگہ منکرات قائم کر دینا چاہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بے اعتبار ٹھہراتے ہیں، جو مغربی اور اشتراکی افکار کے علمبردار ہیں! خدا نخواستہ ہم اس غلط قسم کی عقیدت میں مبتلا نہیں ہیں کہ آج کی دنیا میں بے دینی، مغرب زدگی، کمیونزم اور فسق و الحاد کے طوفان کو پس تنہا مولانا مودودی کی کتابیں روکے ہوئے ہیں اور اسلام کی مدافعت و تائید پس انہی کے قلم سے ہو رہی ہے، مقصود گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مودودی صاحب کے دینی افکار پہنچے ہیں اور جن جن کو بھی اُن کی تحریروں نے متاثر کیا ہے، خاص طور سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو، اُن پر بڑے زور سے عمل ہونے کا امکان ہے کیوں کہ مودودی صاحب کا قلم دین کی ترجمانی اور مدافعت کی عام شہرت رکھتا ہے عوام سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ تنقید و تنقیص پر طعہ کر ہی کوئی دلتے قائم نہ کر سکیں اُن کو چاہیے کہ مولانا مودودی کی اصل کتابیں مطالعہ کریں تاکہ انہیں اس کا پتا لگ جائے کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، کس اسپرٹ کے تحت لکھا ہے اور اس کو ناقدین اور مصنفین نے کس رنگ میں پیش کیا ہے اور کیا کہتے پیدا کئے ہیں، ارباب قلم اور علماء سے ہماری یہ گزارش ہے کہ مولانا کی لکھی ہوئی کتابوں کی دینی افادیت کا اندازہ لگائیں، کہ اُن کے مطالعہ سے کتاب سنت کے تقاضے ابھریں گے یا ذب جائیں گے، اور پاکبازی اور نیکو کاری کا داعیہ پیدا ہوگا یا برہمی کے جذبات کو شہ ملے گی!

یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے جذبہ اخلاص کے تحت عرض کیا گیا ہے، مقصود کسی سے الجھنا اور بحث و نزاع کرنا ہرگز نہیں ہے، مولانا مودودی کی دینی خدمات کا اعتراف بھی دین کی خیر خواہی کے لئے کیا گیا ہے، ورنہ قلم صاحبان جاہ و دولت کی مدح و ستائش کر کے بہت کچھ مادی فائدے حاصل کر سکتا ہے، مودودی صاحب کی جو قدر و منزلت ہمارے دل میں ہے، وہ محض اُن کی انشا پردازی اور زباں دانی کی وجہ سے نہیں ہے، اس اعتراف خدمات کا سبب یہ ہے کہ اُن کی انشا پردازی تمام و کمال دین کی دعوت میں صرف ہو رہی ہے اور وہ ہر محاذ پر اللہ کے دین کی خاطر سینہ سپر نظر آتے ہیں تقریباً چالیس سال سے اُن کے قلم نے دین ہی کی خدمت کی ہے اور کتاب سنت ہی کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، بہت کم مفسرین قرآن نے "ارض القرآن" کا سفر صرف اس غرض سے کیا ہوگا کہ سفر کے یہ مشاہدات قرآن کی تفسیر میں کام آئیں۔

نقد و احتساب کا مسئلہ انتہائی نازک اور ذمہ دارانہ ہے۔ اس میں اخلاقی حدود اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کی شدید ضرورت ہے، جو کوئی تنقید نگار کسی کی تحریر کو دانستہ طور پر مڑ کر پیش کرتا ہے، وہ بہت بڑی غلطی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، یہ تنقید نہیں، تحریف اور بدویاں ہیں، کسی کی تحریر سے ایسا مطلب و مفہوم اخذ کرنا اور نکتے تراشنا، جن کا صاحب تحریر کے ذہن و فکر میں نہ گزرا ہو، یہ بھی ایک طرح کی معنوی تحریف ہے!

جس کسی اہل قلم نے بھی کوئی غلطی کی ہے، اُس کی غلطی پر احتساب کیا جاسکتا ہے مگر اخلاق و شائستگی کی حدود میں رہ کر اور غلطی غلطی میں بھی فرق ہوتا ہے، جہاں کھلی ہوئی نگرانی ہے، وہاں گرفت سخت بھی ہو سکتی ہے، مثلاً منکرینِ حدیث جو حقیقت میں اطاعتِ رسولؐ کے منکر ہیں، اُن کی تحریروں پر غیرت دینی مشکل ہی سے نرمی برتنے کے لئے تیار ہو سکتی ہے، وہاں گمراہی، ضلالت اور بے دینی کے الفاظ کا استعمال ناگزیر ہو جائے گا۔

کسی بڑے سے بڑے عالم، مفکر اور اہل قلم نے اگر دوسروں کے بارے میں، یا خود اپنے اور اپنے اسلاف و شیوخ کے بارے میں خلاف واقعہ باتیں بیان کی ہیں یا بیجا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، تو اُس پر گرفت کرنا دینی، علمی، اخلاقی اور تحقیقی نقطہ نظر سے کوئی نامناسب بات نہیں ہے، تحقیق و تنقید کا یہ کام ہر دور میں ہوتا رہا ہے!

کسی شخص پر اس جذبہ کے تحت تنقید کی جائے گی تو اُس میں عدل و انصاف کے تقاضے ملحوظ رہے ہی نہیں سکتے۔ تم نے ہمارے فلاں ممدوح پر تنقید کی ہے، ہم اُس کے جواب میں تمہارے ممدوح کو گولہ لگنے کے لئے تنقید کریں گے!

قلم و زبان سے نکلے ہوئے حرفِ حق کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا، اس لئے نقد و احتساب میں جس کسی کے قلم سے جتنی بھی زیادتی ہوئی ہے، اور اس کا نفس جس قدر بھی اس میں شریک رہا ہے، حقائق کو توڑ مڑ کر بیان کیا گیا ہے، اپنی بات کی سچ کے لئے دانستہ، ہٹ دھرمی اور دھاندلی سے کام لیا گیا ہے، صحیح واقعات کا اخفاء، مبالغہ آمیزی، اور اسی بات کو نمک مرچ لگا کر اہم بلکہ خوفناک بنا دینا۔۔۔ ان تمام بے عنوانیوں اور زیادتیوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی، اس دنیا میں ہم اپنی چرب زبانی اور قلم کی روانی سے لوگوں کو فریب دے سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ فریب نہیں چل سکتے، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو کر رہے گا اور حق و باطل، ظلم و عدل اور کذب و صدق میں ذرا سا بھی التباس باقی نہ رہے دیا جائے گا ہر حقیقت اور واقعیت دو اور دو چار کی طرح کھل کر سامنے آئے گی۔ اُس دن کی رسوائی کے بچنے کی سب سے زیادہ فکر اہل قلم کو کرنی چاہیے کہ جو اہل قلم نہیں ہیں اُن کے مقابلہ میں اربابِ نگارش کی مسئولیت اور ذمہ داریاں بہت بڑھی ہوئی ہیں۔ کاغذ و قلم کے نقشِ بڑی نزاکتیں اور ذمہ داریاں وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملِ خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے! (آئین)

ماہر القادری - ۲۲ ستمبر ۱۹۶۰ء

انسانِ کامل، نبی آخر، محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
ناول کے انداز میں، یہ مقبول ترین کتاب ناپید تھی، حال ہی میں دوبارہ چھپ رہی ہے
ماہر القادری کی سب سے زیادہ کامیاب تصنیف!

قیمت: پانچ روپیہ (علاوہ محصولِ ڈاک)

مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ کراچی ۷

تاثرات

میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا۔ لیکن دادا کی ممانی کو دیکھا ہے۔ میرے دادا کی والدہ کا ۱۸۵۸ء میں انتقال ہو گیا تھا۔ مگر دادا کی ممانی ۱۹۱۸ء تک زندہ تھیں۔

ہمارے خاندان کے زیادہ آدمی تودائی کے کوچہ چیلان کے رہنے والے ہیں، لیکن کچھ بلی ماران، فراشخانہ اور پنڈت کے کوچہ کی طرف جلد سے تھے، مگر جمعہ کو ہر مرد، خواہ بوڑھا ہو یا جوان، جمعہ کی نماز پڑھنے جامع مسجد آتا تھا۔ اور پھر میرے دادا کی ممانی کی خدمت میں حاضری دیتا تھا۔ کوچہ چیلان جامع مسجد سے دور نہیں ہے۔

بزرگ خاتون اُس دن اپنے دالان کی درسی جھڑوائیں اور چاندنی بدلوائیں اور پاندان لگے رکھ، انتظار کرنے بیٹھ جاتیں۔ خاندان کا ایک ایک شخص اُن کے سامنے جھکتا اور اُن کی دعائیں لیتا۔

دو ڈھائی گھنٹے یہ مجلس جمتی۔ بزرگ خاتون خاندان کی اُلجھنیں سلجھاتیں۔ راتے اور مشورے سے معاملہ نہ سلجھتا تو اُن کا حکم کافی تھا کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ حکم کریں اور اُسے ٹال جائے۔ حکم کیا۔ اشارے پر بیٹا بیٹی کے رشتے طے پاتے تھے۔ کہتیں:۔ میاں حفیظ الرحمن! مسعود ماشاء اللہ جوان ہو گیا۔ اس کی بات کہیں ٹھہرائی یا نہیں؟ جواب ملتا: چچی اماں! آپ کی موجودگی میں ہم بات ٹھہرانے والے کون۔ بزرگ خاتون مجید اللہ سے فرماتیں:۔ کیوں میاں مجید اللہ! افروز جہاں اور مسعود الرحمن کی جوڑی کیسی ہے گی۔ میاں مجید اللہ ہاتھ جوڑ کر اور تسلیم خم کر کے عرض کرتے: جوار شاد عالی، بزرگ خاتون بٹوے میں سے دو روپے نکالتیں اور دو روپے کی جلیبیاں منگا، سب کا منہ میٹھا کر دیتیں۔ نکاح سال چھ مہینے میں ہو جائے گا۔ نکاح کی عجلت نہیں ہے۔ بات اتنی پکی ہے کہ اب مسعود الرحمن اور افروز جہاں کو بھی نباہنی پڑے گی اور سنسی خوشی نباہنی پڑے گی۔ دادی اماں کی لگائی ہوئی بات ہے۔ لے کون توڑ سکتا ہے۔ دادی اماں کی لاج رکھنی ضروری ہے۔ دادی اماں کے دم سے خاندان کا بندھن بندھا اور بھرم بنا ہوا ہے۔

دادی اماں اور دادی اماں کے خاندان والے آجکل جیسے تعلیم یافتہ نہیں تھے، البتہ تربیت یافتہ تھے۔ انھوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بارہا سنا تھا کہ جو چھوٹے پر شفقت اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ حضور کے مسلک سے الگ ہے۔ لَئِنْ مَنَّا مِنْكُمْ لَمَنْ يَرْجُو خَيْرًا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرًا

کیسا جامع ارشاد ہے۔ کہنے کے چھوٹے بڑوں ہی کے نہیں، نوکروں اور آقاؤں، ماتحتوں اور افسروں کے پیش نظر بھی یہ ارشاد ہے تو دنیا سے ناگواری اور آزر دگی کا وجود ختم ہو جائے۔ لیکن آجکل تو رنگ ہی اور ہے۔ آجکل بچوں کی افزائش اور بوڑھوں کے جینے سے دنیا گھبرائی گھبرائی سی ہے۔

۲

”اُن کو شہرت سے کیا حاصل ہوا کہ ہم کو تم کو ہوگا“ یہ ایک بہت بڑے شاعر کا فقرہ ہے جس کی بڑائی کا اعتراف علامہ اقبال ان الفاظ میں کر رہے ہیں۔
فکر انسان کو ترمی ہستی سے یہ ثابت ہوا
ہے پر مرغ تفتور کی رسائی تاکجا

اور مولانا حالی نے فرمایا ہے کہ

طالب عرفی واسیر و کلیم   لوگ جو چاہیں اُن کو ٹھہرائیں
ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے   ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں
غالب ہمتہاں سے کیا نسبت   خاک کو آسمان سے کیا نسبت

اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ صاحبِ عظمت شاعر مرزا اسد اللہ خاں غالب ہیں۔ مندرجہ بالا فقرہ انھوں نے اپنے شاگرد منشی ہر گوپال لکھتہ کو لکھا تھا۔

غالب نے زندگی میں بھی عزت پائی اور آج بھی بھارت کی حکومت اُن کی قدر کر رہی ہے، بھارت کا محکمہ ڈاک اپنے ٹکٹوں پر اُن کی تصویر چھاپ چکا ہے۔ بھارت کی حکومت اُن کا مکان خرید کر محفوظ کرنے والی ہے، اور طرح طرح سے انہیں یاد رکھنا چاہتی ہے۔ انسان انہی باتوں پر جان دیتا ہے کہ زندگی میں عزت پائے اور مرنے کے بعد نام باقی رہے۔ غالب کا نام مرنے کے بعد جتنا باقی ہے اتنا بادشاہوں کا نہیں ہے۔ مگر غالب کہتے ہیں:-

”اُن کو شہرت سے کیا حاصل ہوا کہ ہم کو تم کو ہو گا۔“

حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر اللہ کی خوشنودی میسر نہیں آئی تو دنیا کی عزت و شہرت کس کام کی ہے۔ اُس سے انسان کو کیا مل جائیگا
غالب مولوی صاحب یا شاہ صاحب نہیں تھے۔ لیکن سو برس پہلے کے شاعروں اور ادیبوں کے جذبات اور خیالات اس قسم کے ہوتے تھے۔

سو برس بعد کے شاعروں اور ادیبوں کا نمونہ بھی ملاحظہ کیجئے:-

”امیر خاں کیلے کھا تارہا۔ ہم پیتے رہے۔ وزیر خاں بولا: امیر کیوں نہیں پیتا۔ میں نے کہا: اُس کی مرضی۔ وزیر خاں بولا: یہ سالہا کیسا ادیب ہے۔ بغیر پتے۔ لوگوں کو ادیب بننے کا حق کیا ہے۔ میں نے کہا: واقعی میری کچھ میں بھی نہیں آتا کہ تمام اچھی اچھی چیزیں اسلام نے ممنوع کیوں قرار دی ہیں۔ جاوید نے پوچھا: مثلاً میں نے کہا: جلیے شراب۔ موسیقی۔ سنگ تراشی۔ مصوری۔ واحدی عرض کرتا ہے:-

ان نینن کے سی پر نیچ

وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ

غالب بھی شراب پیتے تھے۔ لیکن شراب پینا اُن کے نزدیک خوبی اور وصف نہیں تھا۔ غالب بھی کبھی جوان تھے، اُس وقت اُن کا تخلص اسد تھا۔ اُس وقت انھوں نے کہا تھا کہ

ہستی کے مت فریب میں آجائو اسد

اور سنگ تراشی تو میں برس قبل تک حرام تھی۔ دتی میونسپل کمیٹی نے ڈاکٹر انصاری کا مجسمہ بنوانے کا ارادہ کیا تو ڈاکٹر صاحب کے بھائی حکیم نابینا صاحب نے فرمایا:-

تم بنوالو۔ میں توڑ دوں گا

۳

امریکہ میں آجکل خیال کیا جا رہا ہے کہ سمندر کے کھائے پانی سے میٹھا پانی نکالا جائے۔ جس طرح سمندر کی بھاپیں اٹھنے سے بادل بنتے ہیں اور

بادلوں سے میٹھا پانی بنتا ہے، اسی طرح سمندر کا بہت سا پانی کسی جگہ روک کر اُس سے بھاپیں اُٹھائی جائیں اور بھاپوں سے میٹھا پانی لے لیا جائے ایسے خیال اور ایسے کام کے کرنے کی اللہ دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی ہر صفت غور کرنے اور کام لینے کے لئے ہے۔ اللہ کی کارہنگریوں سے اللہ کا پتہ بھی لگتا ہے اور نئی نئی ایجادوں کی تحریک بھی ہوتی ہے۔ افسوس میں نے ابتدائے عمر اور حصول تعلیم کے زمانے میں اسے نہیں سمجھا، ورنہ سائنس ضرور پڑھتا اور اللہ کی یہ دعوت قبول کرتا، لیکن ایجادوں کی وجہ سے موجدوں کا بے کپے ہو جانا اور غلط راستوں پر پڑ جانا بڑی خراب بات ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کھاری پانی سے میٹھا پانی تو نکال سکتے ہیں، مگر کھاری پانی بہر حال اللہ کے سمندر ہی سے لینا پڑے گا اور اُسے میٹھا بنانا اللہ کی بارش ہی سے سیکھنا پڑے گا۔ تمام ایجادات کی بنیاد اللہ کی کارہنگری پر ہے۔ اس بنیاد کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اس حقیقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان اللہ کی صنعتوں سے کام لے سکتا ہے، اللہ کی صنعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رات کو دن سے اور دن کو رات سے نہیں بدل سکتا۔ ہوا کا رخ نہیں پھیر سکتا۔ جہاز اور کشتیاں بنا سکتا ہے، اُن کے واسطے کڑی اور لوہا نہیں پیدا کر سکتا۔

جون ۱۹۷۷ء کے کسی روز نامے میں پڑھا تھا کہ حکومت پاکستان نے محکمہ موسمیات کو حکم دیا ہے کہ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جائے۔ اچھی خبر ہے۔ پتیلی سے بھاپیں اُٹھتی ہیں تو بڑے برتن سے بھاپیں کیوں نہ اُٹھیں گی اور بھاپیں بادلوں کی شکل اختیار کر لیں تو تعجب نہیں ہوگا۔ لیکن اول تو ہر بادل برسائیں کرتا، دوسرے ہوا بالکل اللہ کے قبضے میں ہے۔ آپ نے مصنوعی بادل کو لاہور میں برسانا چاہا اور ہوائی امداد کے لئے امرتسر لے آئی تو کیسی رہے گی۔

جس طرح قیامت کا وقوع صرف اللہ کے علم میں ہے اور یہ بات کہ فلاں انسان کل کیا کرے گا اور کیا نہ کرے گا اور فلاں انسان کہا مرے گا فقط اللہ جانتا ہے۔ انسان اپنے مستقبل اور اپنی موت کی بابت خود کچھ نہیں جانتا، اسی طرح اس بات کا علم کہ پریٹ میں لڑکے ہیں یا لڑکی اور گھٹایا ہوا برے گی یا وہاں اس کا علم اللہ کے ساتھ مختص ہے اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَکَ عَلَمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِی کَفَّسٌ مَّا تَلْبِسُ غَدَاجَ وَمَا تَدْرِی کَفَّسٌ بَايَ اَرْضٍ تَمُوتُ ط

عکس ریز (X-Ray) کے ذریعے بچے کا سر پیر، آنکھ ناک، تمام اعضا دیکھ لیجئے مگر پریٹ میں بچے کی نشست اللہ میاں نے ایسی رکھی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ علیٰ ہذا بادل شاید آپ تیار کر لیں، لیکن انھیں مرضی کے مطابق برسانا محال ہے۔ اس لئے کھاری پانی سے میٹھا پانی نکال کر نہریں ہی دوڑائی جائیں تو بہتر ہے۔ کھاری پانی کی بفضلہ تعالیٰ کمی نہیں ہے۔

قرآن مجید کے دعوے بھی قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کا بڑا اچھا ثبوت ہیں۔ مثلاً یہی دعوے ہیں کہ فقط اللہ جانتا ہے کہ پریٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ عکس ریز (X-Ray) سے پتہ چلانے کی کوشش کے علاوہ ٹامک ٹویئے بہت مانسے جاتے ہیں۔ ہماری بے پردہ لکھی دادیاں نائیاں جنہیں معلوم نہیں تھا کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ عورت کی رفتار سے اندازہ لگایا کرتی تھیں۔ وہیں پیر پر زور پڑا۔ ہاں تو لڑکی اور بائیں پیر پر زور پڑا۔ ہاں تو لڑکا۔ پیر بھاری ہونا اردو زبان کا محاورہ تھا جو حاملہ عورت کے متعلق بولا جاتا تھا فلاں عورت کا پیر بھاری ہے، یعنی وہ حاملہ ہے۔ علیٰ ہذا فلاں عورت فلاں پیر پر زور دے کر چلتی ہے۔ مگر یہ سب اندازے اور ٹامک ٹویئے جتنے۔ یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکا اور چودہ سو برس سے قرآن مجید کا دعوے سچا ثابت ہو رہا ہے۔

کیا اللہ کے سوا کسی میں اتنی جرات ممکن ہے کہ ایسا دعویٰ کرے۔ وہی اتنی جرات کر سکتا ہے جسے اطمینان ہو کہ میں دعوے کی لالچ لکھنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہوں۔

ہمارے ہاں کی عورتیں جس نوعیت کے ٹابک ٹویسے مارتی تھیں بالکل ماسی نوعیت کے ٹابک ٹویسے متعدد فرنگی سائنسٹ لگا چکے ہیں لیکن اللہ کی بات جہاں تھی وہیں ہے۔

لوٹکایا لڑکی؟ اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ لازماً ہمیشہ کی مثل پوشیدہ اور محفوظ ہے۔
خروہین کی مدد سے یہ تو معلوم کر لیا گیا کہ بیضہ بارور ہو کر جب جنین کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس میں دونوں جنسوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، لیکن یہ متعین نہیں کیا جاسکا کہ کس قسم کا خلیہ بیضے کے ساتھ شامل ہو کر کس جنس کی نشوونما کا سبب بنے گا۔
بعض ڈاکٹر عورت کا لعاب دہن دیکھتے ہیں۔ بعض عورت کے رحم سے سیال جڑ و نکال کر اس کا امتحان کرتے ہیں، بعض عورت کا پیشاب پچکاری کے ذریعہ خرگوش کے جسم میں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں، خرگوش کے غدودوں کا خون جم جائے تو لڑکی ورنہ لڑکا۔
غرض کہ پیش گوئیاں کی جاتی ہیں، پیش گوئیاں بھکاری فقیروں کی پوری ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کی شان تو اعلیٰ اور ارفع ہے۔
بھیک مانگنے والے دس کو بیٹا بتاتے ہیں تو ایک دو کو دھبہ جاتی ہے۔۔۔ ڈاکٹروں کی پیش گوئیاں فقیروں کی پیش گوئیوں سے لگے نہیں بڑھی ہیں۔

۵

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے کہتے عمر گزر جاتی ہے، لیکن صراط مستقیم ہاتھ نہیں آتی۔ بھلا کوئی بات ہے کہ اللہ وفادار تو کرے کہ وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِتْنَانَا لَئِنْ هُمْ سُبُلُنَا جو ہماری طرف آنا چاہے گلے ہم اپنا راستہ دکھا دیں گے، اور وعدہ پورا نہ کر حقیقت یہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے وقت ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں تو مطلب پر دھیان نہیں دیتے۔
ورنہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ میاں روز صبح سے شام تک اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہلاوائیں اور صراط مستقیم نہ دکھائیں۔
کم از کم سورہ فاتحہ کو ضرور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کہتے تو اللہ کے احسانات کا تصور بھی کیجئے گا اس نے ہمیں وجود دیا ہے۔ اس کی عنایت سے ہم زندہ ہیں اور بالآخر اس کے پاس واپس جانا وہ حمد و ثنا کا مستحق نہیں ہوگا تو کون ہوگا۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہتے تو سوچتے کہ یہ اظہار غلط تو نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کی بجائے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور تو مہود نہیں بنا ہوا اور کسی اور سے تو امیدیں نہیں لگا رکھیں۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ————— کی درخواست پیش کیجئے تو درخواست کے لہجے میں پیش کیجئے۔ حکم مستدیکجئے۔

الہی! سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پر چلا زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ سیدھے راستے کی جستجو ہونی چاہیے۔
سیدھے راستے پر چلنے کا عزم ہونا چاہیے۔ نیت خواہش اور عزم کے بغیر سیدھا راستہ ملنا ممکن نہیں ہے جسے جستجو نہیں ہوتی۔
وہ کچھ نہیں پاتا۔ حشری کہ قرآن جیسے ہدایت نامے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

الْحَقُّ - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِیْہِ ۚ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ وَ مِمَّا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلَکَ وَ بِالْاٰخِرَةِ ہُمْ یُؤْمِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدًی مِّنْ رَبِّہِمْ ۝
ابتداء میں کتاب ہے کہ اس کے ہدایت نامہ ہونے میں مطلق شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہدایت نامہ ان کے لئے ہے جو فطرتاً سے کاموں کے کرنے سے گریز بھی کرتے ہیں اور نیک کاموں کے کرنے کی صلاحیت دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں اور اپنی عقل کو معیار بنا کر نہیں بیٹھ جاتے ہیں ان سے ایسی چیزوں کے وجود کا یقین کر لیتے ہیں جنہیں خود انہوں نے نہیں دیکھا ہے اور جن تک بغیر بتائے ان کی عقل

نہیں پہنچتی ہے۔ اور یہ ہدایت نامہ ان کے لئے ہے جو فقط زبان سے اپنے تئیں مسلمان نہیں کہتے، عمل بھی مسلمانوں کے سے کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں عنایت فرمایا اس سے ضرورت مندوں کو مدد دیتے ہیں۔ اور اے رسول! یہ کتاب ہدایت نامہ انہیں کے لئے ہے اور صراطِ مستقیم انہیں دکھاتی ہے جو تمہیں دل سے پیغمبر مانتے ہیں، جو احکام تم پر نازل ہوئے ہیں ان کی تعمیل کرتے ہیں اور جو کچھ تم سے قبل نازل ہو چکا ہے اس کے نزول کے قائل ہیں۔ جنہیں واقعی یقین ہے کہ اللہ سنی اور رسول بھیجتا رہا اور جنہیں واقعی یقین ہے کہ مرنے کے بعد اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ایسے لوگ اللہ کے فضل سے راہ ہدایت اور صراطِ مستقیم ضرور پالیتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں اور من مانی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔

ہدایت پانے کی جتنی شرطیں اور پرہیزان کی گئیں، یہ سب اہل جستجو کی علامات ہیں۔ صراطِ مستقیم ان علامات سے آگے کی چیز ہے۔ یہ علامات بھی صراطِ مستقیم میں شامل رہیں گی لیکن انہی پر صراطِ مستقیم ختم نہیں ہو جاتی۔ حضور سرور کائنات کی پوری اتباع کرنا صراطِ مستقیم پانا ہے۔

۴

یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ہندوستان تقسیم ضرور ہوگا۔ مالدار ہندوؤں اور سکھوں نے مسلم لیگ کے حصے میں آنے والے علاقوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا اور وہ جوق در جوق وہاں پہنچ رہے تھے جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ مالدار ہندو اور سکھ پوری جمع پونجی لے کر پہنچتے تھے اور فوراً کاروبار جما لیتے تھے۔

ابھی ہندوستان کی تقسیم ہوئی نہیں تھی اور ابھی آزادی ملی نہیں تھی کہ ایک دن دلی کے ایک ہندو نے مجھ سے کہا کہ آزادی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ پنجاب کے ہندو اور سکھ جب سے ہمارے محلوں اور ہمارے بازاروں میں گھسے ہیں، نہ ہماری بہو بیٹیوں کی خیر ہے اور نہ ہماری تجارت محفوظ ہے، شرنا رتھیوں نے ہمیں ناک چنے چھو اچھے ہیں۔

میں ۱۹۵۹ء میں دلی گیا تو معلوم ہوا کہ بعض قدیم ہندو خاندانوں نے ۱۹۴۷ء سے اپنی خواتین کو پردے میں بٹھا دیا ہے، ان کی خواتین حتی الامکان باہر نہیں نکلتیں، اور نکلتی ہیں تو پردے استہمام کے ساتھ نکلتی ہیں۔

مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا اور مسلمان دورانِ دیش نہیں تھے۔ مسلمان اُس وقت چلے جب بھگت گوجی۔ ان کا استقبال پاکستان کے قدیم باشندوں نے اُسی طرح کیا جس طرح ہندوؤں اور سکھوں کا بھارت کے قدیم باشندوں نے کیا تھا۔ کراچی کے قدیم مسلمان غرباً ۱۹۴۸ء میں طعنے دیتے تھے کہ چھ آنے میں قورمے، چپاتی اور فیرنی سے پیٹ بھر جاتا تھا، تم لوگوں نے ہر چیز ہنگی کرادی۔

غرض بھارت میں ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء سے پہلے ہی اور پاکستان میں ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد سے آزادی کو بُرا بھلا کہا جانے لگا تھا خوش نصیب تھے مہاتما گاندھی کہ ملک کو آزاد کرنا کڑھٹ پٹ سدھار گئے اور اللہ کا کرم تھا قائدِ اعظم اور قائدِ ملت پر کہ پاکستان بنا کر انہیں جلدی بلا لیا گیا، ورنہ پنڈت نہرو کا حشر دیکھ لیجئے۔ ان کی اتنی محبوبیت اور ہر دلعزیزی اب نہیں ہے جتنی دُرِ عظیم بننے سے قبل تھی آزادی کے ابتدائی ایام ہمیشہ سخت ہوتے ہیں۔ آزادی کی ابتدا میں قوم کے عوام تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور قوم کے خواص ہر دلعزیزی کھودیتے ہیں۔ آزادی نہ آزادی پانے والوں سے سنبھلتی ہے اور نہ آزادی دلوانے والے آزادی سنبھلانا جانتے ہیں۔ طویل زمانے تک جوتیوں میں دال مٹی ہے۔ سوائے اُس انقلاب کے جسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور مقدس ہاتھوں نے رونما کیا تھا آپ کسی انقلاب کی بابت نہیں بتا سکتے کہ فلاں انقلاب کے ابتدائی لمحات سے کامیابی اور کامرانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آزادی کا جو لطف امریکہ میں آج ہے کیا وہ آزادی ملنے کے دن سے ہے۔

بھارت اور پاکستان کے بارہ تیرہ سال جیسے گزرے ہیں ایسے ہی گزرنے چاہیے تھے۔ ابتداء میں آزادی کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے

واسطہ پر نہا ہی تھا۔ تیرنا سیکھتے وقت ڈبکیاں کون نہیں کھاتا۔

ڈبکیوں کے ڈبے تیراکی سیکھنا تھوڑا ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لہذا انگلیفوں اور عیبتوں سے ڈر کر آزادی کیسے چھوڑی جاسکتی تھی۔ آزادی کا لطف ہمیں ملے یا نہ ملے۔ ہماری نسلوں کو انشاء اللہ ملے گا۔ آزادی رائگاں نہیں جائے گی۔ آزادی کا استعمال قوم دیکھ سوری ضرور سکھے گی۔ ہوش کی آنکھیں کبھی نہ کبھی قطعی کھلیں گی۔ تمیز، اعتدال اور رحم کا دور آئے گا۔

نو تعمیر مکان کی پاڑیں کھلنے دو اور کوڑا بیٹنے دو، مکان جگ جگ کرے گا۔

اس قسم کی باتیں فضول اور غلط ہیں کہ آزادی اُس وقت ملنی چاہیے تھی جب آزادی کے استعمال کی طاقت پیدا ہو جاتی۔ آزادی کے استعمال کی قابلیت آزادی کا استعمال کرنے سے پیدا ہو کرتی ہے، غلامی کی حالت میں نہیں پیدا ہوتی۔ غلامی کا زمانہ تو جس قدر اور طویل پکڑتا اُسی قدر آزادی پانے کے ابتدائی زمانے کو زیادہ گننا کرتا۔ جو کچھ ہوا وہ آزادی کا نتیجہ نہیں ہے۔ غلامی کا نتیجہ ہے۔

۷

ہمارے آقا اور پیشوائے انسانی فطرت کے کسی تقاضے کو بھی تو تشنہ نہیں چھوڑا۔ مسخرہ پن اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ ایک قتل کا پتہ چلانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم (بنو اسرائیل) سے کہہ رہے تھے کہ اللہ حکم فرماتا ہے بیل ذبح کرو اور اُس کا گوشت مقتول کی لاش پر رکھو۔ مقتول بول اُٹھے گا اور خود قاتل کا نام بتا دے گا۔ بنو اسرائیل نے کہا۔ موسیٰ! تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا۔ تو یہ تو یہ! میں جاہلوں کا سا کام کروں گا۔ اللہ کی پناہ، جو میں جاہلوں کی سی حرکت کروں۔ یعنی حضرت موسیٰ نے مسخرہ پن کو جہالت کا ثمرہ قرار دیا۔ مسخرہ پن ابھرتا ہی جب ہے جب انسان جہالت اور غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔

سب سے بڑی جہالت موت اور موت کے بعد کی زندگی سے غفلت اور بے خبری ہے۔ جو شخص موت اور موت کے بعد کی زندگی کا دھیان رکھتا ہے وہ مسخرہ پن میں وقت کیسے کھوسکتا ہے۔

لوگ عموماً مسخرہ پن اور مزاح یا شگفتہ مزاحی کا فرق نہیں جانتے۔ اسلام مسخرہ پن کے خلاف ہے، مزاح اور شگفتہ مزاحی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شگفتہ مزاحی سے پیش آنے کی ہدایت کرتا ہے۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ضعیف العمر صحابیہ سے فرمایا کہ جنت میں بڑھیا کوئی نہیں جائیگی مطلب یہ تھا کہ بوڑھوں کو جوان بنا کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن اس بات کو حضور نے اس طرح ارشاد کیا کہ صحابیہ گھبرا گئیں۔ انہیں فوراً حقیقت حال سے واقف کر دیا گیا۔

حضور نے المزاح فی الكلام کا ملاح فی الطعام کا چھوٹا سا نمونہ دکھایا تھا اور مزاح کا معیار سمجھایا تھا۔ انسان کو کبھی کبھی عارضی تفریحوں کی بھی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ ورنہ اصلی تفریح تو اللہ کے اوصاف پر غور کرنے اور اللہ کے احکام کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعْظَمُ مِنَ الْقُلُوبِ۔

۸

بنو اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بہت ہے۔ اور جگہ جگہ ہے۔ کیوں کہ ہمارے دین کو سب سے زیادہ سابقہ یا مکے کے غیر اہل کتاب سے پڑا تھا یا دینے کے اہل کتاب سے، خصوصاً یہودیوں سے۔ قرآن مجید میں اور قوموں کے بھی تذکرے ہیں، لیکن بنو اسرائیل سے کم ہیں اہل کتاب کے تراشیدہ مذہب کی اصلاح غیر اہل کتاب کے تراشیدہ بُت توڑنے سے زیادہ مشکل کام تھا۔

علاوہ ازیں ہمارا دین محض اچھے افراد پیدا کرنے نہیں آیا تھا۔ اچھی قوم بھی پیدا کرنے آیا تھا، لہذا اُس زمانے کی اہم ترین قوم کے

حالات تفصیل کے ساتھ بتائے ضروری تھے۔ خطاب اگرچہ یہودیوں سے ہے لیکن سبق مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے کہ اونچی سے اونچی قوم اپنے کرتوتوں سے یوں گر جاتی ہے، مسلمان گزشتہ قوموں کے حالات پر طعنے اور یاد رکھیں کہ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ جو دھیت بن کر گناہ کماتے ہیں اور خطاکاری میں گھرے رہتے ہیں وہ اہل دوزخ ہیں۔ اور فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ..... جانتے ہیں، تم میں سے جو لوگ ایسے بڑے کام کرتے ہیں، اُن کی سزا کیلئے، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن شدید عذاب، اللہ اُن کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے انہوں نے آخرت نثار کر کے دنیا خریدی ہے، سو اُن کے لئے جو عذاب مقرر ہو چکا ہے وہ اُن پر پورا پورا ہوگا۔ اُسے ہلکا بھی نہیں کیا جائیگا اللہ نہ خود عذاب میں تخفیف فرمائے گا اور نہ کسی سفارشی کی سفارش سے گا۔ سفارش اور بددعا نہیں وہاں ملے ہی گی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اِنَّ هَذِهِ تَنْزِيلُ كِتَابٍ كَرِيمٍ كَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا یہ سچی تاریخ ہے، جو چاہے اس سے سبق لے اور اپنے رب کا صحیح راستہ پالے۔ اور یاد رکھو کہ لَيْسَ الْإِنْسَانُ إِلَّا مَاسَعٍ بَغِيرِ سَعْيٍ وَكُوشَشِ كَيْفَ تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ۔ انسان کو ملتا وہی ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ چلتا ہے تو منزل پر پہنچتا ہے ورنہ وہیں پڑا رہتا ہے جہاں پڑا تھا۔ اس میں نہ بنو اسرائیل جیسی محبوب قوم کی قید ہے اور نہ اُمّت محمدیہ کی جسے خیر اُمّت کہا جا چکا ہے۔ یہ الٰہی قانون ہے جو ہی صورت میں مل سکتا ہے کہ آفتاب مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی قوموں پر فوقیت اور برتری دی تھی۔ مگر وہ اُسے سنبھال نہ سکے، سب لپے ہو گئے۔ لہذا جتنا اونچا چڑھا یا تھا اتنا ہی نیچے گرایا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بَغِيضٍ مِّنَ اللَّهِ خَوَارِی وَّيَحْتَاجُونَ اُنَّ كَيْفَ تَعْلَمُونَ۔ اُن میں اولوالعزمی مطلق نہیں رہی۔ اللہ کے غضب میں آگئے۔ جس پیغمبر کو سولی چڑھانے چلے تھے اُسی کی اُمّت کے لگے ہاتھ پھیلا کر ذرا سی حکومت حاصل کر لی ہے۔ چھ ہزار برس سے ذرا سی حکومت بھی میسر نہ تھی۔ اور بحیثیت قوم یہودیوں کی آج بھی عزت نہیں ہے۔

۹

قرآن مجید جس ترتیب کے ساتھ ہمیں پہنچا ہے، اس ترتیب کے ساتھ نازل نہیں ہوا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے پہلی آیت اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ہے اور آخری آیت قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ دینے میں اترتی تھی اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مکتے میں۔ نیز قرآن مجید توریت وغیرہ کی مانند ہر یک وقت نہیں دیا گیا تھا۔ ایک ایک دو آیتیں آتی تھیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے آگے لکھو اور اس کو فلاں کے آگے۔ یہ بھی وحی کے ذریعہ بتایا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب بذات خود معجزہ ہے۔

آیتیں جس طرح الگ الگ آئی تھیں اُسی طرح الگ الگ لکھنے دی جاتیں تو وہ ایک ایک دو دو آیتیں الگ الگ بھی معجزہ تھیں اور میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے پورے قرآن کا جواب لانے کو نہیں فرمایا ہے، قرآن مجید جیسی چند آیتیں لانے کا چیلنج دیا ہے، مگر قرآن مجید کی موجودہ ترتیب اپنی جگہ بے حد حیرتناک ہے، جس طرح قرآن کی کسی آیت کا کوئی لفظ بدلنا ممکن نہیں ہے اُسی طرح قرآن کی موجودہ ترتیب کو بدلنا محال ہے۔ پارہ عم آخری پارہ ہے۔ اُس میں شاید تین سو تیس مدنی ہیں، باقی سب مکی۔ اور پارہ الم پہلا پارہ ہے۔ اس میں مدنی سورۃ البقرہ شروع ہو گئی ہے اور پہلی آیت ہے اِنَّا بَدَلْنَا اِلَیْکَ ہَذَہٗ لَیْسَ بِکَ شَیْءٌ مِّنْکَ۔ سوچنے کی بات ہے کہ مکی سورتیں شروع میں ہوئیں اور مدنی آخر میں تو ترتیب کیلئے کیا بن جاتی ہے۔ پھر جو آیت جس آیت کے آگے لکھی گئی ہے وہ وہاں کی بجائے کہیں اور رکھ دی جاتی تو آیت کی فائدہ رسائی میں کوئی نہ ہوتی

مگر ترتیب کے حُسن میں فرق پڑھاتا۔

آیتیں قیاس سال کے مختلف اوقات میں اور مختلف مواقع پر اُترتی رہی تھیں اس لئے ربط اور روانی کا سوال نہیں اُٹھ سکتا تھا، لیکن آیتوں کو صحیح جگہ رکھ دینے اور سورتوں کی صحیح ترتیب سے قرآن مجید ایسا مربوط ہو گیا ہے اور ایسی روانی سے پڑھا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہر ایک وقت بھیجا تھا۔

قرآن کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ترتیب ہے اور وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ازل سے محفوظ ہے۔ جتنے مرحلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کئے ولے تھے وہ اللہ کے علم میں ازل سے تھے اور ازل ہی سے قرآن کی نزولی ترتیب اور موجودہ ترتیب مقرر تھی۔

قرآن مجید نے اپنے مربوط ہونے کا دعویٰ کہیں نہیں کیا ہے۔ احادیث میں بھی ربط کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ علماء عمر بنا ربط کے تصور کو پسند نہیں کرتے، لیکن مجھے تو قرآن میں برابر ربط نظر آتا ہے۔ ممکن ہے کہ میں میں ربط نہ سمجھ سکوں تو بہ میرے نزدیک میری سمجھ کا قصور ہو گا۔

کل پاکستان انجمن ترقی اردو کا پندرہ روزہ ترجمان

”قومی زبان“

جو ایک عرصہ سے بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کی زیر نگرانی اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہا ہے اور جس کا ہر شمارہ بیش بہا معلومات کا خزانہ ہوتا ہے۔

چند مستقل عنوانات :-

حقائق چند : جدید ادبی مسائل کا تجزیہ۔

آئینہ : ہر ماہ کے اردو ادبی رسائل کا جائزہ۔

گرد و پیش : ادبی، علمی اور ثقافتی خبریں۔

رفقار ادب : اردو کے اشاعتی اداروں سے متعلق معلومات۔

تبصرے : اردو کی تازہ ترین کتب پر بے لاگ تبصرے۔

غزل نما : اہم شعری مجموعوں کی غزلوں کا انتخاب۔

قیمت فی پرچہ : ۲۴ آنے۔ سالانہ : ۵ روپے

دفتر ”قومی زبان“

انجمن ترقی اردو (پاکستان) - اردو روڈ کراچی

الہلال موزعہ ۱۳۔ اگست ۱۹۱۳ء کا ادارہ مشہد اکبر نمبر ۱

اور

مولانا سید سلیمان ندوی

ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی علمی و ادبی خدمات، ان کے سیاسی و ملی مجاہدات اور ان کی زندگی کے اور دوسرے پہلوؤں اور گوشوں پر لکھتے تھے مولانا کے معاصرین اور مخلصین سے ان کا علمی و ادبی مقابلہ اور موازنہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس موازنہ و مقابلہ میں اعتدال اور توازن کو بھی خیر یاد کہہ دیا جائے گا، اور وہ افسانہ تراشا جائے گا کہ جس کے سامنے طلسم ہوش ربا اور داستان امیر حمزہ تک گرد ہو جائیں گی۔ ان مضمون نگاروں نے مولانا کے معاصرین میں سب سے زیادہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الماجد دریابادی کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا ہے۔ موخر الذکر کا تو سلسلہ فیض مختلف صورتوں میں بحمد اللہ اب تک جاری ہے، ان کی ایک کتاب سیرۃ قرآنیہ یعنی سیرۃ النبی قرآن کی روشنی میں عنقریب منظر عام پر آنے والی ہے اور دوسری کتاب بشریت انبیاء جو درحقیقت سیرۃ ہی کا ایک حصہ ہے، زیر قلم ہے اور 'صدق' میں باقسط شائع ہو رہی ہے۔

مولانا سید سلیمان ندوی کا گناہ صرف اتنا ہے کہ الہلال کی شرکت ادارت کے زمانہ کے ایک مضمون مشہد اکبر کو جو الہلال ۱۳۔ اگست ۱۹۱۳ء میں شائع ہوا تھا، انھوں نے اپنا مضمون بتایا ہے اور اس ذرا سی بات پر اتنے لمبے لمبے مقالات اور مضامین لکھے گئے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو کسی سو صفحے کی ضخیم کتاب بن جائے۔ کاش! مضمون لکھنے والے اس بے حاصل و بے نتیجہ کام پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کسی علمی و ادبی و تاریخی موضوع پر ریسرچ کرتے اور ملک و ملت کے سامنے کوئی محققانہ کتاب لکھ کر پیش کرتے۔ ہمارے نزدیک توسید صاحب علیہ الرحمہ نے 'الہلال' کے بے نام کے مضامین میں سے اپنے مضامین کا اپنے نام سے انتساب کر کے مولانا ابوالکلام کے مضامین کے مجموعوں کے مرتبین و ناشرین کے لئے بڑی سہولت پیدا کر دی ہے جس کے لئے ان کو سید صاحب کا مشکور ہونا چاہیئے کہ وہ موصوف کی حد تک ایسے گنہگار مضامین کی تحقیق کی دوسری سے بچ گئے۔

'الہلال' کے کئی دور رہے ہیں، اور ہر دور میں اس کا اسٹاف برابر بدلتا رہا ہے۔ اس کا پہلا دور ۱۹۱۲ء سے ۱۹۱۶ء تک رہا ہے، اس میں بھی، اس کے اسٹاف میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، اور وقت کے بڑے بڑے اہل قلم اور مصنفین کی قلمی اعانت اس کو حاصل رہی ہے۔ اس کے تیسرے دور کا اسٹاف تو تنہا مولانا عبدالرزاق پرست کی تھا، اڈیٹر تو مولانا تھے اور سارا کام مولانا عبدالرزاق

کرتے تھے، اور انہی کے مضامین زیادہ تر شائع ہوتے تھے، خود انہی کا بیان ہے کہ مولانا نے اس دور میں دو تین سے زیادہ مضمون نہیں لکھے، اس لئے ضرورت ہے کہ ہر دور کے مضامین کی پوری چھان بین کی جائے اور اس انبار میں سے مولانا کے قلم کے جواہر بریل کو الگ کر کے نہایت اہتمام کے ساتھ شائع کیا جائے اور خواہ مخواہ شعیب عمری اور مولانا کے دوسرے نادان دوستوں اور ہوا خواہوں کی طرح اہلال کی ہر سطر کو مولانا ہی کی نہ ثابت کی جائے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

شرکائے ادارہ اہلال میں بعض بعض بعد میں بڑی حیثیتوں کے مالک ہو گئے تھے خصوصاً مولانا سید سلیمان ندوی نے جن کا ادارہ اہلال سے صرف چھ مہینے تعلق رہا، جو شہرت حاصل کی، اور علم و ادب و تاریخ میں جو مقام پیدا کیا، اس سے انکار کرنا انتہائی خیر و سری ہے جو کسی طرح اہل علم و تحقیق کے لئے زیبا نہیں ہے۔ محض اہلال کے چند مضامین پر جوان دونوں بزرگوں کے بالکل ابتدائی دور کے ہیں، ان میں باہم موازنہ و مقابلہ کرنا قطعاً کوئی دانشمندانہ کام نہیں ہے، خصوصاً مولانا سید سلیمان ندوی کی بعد کی مختلف موضوع پر متعدد ضخیم تصانیف اور معارف کے صد ہا محققانہ مضامین کے مقابلہ میں جن میں سے بعض بعض کی بڑے بڑے مستشرقین یورپ و فضلاء ہند نے داد دی ہے، اہلال کے مضامین خصوصاً ”مشہد اکبر“ کا کیا درجہ ہے جس کو مولانا ابوالکلام کا مضمون ثابت کرنے کے لئے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا جا رہا ہے، اور وہ داد تحقیق و تدقیق دی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ اور پھر مولانا ابوالکلام کے ان نادان اور برخود غلط دوستوں کی تحقیق انیق کی بنا پر اگر یہ سید صاحب کے وسیع ذخیرہ مضامین سے نکل گیا جن میں خالص مذہبی، ادبی و لسانی مضامین کے علاوہ مرثیوں کا فوجی نظم، عہد اسلام میں تعلیم نسواں کی درس گاہیں، لامہور کا ایک فلکی آلات ساز خاندان، عربوں کی بحری تصانیف، برکات اور پرکھ، واقعی، تاج محل اور لال قلعہ کے معمار، فنون مسلمانوں کے عہد میں، ہندوؤں کی علمی و تعلیمی ترقی، جیسے محققانہ مضامین شامل ہیں جن میں سے بعض بعض رسالہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آخر الذکر کو تو ابھی پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس نے رسالہ کی صورت میں شائع کر دیا ہے، تو ان کے شرف میں کیا کمی اور اس میں شامل کر دینے سے کیا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ”مشہد اکبر“ تو سید صاحب کے خود اہلال کے اور مضامین کے مقابلہ میں سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا جس پر سید صاحب جیسا غفل بے بدل و محقق یگانہ فخر کرے، وہ بالکل وقتی اور ہنگامی تھا جس وقت اور جن حالات میں وہ لکھا گیا تھا۔ یقیناً اس کی اہمیت تھی، اور اسی اہمیت کی بنا پر اہلال کا وہ نمبر جس میں یہ چھپا تھا، ضبط کر لیا گیا تھا۔

پھر اس کے متعلق ہمارے یہ فضلاء جن کو اس سلسلہ میں اپنے طویل مقالات اور غیر معمولی تحقیقات پر بڑا ناز ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑی عظیم الشان علمی خدمت انجام دے رہے ہیں بڑی شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اگر انہوں نے اس موضوع پر اپنے گرانقدر مقالات حوالہ قلم کرنے سے پہلے ”مشہد اکبر“ کے سلسلہ مضامین کا غائر نظر سے مطالعہ کر لیا ہوتا تو ان کو اتنی دراز نفسی نہ کرتی پڑتی۔ اصل یہ ہے کہ ”مشہد اکبر“ کے عنوان سے اہلال کی مختلف اشاعتوں میں متعدد مضامین شائع ہوئے تھے۔ ایک ۶۔ اگست کے اہلال میں جو اس عنوان کے تحت ۳ اگست کے واقعہ محرزہ کانپور کی محض سادہ رپورٹ ہے۔ دوسرا ۱۳۔ اگست کے اہلال میں، تیسرا ۲۰ اگست کے اہلال میں جو اس حادثہ فاجعہ سے متعلق مختلف اشخاص کے مراسلات کا مجموعہ ہے۔ جن میں انہوں نے اپنے تاثرات و احساسات دریاغیر الفاظ میں پیش کئے ہیں۔ ان مراسلات میں ایک مراسلہ جس کی سرخی رویت و روایت ہے۔ ایک ایسے صاحب کلمہ جنہوں نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا ہے۔ صرف نظر لکھا ہے جن کو اس وقت کے صاحب نظر ہی پہچان سکتے ہیں۔ دوسرا ملک کے مشہور اہل قلم و افسانہ نگار جناب نیاز فتحپوری کا ہے جو بڑا

جذباتی اور رقت انگیز ہے۔ تیسرا سید رضا علی بی۔ اے ایل ایل بی وکیل ہائی کورٹ الہ آباد کا ہے۔ چوتھا لکھنؤ کے نامور اور شہرہ آفاق پریسٹر جناب محمد وسیم کا ہے، پانچواں پھر کلکتہ کے ایک ایسے صاحب قلم کا ہے جنہوں نے اپنا نام صرف مخبر لکھا ہے، جن سے شاید مدیر الہلال باخبر رہے ہوں۔ چھٹا بانگی پور کے حکیم رکن الدین صاحب دانا کا ہے۔ ساتواں مراسلہ کیلئے شہدائے کانپور کا شریں ولد وزیر شہید ہے جس کا ایک ایک لفظ درد و اثر میں ڈوبا ہوا ہے، غالباً الہلال کے نوجوان شریک ادارت مولوی ابوالحسنات ندوی بہارسی کا ہے، جو بعد میں الہلال سے علیحدہ ہو کر دارالمصنفین میں آگئے تھے۔ دارالمصنفین کی رفاقت یا فیلو شپ کے لئے جن طلبائے ندوہ پر مولانا شبلی کی نگاہ انتخاب پڑی تھی۔ ان میں ایک یہ بھی تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت اپنے وطن میں تھے، اور وہیں سے اس واقعہ ہند کے متعلق اپنے جذبات و تاثرات لکھ کر الہلال میں بھیجے تھے، ان مراسلہ نگاروں میں سید رضا علی اور شمس الدین بڑی حیثیت و شہرت کے مالک ہوئے۔ اول الذکر نے تو اعمال نامہ کے نام سے اپنی خود نوشت سوانح عمری بھی لکھی ہے، جو اردو کے سوانحی ادب میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے، اور کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت تک اردو میں اس سے بہتر کوئی خود نوشت سوانح عمری موجود نہیں ہے، وہ محض سوانح عمری ہی نہیں بلکہ ان کے دور کی مکمل مستند سیاسی تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے اور دلچسپ۔ مشہد اکبر کا چوتھا مقالہ ۳۔ ستمبر کے الہلال میں ہے اور یہی مولانا ابوالکلام کے معجز نگار قلم کا ہے، جس کو معجزۂ ادب کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ بلکہ ایک ایک لفظ مولانا ابوالکلام کے منفرد اسلوب و انشاء کا غماز ہے، یہ بھی اس اشاعت کا ادارہ ہے جس پر نمبر ۲ لکھا ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ۱۳۔ اگست کا ادارہ نمبر ہے، جو مولانا ابوالکلام کی عدم موجودگی میں سپرد قلم ہوا ہے اور اسی کے متعلق سید صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہے۔

سید صاحب نے اس کا اظہار سب سے پہلے اس مضمون کے لکھنے کے چار برس اور الہلال دور اول کے بند ہونے کے ایک ہی سال کے بعد مکاتیب شبلی جلد دوم کے ایک مکتوب کے سلسلہ میں جو ۱۹۱۷ء میں شائع ہوئی تھی، کیا، مولانا شبلی نے الہلال کی شرکت ادارت کے زمانہ میں سید صاحب کو ایک خط لکھا تھا، جس کا ایک پیرایہ ہے:

”الہ آباد گورنمنٹ نے الہلال کا پرچہ مشہد اکبر قابل ضبطی قرار دیا ہے، اور

حسن نظامی کا پمفلٹ بھی؟“

اس پر سید صاحب کا ایک حاشیہ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں:

”مشہد اکبر کی سرخی سے مکتوب البیہی کا لکھا ہوا مضمون الہلال کے لینڈنگ ریل میں واقعہ کانپور کی نسبت شائع ہوا تھا۔ تمام ملک نے اس مضمون کو پسند کیا، اور اب تک اس کا نام بچہ سچے کی زبان پر ہے، مضمون اس قدر پر جوش تھا کہ گورنمنٹ نے اس کو قابل ضبطی قرار دیا، اور اس جرم میں الہلال سے دو ہزار کی ضمانت طلب کی، مولانا شبلی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کس کا لکھا ہوا تھا؟“

دارالمصنفین سے جو کتاب بھی شائع ہوئی تھی، مولانا ابوالکلام کو ضرور ہدیہ کی جاتی تھی، اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ان کے ان خطوط میں ہے جو معارف میں شائع ہو چکے ہیں، بلکہ جس نئی کتاب کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی تو اس کا تعاضا خود کرتے کرتے تھے، دارالمصنفین کے سلسلہ تصنیفات میں ایک سلسلہ برکلمے بھی ہے، جس میں مولانا خیر الباری ندوی اور مولانا عبداللہ دریادی کی لکھی ہوئی متعدد کتابیں داخل ہیں، اسی سلسلہ کی ایک کتاب کے متعلق مولانا سید صاحب کو لکھتے ہیں:

”مولوی عبدالباری صاحب کی برکھے اور اس کا فلسفہ چھپ گئی ہو تو بھجوا دیجئے“

مکاتیب شبلی کا یہ حصہ بھی جو مولانا شبلی کے تلامذہ اور محض احباب کے نام کے خطوط پر مشتمل ہے، ان کی خدمت میں ضرور گیا ہوگا، اور اس کے مطالعہ کے وقت مولانا سید سلیمان ندوی کا اپنے مضمون کے متعلق یہ حاشیہ بھی ان کی نظر سے گزرا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، حالانکہ واقعہ محزنہ کانپور پر بھی کل چار برس گزرے تھے۔ جس کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں بالکل تازہ تھی۔ اگر یہ خدا نخواستہ غلط اور خلاف حقیقت ہوتا، تو اگر مولانا نہیں، تو اور کوئی صاحب جن کو مولانا سے عقیدت ہوتی اس کی تعلیم و تردید کرتے، لیکن سلسلہ سے لیکر سلسلہ تک یہ بیان بطور حقیقت ثابتہ کے اپنی جگہ پر قائم رہا اور الہلال کے پورے حلقہ میں یہی سمجھا جاتا رہا کہ ۱۳۔ اگست کا ادارہ جو مشہد اکبر کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ الہلال کے چیف آف اسٹاف مولانا سید سلیمان ندوی ہی کے قلم کار ہیں مشت ہے۔ جس کی ایک ایک سطر، اور ایک ایک جملہ میں بقول سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کے ان کی مذہبی حیثیت، ملی غم خواری اور قومی درد کا طوفان اُٹا پڑتا ہے۔

مولانا سید سلیمان ندوی کی خاکساری قابلِ داد ہے کہ جہاں یہ واقعہ تاریخ بن سکتا تھا، وہاں سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، انھوں نے حیات شبلی میں ہنگامہ کانپور کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور اس سلسلہ میں مولانا ابوالکلام کی خدمات کا بڑے دولہ انگیز الفاظ میں اعتراف کیا ہے، لکھا ہے، کہ یہ واقعہ جب ہوا تھا مولانا شبلی بمبئی میں تھے، اور اقم الحروف کلکتہ میں الہلال کے ادارہ تحریر میں شامل تھا، لیکن اس واقعہ کو مسلمانوں کی قومی و ملی زندگی کا ایک اہم اور یادگار واقعہ بنانے میں جس کی زبان قلم کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ وہ مولانا ابوالکلام کی ذات ہے۔ مولانا شبلی کی پر جوش نظموں اور مولانا ابوالکلام کے آتشیں مقالات نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو جوش سے لبریز کر دیا۔ اور وہ مرنے اور مارنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حالانکہ اس جوش کے پیدا کرنے میں ان کی تحریروں خصوصاً مشہد اکبر والے ادارہ کا بھی کافی دخل تھا، جس کا ذکر تو کیا اس کا شائبہ تک نہیں آنے دیا۔ مکاتیب شبلی حصہ دوم کے شائع ہونے کے پورے ۲۲ برس کے بعد، اسلامی نظریہ سیاست پر ایک مضمون معارف کے متعدد نمبروں میں شائع ہوا۔ بعد میں اس کی افادیت کے پیش نظر مضمون نگار نے اس کو کتابی صورت میں شائع کرنا چاہا، اور اس پر مقدمہ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے مضمون میں لکھا ہے، بمقام بھوپال سید صاحب نے لکھوایا۔ جس میں انھوں نے بطور تحریکِ نعمت کے لکھا کہ اب تو الحمد للہ اس موضوع پر لکھنے والے بہت پیدا ہو گئے ہیں لیکن آج سے ۲۵، ۲۰ برس پہلے اردو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ وہ سلسلہ میں اشتراکیت اور اسلام کے عنوان سے ایک مضمون لکھا، جو اُس وقت بہت پسند کیا گیا، پھر اس کو الہلال کی شرکتِ ادارت کے زمانہ میں از سر نو لکھا، اور التحریر فی الانام کے عنوان سے الہلال کے کئی نمبروں میں شائع ہوا۔ چونکہ یہ سلسلہ مضمون بھی اتفاق سے بلاناام کے شائع ہوا تھا، اس لئے محض اظہارِ واقعہ کے لئے اس پر سید صاحب نے یہ حاشیہ لکھا:

”الہلال میں چونکہ مضمون نگاروں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے۔ اسلئے الہلال کے مضمونوں کے مجموعے شائع کرنے والوں نے بلا تحقیق ہر مضمون کو مولانا ابوالکلام کی طرف منسوب کر دیا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ التحریر فی الاسلام، تذکارِ نزولِ قرآن، حبشہ کی تاریخ کا ایک ورق، قصص بنی اسرائیل، مشہد اکبر نمبر اول وغیرہ میرے مضامین ہیں۔ اسی طرح التحریر فی الاسلام اور کئی مضمون مولانا عبد السلام ندوی کے ہیں،

اسوۃ ابراہیم وغیرہ مولانا عبداللہ عمادی کے ہیں۔“

ان میں سے ایک مضمون ’الحجۃ فی الاسلام‘ کے بے نام ثابت ہونے کی تصدیق خود مولانا ابوالکلام کے ایک خط سے ہوتی ہے، اس مضمون کے ابھی ایک ہی دو نمبر شائع ہوئے تھے کہ سید صاحب الہلال سے علیحدہ ہو گئے۔ اور پونہ فرگوسن کالج میں فارسی کے اسسٹنٹ لکچرار ہو گئے اور اپنے ساتھ اس مضمون کی بقیہ قسطیں بھی لیتے گئے، مولانا ابوالکلام ان کو لکھتے ہیں :

”ہاں ! ’الحجۃ فی الاسلام‘ کے چند نمبر جو آپ نے لکھے تھے، شاید آپ لے گئے،

انہیں ضرور ہی بھیج دیجئے۔ اسی طرح چھپ چکا اور سلسلہ مکمل ہو جائیگا۔“

کتاب کا یہی مقدمہ بعد میں مولانا ریاست علی ندوی کی سب ایڈیٹری کے زمانہ میں مزید اشاعت کے خیال سے مع حاشیہ مذکور کے معارف میں بطور سر مقالہ کے شائع ہوا پھر اس کو خانقاہ حقانہ بھون کے متوسلین و منتبین مقیم کراچی کے واحد آرگن مستقبل کراچی نے اپنے صفحات میں ..... نقل کیا، اور اس کا صرف حاشیہ سید صباح الدین عبدالرحمن نے معارف سلیمان نمبر کے اپنے ایک مضمون میں نقل کیا، اور یہ راز سر بستہ واشگاف ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ ایک بزم گہ خاص میں مولانا کے ایک دیرینہ ارادتمند نے مولانا سے براہ راست اس کے متعلق استفسار کر دیا۔ معلوم نہیں مولانا اس وقت خود ہی موڈ میں نہیں تھے، یا سوال ہی کچھ اس انداز کا تھا کہ مولانا کو برا لگا، فرمایا کہ :

”سید سلیمان اگر کسی مضمون کو اپنا بناتے ہیں تو لے لیں، میرا اس میں کیا بگڑتا ہے۔“

اولاً تو یہ جواب مولانا کی طبعی فراخ دلی کے خلاف تھا، دوسرے مولانا سید صاحب کی صلاحیتوں کے معترف اور ان کے علم و فضل کے بڑے قدردان اور مداح تھے، اس کا اندازہ ان کے خطوط کے ان اقتباسات سے کیجئے۔ سید صاحب نے الہلال سے علیحدہ ہو کر پونہ میں فارسی کی پروفیسری قبول کر لی، تو ان کو لکھتے ہیں :

”آپ نے پونہ میں پروفیسری قبول کر لی، حالانکہ خدا نے آپ کو درس و تعلیم مدارس سے زیادہ عظیم الشان کاموں کے لئے بنایا ہے۔ کیا حاصل اس سے کہ آپ نے چند طالب علموں کو فارسی و عربی سکھادی، آپ میں وہ قابلیت موجود ہے کہ آپ لاکھوں نفوس کو زندگی سکھلا سکتے ہیں۔“

سید صاحب نے مولانا شبلی کی وفات کے بعد ان کی یادگار میں دارالمصنفین قائم کیا، اور اس کا پراسپیکٹس مولانا کے پاس بھیجا تو لکھتے ہیں :

”دارالمصنفین کا پراسپیکٹس پہنچا، آپ مجھے اس سلسلہ میں جو کچھ بنانا چاہیں منظور ہے، آزیری فیلو تو ایک عمدہ بات ہے، اگر اس میں کوئی جگہ قلی کی ہو جب بھی میں منظور کروں گا۔“

معارف کی کمپوں کے متعلق سید صاحب نے ایک مرتبہ ان کو لکھا تو لکھتے ہیں :

”معارف کے متعلق یہ آپ کیا کہتے ہیں صرف یہی تو ایک پرچہ ہے، اور تو ہر طرف سنا ہے، بحمد اللہ کہ مولانا شبلی مرحوم کی تمنائیں رایگاں نہ گئیں، اور صرف آپ کی بدولت ایک ایسی جگہ بن گئی، جو صرف خدمتِ علم و تصنیف و تالیف کے لئے وقف

ہے، فجزاك الله جزاءً حسناً“

ایک مرتبہ سید صاحب نے ان کو لکھا کہ بھمد اللہ دارالمصنفین اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اور اب بغیر سہارے کے بھی وہ بہت خوبی اور اطمینان کے ساتھ چل سکتا ہے، تو لکھتے ہیں:

”یہ سب آپ کے قیام و سعی کا نتیجہ ہے، بھمد اللہ کہ مولانا شبلی مرحوم کے آخر حیات کی امیدیں بار آور ہوئیں۔“

الہلال کی شش ماہہ شرکت ادارت میں سید صاحب کی صلاحیتوں کا چواندازہ ہو گیا تھا، اس کی بنا پر جب الہلال کے بجائے البلاغ مولانا نے اسی شان سے نکالا، تو اس کی ادارت کے لئے پھر ان کی نگہ انتخاب سید ہی صاحب پر پڑی، لکھتے ہیں:

”آپ فوراً کلکتہ آئیں اور البلاغ کو جو نکل چکا ہے، اپنی اڈیٹری میں لے لیں“

اور ایک خالص دینی و اصلاحی رسالہ کی شکل میں مع اس کے خصائص کے اسکو جاری

رکھیں یہاں آپ کی وہی پوزیشن ہوگی جو میری ہے، پورا عملہ آپ کے ماتحت ہوگا۔“

مولانا نے دارالارشاد کے نام سے مدارس اسلامیہ کے فارغ التحصیل طلبہ کے لئے ایک تربیتی ادارہ بھی قائم کیا تھا، تو اس کے متعلق سید صاحب کو تحریر فرماتے ہیں:

”اگر آپ یہاں آکر قرآن حکیم اور علوم اسلامیہ کا درس جاری رکھ سکیں

تو وہ بھی آپ کے تصرف میں آجائیگا بلکہ اس کا کتب خانہ بھی آپ کے سپرد کر دیا جائیگا۔“

البلاغ کے ساتھ مولانا نے اقدام کے نام سے ایک روزنامہ بھی جاری کر دیا تھا۔ اس کو بھی مع اشاف کے سید صاحب کے حوالہ کرنا چاہتے تھے۔

سید صاحب سے ان کی محبت و اخلاص کا یہ عالم تھا ایک خط میں ان کو لکھتے ہیں:

”میراجی آپ سے ملنے کو بہت چاہتا ہے، اور آپ کی یاد ہمیشہ اس طرح

آتی ہے گویا میں اپنے حقیقی بھائی کی نسبت سوچ رہا ہوں۔“

فضا ہا لغیری و ابتلائی نبجیہا

ایک مرتبہ سید صاحب نے بہت دنوں تک کسی وجہ سے ان کے خط کا جواب نہیں دیا۔ تو بے قرار ہو کر لکھتے ہیں:-

بہر حال میں اپنی شورش قلبی سے مجبور ہو کر ایک بار اور کوشش و صل کرتا ہوں، لیکن ہر قدر

ہو چکا ہے۔ تو سولے صبر کے چارہ کیا ہے؟

سید صاحب نے کسی کام کے لئے ان کو خط لکھا تو لکھتے ہیں:-

”بہر حال مجھے ہر حال میں اپنا رفیق و ہم عنان یقین کیجئے، اور ہر دم خدمت گزاری کے لئے

تیار ہوں۔“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:-

”اتحاد مشرب و فکر کا رشتہ ایسا قوی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی کو بھولنا بھی چاہے تو

نہیں بھول سکتا۔“

ارید النی ذکرہا فکانما
تمثل لی لیلًا بكل سبیل

اس پس منظر میں مولانا ابوالکلام کا وہ جواب کتنا توقع کے خلاف تھا، بہر حال اس کو مولانا کے انتہائی ملال طبع اور ناگواری خط پر تو محمول کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے سید صاحب کے دعویٰ کی تائید یا تردید ثابت نہیں کی جاسکتی ہے۔ ہمارے نزدیک سید صاحب نے ۱۳ اگست کا صرف ادارہ ہی نہیں، بلکہ پورا پرچہ شروع سے آخر تک مرتب کیا تھا۔ ادارہ شذرات، نوٹس سب انہی نے لکھے تھے، مولانا ابوالکلام صرف ایک اخبار کے ایڈیٹر ہی نہیں تھے، بلکہ ملک کے مسئلہ لیڈر بھی تھے۔ اور اسی اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں۔ جن میں قومی و ملی سیاسی انجمنوں، مجلسوں اور جلسوں کی شرکت بھی تھی، اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کلکتہ سے باہر بھی ان کو جانا پڑتا تھا۔ سید صاحب نے یہ عزت کہیں برسوں میں جا کر، وفد خلافت یورپ میں شرکت کے بعد حاصل کی۔ جب آخری حوادث کانپور شروع ہوئے تو وہ اتفاق سے سفر ہی میں تھے، اور ۱۳ اگست کانپور ان کی عدم موجودگی میں سید صاحب کی براہ راست نگرانی و ادارت میں شائع ہوا تھا۔ مولانا ابوالکلام الہلال مورخہ ۳ ستمبر کے اپنے خاص ادارہ ”مشہد اکبر“ کی تمہید میں لکھتے ہیں :-

کانپور کے آخری حوادث جب شروع ہوئے تو میں سفر میں تھا، پھر بھی سفر میرے لئے مانع کار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مشکل یہ کھنی کہ ایک مقام پر قیام نہ ہونے کی وجہ سے سکون و جمعیت خاطر کہ جمع و ترتیب خیالات کے لئے ضروری ہیں۔ بالکل میسر نہ تھے پھر جس زمانہ میں ہندوکان الہی کو جان اور زندگی بھی حاصل نہ ہو تو مجھے سکون و جمعیت کے حاصل نہ ہونے کی شکایت کا کیا حق ہے، اس لئے شاکی تو نہیں ہوں۔ البتہ معذرت خواہ ضرور ہوں کہ اس واقعہ پر پوری تفصیل سے بحث نہ ہو سکی اور ایک مقالہ افتتاحیہ (سید صاحب کے لکھے ہوئے ادارہ کی طرف اشارہ ہے) جو ان کی عدم موجودگی میں ۱۳ اگست ۱۹۱۳ء کی اشاعت میں چھپا تھا، کے سوا اور کوئی تحریر نہ نکل سکی۔

یہ تو سید صاحب کے دعویٰ کے ثبوت میں خارجی شہادت ہے، داخلی شہادت دونوں بزرگوں کے افتتاحیوں کا الگ الگ طرز و اسلوب نگارش ہے جس کی صحیح تمیز انہی لوگوں کو ہو سکتی ہے جنہوں نے ان دونوں کے مضامین، تصنیفات اور تحریروں کا غائر نظر سے مطالعہ کیا ہوگا گو مشہور تو یہی ہے کہ سید صاحب جب تک الہلال میں تھے۔ مولانا ابوالکلام کے طرز تحریر و انداز نگارش کا تتبع کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے اسلوب میں اس وقت بھی زمین آسمان کا فرق تھا، ایک کا صحافتی و علمی تھا اور دوسرے کا خالص علمی و محققانہ، فارسی و اردو عربی کے بکثرت محل و اشعار، فارسی کی چست و تریکیب، استعارات و تشبیہات کا زور، الفاظ کی شان و شوکت مولانا ابوالکلام کے ادب کی خصوصیت ہے جس کا اپنی تحریر میں قائم رکھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، سید صاحب کی اس وقت کی تحریر بھی اس خصوصیت سے خالی ہے۔ مشہد اکبر نمبر والا ادارہ گو ابوالکلام ہی کی طرح حد درجہ جذباتی اور خطیبانہ ہے۔ لیکن اس میں کہیں بھی ابوالکلام کے ادب کا انداز نہیں آئے یا ہے۔ وہ سید صاحب کا اپنا رنگ ہے۔ جوش و جوش میں ان کے قلم سے بے اختیار تراوش کر گیا ہے۔ اب ہم ان دونوں بزرگوں کے افتتاحیوں شروع کے اقتباسات الگ الگ پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں افتتاحیہ ایک ہی قلم کے نہیں، دو قلم کے ہیں، اور ان دونوں کا طرز انشا ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔

۱۲ اگست کے افتتاحیہ کی شاہ سرخی مشہد اکبر ہے، ذیلی سرخی ہے،
اور نہ کا درونک مظاہرہ کا پتھر میں
مضمون حضرت سعدیؒ کے مشہور مرثیہ بغداد کے ابتدائی تین شعروں سے شروع ہوا ہے،
اے مجھ کو قیامت سربروں آرمی نہ خاک
سربر آوردیں قیامت درمیان خلق ہیں

اس کے بعد آل عمران کی اسی واقعہ محزنہ کے مناسب یہ آیت ہے۔
وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ أَلَيهِ
پھر اصل مضمون ان پر جویش اور ولولہ انگیز فقرہوں سے شروع ہوتا ہے :-

”زمین پیاسی ہے اس کو خون چاہیے لیکن کس کا؟ مسلمانوں کا طرابلس کی زمین کس کے
خون سے سیراب ہے؟ مسلمانوں کے خاک ایران پر کس کی لاشیں ترپتی ہیں؟ مسلمانوں
کی سرزمین بلقان میں کس کا خون بہتا ہے؟ مسلمانوں کا ہندوستان کی زمین بھی پیاسی
ہے، خون چاہتی ہے، کس کا مسلمانوں کا آخر سرزمین کا پتھر میں خون برسا اور ہندوستان
کی خاک سیراب ہوتی؟“

یہی رجزیہ انداز مضمون کے آخر تک چلا گیا ہے، جس کے پڑھنے سے آج بھی برطانوی شہنشاہیت اور انگریزوں کی خلاف
ہمارا خون کھولنے لگتا ہے۔

۳ ستمبر کے افتتاحیہ کا عنوان بھی ”مشہد اکبر“ ہے، لیکن اسی کے ساتھ نمبر ۲ لکھا ہوا ہے۔ شروع میں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے
وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ
حالانکہ دونوں کے مطالب اور مضامین مشترک ہیں، اس میں وہی واقعات و حالات دہرائیئے گئے ہیں جو ۱۲ اگست میں لکھے
جا چکے تھے۔

اس کے بعد وہی مذکورہ بالا تمہید ہے، جس میں اپنے سفر اور عدم اطمینان قلب و دماغ کا ذکر ہے، پھر۔
سفلک و مار و قتل نفوس
کی ضمن سرخی کے تحت اصل مضمون شروع ہوا ہے، مولانا لکھتے ہیں :-

۳ اگست کی صبح کو جب آفتاب افق کا پتھر پہ طلوع ہوا.....

تو اس نے اس خون کو دیکھا جو ہمیشہ بہا ہے،

اس نے لاشوں کی ترپ پہ نظر ڈالی جو ہمیشہ ترپتی ہیں۔

اس نے قہقہہ وحشت کا شعور اور آہ مظلومی کی سسکاہٹ

جو اس عصیان آبا و ارضی پر ہمیشہ سنی گئی ہے۔

اس نے موت و حیات کو باہم کش مکش میں دیکھا۔

اس نے روح و جسم کی مفارقت کے آخری اضطراب کا نظارہ کیا۔

اُس نے خون کے فاروں کا جوش و خروش، زخموں کی تلملاہٹ۔

ایڑیوں کی ٹپک، زندگی کے لمحات آفریں کا اضطراب

غرضک انسان مذہبیت کے تمام خوں ریز تماشے دیکھے۔

اس سے زیادہ نقل کرنا طول عمل ہے، ان دونوں افشاحیوں کے الگ الگ چند الفاظ اور ترکیبوں سے دونوں کا فرق اور زیادہ

واضح ہو جائے گا۔

اداریہ ۱

مورخہ ۱۳ اگست ۱۹۶۰ء

سرکاری اطلاع کہتی ہے

غیرت کا ڈبہ

جوش مصنوع

سجد کے اعادہ حرمت کی کوشش

مصائب و آلام کی آغشتہ خوں اطلاعات

مصالح دمیویہ و مناظر خونیں

استحلال سفک

انتہاک حرمت

اداریہ ۲

مورخہ ۳ ستمبر ۱۹۶۰ء

عزت بخش بصیرت

بخش حیات

قبیہ وحشت کا شعور

آہ مظلومی کی سسک

عجائب آباد ہستی

نظارہ فرمائے آسمانی

خونریزی و ہجیت

خوں چکاں قطعات ارضیہ

چھوٹے چھوٹے فقرے کی جوامع الکلمی دیکھو۔ ظلم ستانیاں - حریفان کارواں

شرمندہ اعانت و شرکت

نعمت جنت کی سرمدی خوشیوں اور راحتوں

جیب ماتم

ماتم کردہ مقدس

عصیاں آباد ہستی وغیرہ

جو شخص بھی اردو ادب کا محقق یا بہت ذوق رکھتا ہے اور ان دونوں بزرگوں کی تحریروں کا ادراک شناس ہے، وہ بیک نظر ان دونوں تحریروں کا فرق محسوس کر لے گا۔ سید صاحب کے قلم کا لکھا ہوا، ۱۳ اگست، کا پورا ادارہ سلیس، رواں اور شکفتہ ہے، اور اس میں کہیں بھی مولانا ابوالکلام کے منفرد طرز نگارش کا کوئی اثر نہیں آنے پایا ہے، اور ابھی نہیں سکتا تھا کہ سید صاحب نے مولانا کے اسلوب تحریر کے تتبع کی کبھی کوشش نہیں کی، دوسرے وہ اس کو کچھ زیادہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، ایک مرتبہ مولانا ابوالکلام سید عبدالحکیم صاحب دسنوی نے الہلال کی تعریف میں سید صاحب کو ایک خط لکھا۔ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں:-

"الہلال کا کیا کہنا مگر مجھے صرف ایک شکایت ہے، الفاظ اس قدر پیچیدہ، ترکیبیں ایسی

مشکل۔ عربی الفاظ کا اس کثرت کے ساتھ استعمال وہ کرتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی

غیر عربی داناں کو سمجھ سکتا ہے۔ مولانا (مولانا شبلی) بھی اس کے شاکی ہیں مگر ابھی نیا نشہ

ہے۔ اترتے اترتے اترے گا۔" (۱۹۱۲ء)

۳ ستمبر کے ادارہ کے متعلق مجھے کچھ عرض کرنا نہیں ہے۔ اس میں وہ تمام خوبیاں، رعنائیاں اور محاسن موجود ہیں، جو مولانا ابوالکلام کے ادب کا طغرائے امتیاز ہیں، اس میں شاندار الفاظ بھی ہیں اور پُر شکوہ ترکیبیں بھی۔ پر زور استعارات بھی ہیں اور لطیف تشبیہات بھی، اردو فارسی کے پسندیدہ اشعار بھی ہیں۔ اور قرآن پاک کی مقدس آیات بھی، خطابت بھی ہے اور شاعری بھی۔ اور اسی معیار سے مولانا کے سحر نگار قلم کی ہر تحریر جانچی اور پرکھی جاسکتی ہے۔

ہم بھی یہ مضمون لکھ رہے تھے کہ ایک صاحب نے ۱۵ جولائی کے ”ہماری زبان“ کی طرف توجہ دلائی، جس میں ظہیر احمد صاحب صدیقی لکچرار شعبہ اردو دہلی کالج دہلی کا مولانا ابوالکلام کے ایک مجموعہ مضامین ”مضامین آزاد“ پر اس سلسلہ میں بہت اچھا نوٹ شائع ہوا ہے، جو ہمارے مقصد کے بالکل مطابق ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ ”فانان“ کراچی کے ایک مضمون پر وہ لکھا ہے ”مضامین آزاد“ کے بعض مضامین کے متعلق دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ مولانا آزاد کی کاوش فکر کا نتیجہ نہیں ہیں۔ اس سے میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا اور اس کے ازالہ کے لئے میں نے مئی ۱۹۵۲ء میں براہ راست سید صاحب کو خط لکھا اور درخواست کی کہ اس مسئلہ پر وہ ازراہ کرم خود روشنی ڈالیں، سید صاحب نے ۲۵ جون ۱۹۵۲ء کو مجھے جواب سے سرفراز فرمایا ”مشہد اکبر“ والے مضمون کے بارے میں لکھتے ہیں :-

..... ”مسجد کانپور کے واقعہ کے زمانہ میں اڈیسر صاحب کسی مصلحت سے مہینہ دو مہینہ کے لئے مسوری تشریف لے گئے، ان کی غیر حاضری میں میری اور عمادی صاحب کی تحریریں، ان کے تصنیف کے بغیر شائع ہوئیں۔ ان تحریروں میں ”مشہد اکبر“ تذکارہ نزول قرآن، قصص بنی اسرائیل وغیرہ مضامین میرے ہیں، اب اس وقت نہ الہلال سامنے ہے اور نہ مجموعہ مضامین ابوالکلام۔ مگر جہاں تک یاد آتا ہے حریت اسلام کے سلسلہ میں، اسلام کے نظام سیاسی کا مضمون میں نے لکھا تھا، جو اس سے پہلے الذیہ میں اسلام اور اشتراکیت کے عنوان سے چھپ چکا ہے۔ اس کو دوبارہ الہلال کے رنگ (یعنی اس کے صحافتی رنگ) میں لکھا۔“

اس کے علاوہ سید صاحب نے دوسروں کے لکھے ہوئے مضامین کی بھی نشان دہی فرمائی، مثلاً کشف ساق، اسوۂ نوحی، اسوۂ ابراہیمی عمادی صاحب کے ہیں۔ الحرب فی القرآن مولانا عبدالسلام ندوی کا ہے۔ اور آخری دور کے الہلال کا ایک سلسلہ مضمون ”انسانیت موت کے دروازہ پر“ عبدالرزاق بیچ آبادی کا ہے، سید صاحب لکھتے ہیں :-

”مگر ناشرین نے ان سب کو ابوالکلام صاحب کے نام سے شائع کیا ہے اس میں ابوالکلام صاحب کا قصور خاموشی کے سوا کچھ دوسرا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی شہرت کے لئے ہمارے قلم کے محتاج نہیں ہیں اور ہم لوگ بھی ان کے محتاج نہیں، مگر واقعہ واقعہ ہے۔

اس کے بعد ظہیر صاحب لکھتے ہیں :

لیکن مولانا آزاد سے ان امور کے لئے رجوع کیا گیا تو ان کا یہ کہہ کر ٹال دینا کہ ”میرے بھائی اگر وہ مضامین ان کے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے“ کچھ مناسب نہیں تھا۔ مولانا نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اردو ادب میں ان کا جو مرتبہ ہے اس پر آئندہ کوئی یا نقاد تبصرہ کرنے بیٹھے گا تو اس کو کس قدر دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کاش مولانا ان اعتراضات کی روشنی میں جو ان کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے

ایک مدلل بیان شائع کر دیتے تو بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان اعتراضات کے متعلق اپنے قلم سے ایک حرف نہیں لکھا۔ اس میں ان کی کیا مصلحت تھی اس کو تو وہی سمجھ سکتے تھے۔ انسانیت موت کے دروازہ پر کے متعلق آئندہ ہندو حکومت کے طلح آبادی نمبر میں تو خردان کے صاحبزادہ نے لکھا ہے۔ اس نام سے ایک کتاب مولانا ابوالکلام کے اقتساب کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ مگر وہ کتاب خود مولانا طلح آبادی کی ہے۔ خردان کے متفرق مضامین کا مجموعہ ہے۔

سید صاحب کی علیحدگی کے بعد ان کی جگہ انہیں کے ایسا عرنی دار سلامیات کا فاضل ہی پر کر سکتا تھا اس کے لئے مولانا ابوالکلام کی نگہ انتخاب ندوہ ہی کے ایک اور فاضل تحصیل پر پڑی اور مولانا عبدالسلام ندوی تھے جو سید صاحب کی طرح ندوہ کے سب اڈیٹر چکے تھے جن کے متعلق مولانا شبلی نے جب کہ وہ ابھی طالب علم ہی تھے، یہ پیشین گوئی کی تھی کہ وہ خالی ہونے والی کرسیوں کا مستحق ہو گا۔ اور انہوں نے آگے چل کر جس طرح اپنی غیر معمولی اخذ واستیاط کی صلاحیتوں، گر انقدر علمی مضامین اور اپنی مختلف المنوع اعلیٰ تصانیف سے یہ استحقاق پیدا کر لیا۔ اس سے ہم سب واقف ہیں۔ مولانا ابوالکلام نے ان کے لئے خود مولانا شبلی سے درخواست کی، اور انہوں نے بخوشی الہلال کے ادارہ تحریر میں شرکت کی اجازت دیدی، اور وہ الہلال میں چلے گئے۔ تو چونکہ مولانا شبلی کو تجربہ ہو چکا تھا کہ بغیر نام کے الہلال میں مضامین چھپنے کی وجہ سے ملک کو جتنا مولانا سید سلیمان ندوی کو جاننا چاہیے تھا اتنا نہ جان سکا۔ اس لئے انہوں نے مولانا عبدالسلام کو لکھا:-

میں تمہارے مضامین دیکھتا ہوں۔ مولوی ابوالکلام صاحب اجازت دیں تو نام لکھا کر دلیسے مضامین گمنام ٹھیک نہیں، اس سے کیا فائدہ کہ ایک شخص کی زندگی گم ہو جائے، تمہاری قوت اور انداز سے بہر حال ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہی ہو گا۔

ہر سالہ اندر ہر اخبار کی الگ الگ پالیسی ہوتی ہے جس پر قائم رہنے کا اسکو بالکل حق حاصل ہے۔ مولانا ابوالکلام کی اس وقت ادبی شہرت کا شباب تھا، انہی کی نسبت سے لوگ الہلال ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ اگر اسٹاف کے مضامین ادارے یا نوٹس ان کے نام سے چھپتے تو بہت ممکن تھا کہ اس کی مقبولیت ختم ہو جاتی۔ اس لئے الہلال کی مستقل پالیسی تھی کہ اسٹاف کے مضامین زیادہ تر بے نام کے چھپیں تاکہ ان کو بھی مولانا کا سمجھ کر پوری دلچسپی اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس میں قطعاً ہمارے نزدیک کسی بدعتی کا دخل نہیں تھا جس پر مولانا کو مطعون کیا جائے، مولانا عبدالسلام الہلال میں کتنے دنوں رہے۔ اور ان مضامین کے علاوہ جن کی نشان دہی سید صاحب نے کی ہے اور کتنے مضامین لکھے، اس کا پتہ نہ ہم کو چلا نہ چل سکتا ہے، ندوہ کی اسٹراٹجک ندوہ کی زندگی کا ایک اہم اور تاریخی واقعہ ہے اس کی ہمہ ردی میں ملک کا سارا روشن خیال طبقہ تھا جس کی رہبری مولانا ابوالکلام کر رہے تھے لیکن علمائے سے ایک گروہ اس کا سخت مخالف تھا اور اس کو بدعت سمجھتا تھا۔ اس کے سرخیل مولانا شبیر احمد عثمانی تھے۔ انہوں نے اخبارات میں اس کی مخالفت میں پے درپے مضامین لکھے جن کا جواب مولانا شبلی کے ایما سے اپنی مولانا عبدالسلام نے بہت پر زور اور مدلل دیا۔ جو الہلال میں کئی قسطوں میں انہی کے نام سے چھپا اس کا شمار الہلال کے بہترین مضامین میں ہے۔ مولانا ابوالکلام مولانا عبدالسلام کی قابلیت، صلاحیت، کارآمد سلیقہ، تصنیف تالیف کے ہمیشہ معترف رہے اور ان کو بڑی عزت اور محبت سے یاد کرتے تھے۔

ہم یہ بات مولانا کے ”نادان دوستوں کے علم میں لانا ضروری سمجھتے ہیں، کہ عمر کے آخر تک مولانا ابوالکلام کا ذہنی تعلق، شبلی، تلامذہ شبلی، اور حلقہ شبلی ہی سے تھا، کسی اور سے نہیں تھا، اس لئے اگر وہ بلاوجہ اس میں تلخی یا ناخوشگوار پیرا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو ہمارا خیر خواہانہ مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس سے کوئی

تعمیری اور مفید کام لیں، اس طرح کے مباحث میں اپنا قیمتی وقت اور صلاحیت ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ اس کو مولانا ابوالکلام اور مولانا سید سلیمان کے سوانح نگاروں کے لئے چھوڑ دیں۔ وہ اس کو انشاء اللہ آپ سے بہتر انجام دے لیں گے، اور پھر یہ بات ہر شخص کے منہ سے اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ آپ کا قطعاً یہ منصب نہیں ہے، کہ سید صاحب کے مضامین اور طرزِ تحریر پر تنقید کریں پہلے ایسا بن تو لیجئے، اور اس میں اعتبار تو پیدا کر لیجئے، یہ کیا کہ قلم پکڑتا بھی دیر بھی نہیں ہوتی۔ اور سلسلے زلزلے پر تنقید شروع کر دی، اسی موقع کے لئے شاید کسی ستم ظریف نے کہا ہے:

ایاز قدر خود شناس

کوئی بھی آدمی جس کو لکھنے کا ذرا بھی شعور ہے، وہ دوسروں کی لکھی ہوئی چیز کو اپنی کہنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا، کہ اس سے بڑھ کر تنگ اور بے غیرتی کی بات دوسری نہیں ہو سکتی، چہ جائیکہ مولانا سید سلیمان جیسا غیرادب جنس آدمی، جس کے قلم کے فیضان کی تعریف خود مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں۔

”آپ میں وہ قابلیت موجود ہے کہ آپ لاکھوں نفوس کو زندگی سکھلا سکتے ہیں!“

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ ط

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

فردوس گلدستہ! قیمت: تین روپے

کاروان حجاز رسول کی محبت کا خد پر مصور ہوتی چلی گئی ہے۔ قیمت: چار روپے

نقش توحید ”فاران“ کا توحید نمبر اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آراء ”نقش اول“ کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے۔

قیمت: ایک روپیہ چھ آنے۔ غیر مجلد: ایک روپیہ

نوٹ:۔ ان تینوں کتابوں کی جو قیمتیں درج کی گئی ہیں وہ محصولِ ڈاک کے علاوہ ہیں۔

مکتبہ فاران، کیمبل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

سے طلب فرمائیے

سرور کائنات و فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا
بصیرت افروز، ایمان افزا اردو ترجمہ

مظاہر حق — اردو ترجمہ — مشکوٰۃ شریف

قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات بیانات کا جب بھی نزول ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ المسلمین کی تعلیم و تدریس اور تلقین و تادیب کے لئے انہی تشریح و توضیح فرماتے رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احادیث نبویؐ کا بیشتر حصہ آیات قرآنی کی وضاحت پر مشتمل ہے تو غلط اور بے جا نہ ہوگا۔ بنا برائے مستند علمائے دین اور محرمین اسرار شریعت احادیث نبویؐ کو قرآن کریم کی بہترین، معتبر ترین اور مفید ترین تفسیر تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کے علاوہ بھی آنحضرتؐ نے مسلمانوں کی روزمرہ اخلاقی، روحانی اور معاشرتی اور اقتصادی ضروریات و مسائل کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا جو جسے قرآن نے خود مجموعہ حکمت سے تعبیر کیا ہے۔

کسی مسلمان پر مخفی نہیں کہ رحمۃ اللعالمین کے ارشادات گرامی اور معارف ربانی صحاح ستہ کی صورت میں محفوظ ہیں اور مشکوٰۃ شریف انہی کتب صحاح ستہ کا ایک جامع اور سہمہ گیر انتخاب ہے جسکی مضمون دار تبویب کی گئی ہے اور جملیں صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث کا گنجینہ حکمت و دانش بھی موجود ہے۔

الحمد للہ حضرت مولانا قطب الدین صاحب نے عامۃ المسلمین کے علمی و روحانی استفادہ کے لئے مظاہر حق کے عنوان سے مشکوٰۃ شریف کا نہایت عمدہ اور عام فہم اردو ترجمہ پیش کیا ہے تمام حصص پر نظر ثانی اور تصحیح مولانا عبدالرحمن صاحب طارق صاحب کراچی کی ہے جس سے اس کی صحت و افادیت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجموعہ احادیث کے آغاز میں مولانا عبدالرحمن صاحب طارق نے ایک طویل و مبسوط دیباچہ بھی تحریر فرمایا ہے جس میں بذاتہ مشکوٰۃ شریف اور احادیث نبویؐ کی ایمان افروز اور اصلاحی و تعمیری صفات و خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے فہم معانی و مطالب قرآن کے لئے حدیث کی ضرورت و اہمیت اور اسکی افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے

کتابت و طباعت حسین و دلکش، جہازی سائز یعنی ۱۰×۷

ہدیہ کامل سیدٹ ۵۰ روپے

شیخ غلام علی بینڈ سنر ناشران تاجران کتب شمیری بازار لاہور۔ کراچی

ابن خلدون

ابن خلدون، جن کا پورا نام ابو زید ولی الدین عبدالرحمن تھا، عرب کے مشہور قبیلہ کنندہ سے تعلق رکھتے تھے، نویں صدی عیسوی میں ان کا خاندان یمن سے ہجرت کر کے اندلس پہنچا۔ ان کے مورث اہل کا نام خالد تھا جو خلدون کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نویں صدی سے لے کر چودھویں صدی عیسوی تک اس خاندان نے اندلس میں بڑی اہمیت اور شہرت حاصل کی اور اس کے بیشتر افراد ملکی سیاست سماج، ادب اور ثقافت میں نمایاں خدمات انجام دیتے رہے۔

ابن خلدون نے جو ۱۳۳۲ء میں پیدا ہوئے اس مشہور و معزز خاندان کی عظمت کو چار چاند لگا دیئے۔ ابن خلدون کی پیدائش کے وقت ان کا خاندان سیاسی اہتری کے باعث اندلس سے ہجرت کر کے تونس میں آ گیا تھا۔ وہیں ابن خلدون کا بچپن گذرا اور ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ جو قرآن، حدیث، فقہ، صرف و نحو اور شعر و ادب پر مشتمل تھی، اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ جن حالات نے اندلس سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ انہیں حالات سے شمالی افریقہ بھی دوچار تھا اور یہاں بھی حکومت اور سیاست کو قرار نہ تھا۔ چنانچہ ابن خلدون کی جوانی کا آغاز ہی تھا کہ بنو مرین نے طاقت پکڑی اور ان کا اقتدار آس پاس کے علاقوں میں بڑھا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ابن خلدون کو مغرب اقصیٰ کے علماء و فضلاء سے ملنے جلنے اور علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اب انھوں نے منطق، فلسفہ، اور عقائد میں بھی دسترس پیدا کی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ غیر معمولی صلاحیتوں کی بناء پر ان کے لئے بنو مرین کے دربار میں عروج کی راہیں کھل گئیں۔ یہیں سے ان کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ دربار میں اہم مناصب پر فائز رہے جو ان کی خاندانی روایت کے عین مطابق تھا۔ ایک موقع پر بنو مرین کی طرف سے میدان جنگ میں بھی اترے۔ بالآخر فاس میں وہ مرینی امیر ابو عنان کے سرکاری ہو گئے، اس مرتبہ پر پہنچ کر انہیں وہ تلخ تجربے بھی اٹھانے پڑے جو بادشاہوں کے قرب اور دربار کی زندگی کے ساتھ لازمی ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ بادشاہ کی نافرمانی کے باعث انہیں قید و بند کی مصیبتیں پھیلنی پڑیں۔ لیکن قسمت نے ایک اور پلٹا دکھایا اور نئے سلطان ابوسلم نے مہربان ہو کر انہیں پھر سرکاری اور قاضی کے عہدہ پر بحال کر دیا۔ جب ابوسلم کے مرنے کے بعد حالات ایک مرتبہ پھر ناخوشگوار ہوئے تو ابن خلدون نے یہی غنیمت سمجھا کہ انہیں غرناطہ جانے کی اجازت مل جائے۔ غرناطہ میں انہیں مشہور وزیر ابن الخطیب کی دوستی نصیب ہوئی اور وہ کچھ دنوں بنو الاحمر کے زیر سایہ مقیم رہے۔ لیکن جب ابن الخطیب کی دوستی بھی ٹھنڈی پڑتی معلوم ہوئی تو ناچار شمالی افریقہ لوٹ آئے۔ اب کی بار بنو حفص کے دربار کے وابستہ ہوئے اور خطیب اور علم کی خدمات پر مامور ہوئے۔ پھر بھی چین نہ ملا تو تلمسان گئے اور شمالی افریقہ کی آئے دن کی خانہ جنگی میں ایسے الجھ گئے کہ بعض اوقات عہد وفا کو نہ تباہ سکے، اس سے ان کے ضمیر کو ایسا دھکا لگا کہ امراء اور بادشاہوں کی دوستی و خدمت سے توبہ کر کے، قلعہ ابن سلام میں گوشہ نشین ہو گئے اور سارا وقت تفسیر و تالیف میں صرف کرتے گئے۔ ایک مدت طرح گزارنے کے بعد حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلے، راستہ میں مصر میں قیام کیا اور جامع اندھری میں درس

سلطان النظار برقوق کے دربار میں شہرت پہنچی تو اس نے فوراً انہیں مالکی قاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کیا جو انھوں نے قبول کر لیا۔ جہاں کی تباہی کے باعث اپنے سارے گھر والوں کی موت کا صدور ہونے کے بعد حبس حج سے واپس آئے تو بھی قاہرہ میں قاضی رہے۔ لیکن ان میں تدبیر اور سیاست کی صلاحیتیں کچھ ایسی تھیں کہ چھپائے نہیں چھپتی تھیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تیمور کے بڑھتے ہوئے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لئے سلطان الناصر مصر سے دمشق پہنچا تو ابن خلدون بھی اس کے ہم کتاب تھے۔ الغرض مرنے وقت بھی ابن خلدون ہم کو اسی قاضی اور سیاسی مشیر کار کی حیثیت میں دکھائی دیتے ہیں جس میں کہ ہم نے ان کو عملی زندگی کی ابتداء میں دیکھا تھا۔ انھوں نے قسطنطنیہ میں قاہرہ میں وفات پائی۔

ابن خلدون نے بڑی افراتفری کا زمانہ پایا۔ عباسی سلطنت کبھی کی پارہ پارہ ہو چکی تھی۔ ہلاکو کی لائی ہوئی تباہی ویرانی کے اثرات ابھی تک اسلامی ادب اور ثقافت پر چھائے ہوئے تھے۔ اندلس میں مسلمانوں کا اقتدار آخری سانس میں لے رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی حکومتیں سب کی سب عیسائیوں کے نرغہ میں ہونے کے باوجود باہمی نفرت و عداوت میں مبتلا تھیں۔ شمالی افریقہ میں بھی متغی و چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھیں جو کہ دن خانہ جنگی میں لگی رہتی تھیں۔ ابن خلدون کے خاندان کی طرح اور کتنے ہی خاندان تھے جو امن و سکون کی تلاش میں ایک ملک سے دوسرے ملک مسلسل ہجرت کرتے رہتے تھے اور اپنی جان و مال کو ہمیشہ خطرہ ہی میں محسوس کرتے تھے۔ ایسے حالات علم و فن کی ترقی کے لئے کیا سازگار ہو سکتے تھے۔ ہر طرف ایک جمود طاری تھا اور سب کے سب پرانی لکیروں کو پیٹتے رہنا ہی اپنے افضل کمال کی معراج سمجھتے تھے۔ ابن خلدون نے امت اسلامیہ کے اس ہمہ جہتی زوال کو نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اپنے دور کے مایوس کن حالات میں دیباہوں کے اندر رہ کر عملی حصہ بھی لیا یہاں تک کہ بعض اوقات بے اصول اور بے وفائی سے بھی اپنے دامن کو پاک نہ رکھ سکے۔ ان میں اور دوسروں میں فرق صرف اتنا تھا کہ ان کا ضمیر مردہ نہ تھا۔ وہ واقعات گزرنے کے بعد ان کا جائزہ لیتے اور ان پر غور و فکر کرتے، اسبابِ علل کا علمی انداز میں پتہ لگاتے اور نتائج سے عبرت حاصل کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ عملی زندگی سے الٹا کر گوشہ نشین ہوئے اور تصنیف و تالیف میں لگے تو انھوں نے ایک طرف تو اپنے زمانہ کی تاریخ کی وہ تفصیلات قلم بند کیں جن کا علم ان کے سوا اور کسی کو نہ ہو سکتا تھا، دوسری طرف ابتداء سے لے کر اپنے زمانہ تک کی تاریخ پر ایک مجموعی نظر ڈال کر طبیعت بشری اور تہذیبی تمدن کے ارتقاء اور زوال کے وہ اصول عامہ وضع کئے جن کی بدولت شہرت عام اور بقائے دوام سے سرفراز ہوئے۔

ابن خلدون کی اہم تصنیف "کتاب العبر" ہے۔ اس کا خاکہ وہی ہے جو صدیوں سے مسلمان مورخین کے یہاں قبول عام کی سند حاصل کر چکا تھا۔ یہ خاکہ تمام توحیدی صفات کا حامل ہے۔ سارا عالم ایک وحدت ہے اور ایک ہی قانون فطرت اور قانون اخلاق کے باہم جکڑا ہوا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے تاریخ ایک خط مستقیم پر رواں دواں ہے، ہر واقعہ ایک ندرت اور اہمیت رکھتا ہے اس لئے کہ کسی گزرنے ہوئے لمحہ کو واپس نہیں بلایا جاسکتا۔ تاریخ کی آواز تکرار سے نا آشنا ہے اور کسی واقعہ کا اعادہ ناممکن ہے۔ تاریخ کا یہ تصویر اُمس تصور سے نمایاں طور پر مختلف ہے جو بعض دوسری قوموں میں رائج تھا یعنی یہ کہ تاریخ ایک گول دائرہ کی شکل میں چکر کاٹی اور اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس نظریہ کی رُو سے تاریخ باسی اور غیر دل چسپ بن جاتی ہے۔ اس میں ماضی کے خواب تو دیکھے جاسکتے ہیں لیکن مستقبل میں کسی حدت کی توقع نہیں رکھی جاسکتی۔ اس کے برخلاف قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہر لمحہ نئی آن نئی شان کا مظہر ہے۔ مسلمانوں کے یہاں تاریخ کا جو غیر معمولی اہتمام پایا جاتا ہے اس کا یہی سبب ہے۔ توحیدی نقطہ نظر ہی کے باعث مسلمانوں نے شروع سے اجنبی غیر مسلم اقوام کی تاریخ کی بابت غیر معمولی جستجو اور کاوش کا ثبوت دیا اور جیسے جیسے مواقع میسر آتے گئے۔ تاریخ عالم کو ایک وحدت کی شکل میں پیش کرتے گئے۔ ابن خلدون نے بھی یہی خاکہ ملحوظ رکھا۔ ابن خلدون کی تاریخ متعینہ جلدوں میں کافی

طول طویل ہے لیکن جہاں تک خوردان کے اپنے دور سے قبل کے حصہ کا تعلق ہے اس میں کوئی جدت نہیں، نہ توان کے یہاں کوئی نیا مواد ملتا ہے نہ انداز بیان میں کوئی خصوصیت نمایاں ہے۔ البتہ خوردان کے اپنے دور سے متعلق ان کی تاریخ بیش بہا معلومات کا ذخیرہ ہے۔ برسرِ قبائل اور ان کے ماضی و حال سے ابن خلدون جیسی ذاتی واقفیت رکھتے تھے وہ کسی دور سے کے لئے ممکن نہ تھے، ان کی لکھی ہوئی تاریخ میں جو اہم حصہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جو ان کے اپنے دور کے واقعات سے متعلق رہی۔

لیکن ابن خلدون کی عظمت کا اصلی سبب کچھ اور ہے۔ ان کی اصالت اور ایچ نہ تو سیاست زندہ جاوید کا رنامہ اور حکومت کی عملی سرگرمیوں میں ظاہر ہوئی۔ نہ سکرٹری اور قاضی کے فرائض کی انجام دہی میں اور نہ تاریخ کے واقعات کو قلم بند کرنے میں، ان کا زندہ جاوید کارنامہ تاریخ نہیں بلکہ مقدمہ تاریخ ہے جو تاریخ کے بجائے تاریخ کے فلسفہ پر مشتمل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ عالم کے واقعات میں مطالعہ میں ان کا نقطہ نظر دوسروں کے نقطہ نظر سے اسی حد تک ممتاز ہے جس حد تک کہ مادی دنیا کے تغیرات میں ایک سائنس دان کا نقطہ نظر عامیوں کے نقطہ نظر سے ممتاز ہے۔ عالم کون و فساد میں جو تغیرات رونما ہوتے ہیں انہیں ہر آنکھوں والا دیکھتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک عامی اپنے گرد و پیش کو وسیع اور لامحدود عالم کی وحدت کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ایک سائنس دان جب مادی دنیا کو عالمگیر آفاقی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو اسے عالمگیر قواعد اور آئین کی کارفرمائی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے تجربات اور غور و فکر کے سہارے نظام فطرت کو دریافت کرنے اور مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھانے کے امکانات کو بروئے کار لاتا ہے۔ بالکل یہی عمل ابن خلدون نے تاریخ کے واقعات کے ساتھ کیا اور اسی کی بدولت انھوں نے تقلید اور جمود کے اندھیروں میں طرفگی اور جدت کی راہیں کھولیں۔

ابن خلدون نے امت اسلامیہ کے زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کے عروج کا تاریخ کے آئینہ میں نظارہ کیا جس طرح احساس غم توانائی رکھنے والی شخصیتوں کی عملی قوتوں کو بیدار کر دیتا ہے اسی طرح علم و فن، ثقافت و تمدن کے زوال کے ذاتی تجربہ و مشاہدہ نے ابن خلدون کی فکر و نظر کو اکسایا۔ انھوں نے قوموں کے عروج و زوال کو اسی کلی نقطہ نظر سے دیکھا جس سے کہ ایک حیاتیات کا ماہر مختلف اجسام کی صحت و بیماری، بچپن جوانی اور بڑھاپے کو دیکھتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ابن خلدون کو وہ مفروضہ ہاتھ آگیا جس سے کہ ایک سائنس دان اپنے کام کا آغاز کرتا ہے یعنی یہ کہ تہذیب و تمدن کے نشیب و فراز میں بھی ایک نظام اور قانون کارفرما ہے۔ عروج ایک انعام اور زوال قہر الہی ہے لیکن انعام اور قہر بھی بے سبب نہیں بلکہ بے مثال عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اس مفروضہ کی بنیاد پر ابن خلدون نے تاریخ کے ذخیرہ سے وہی کام لیا جو ایک سائنس دان تجربات کی روشنی سے لیتا ہے اور جن نتائج پر وہ پہنچے وہ اسی طرح حیرت انگیز ہیں جس طرح کہ سائنس اور طب کے انکشافات۔

ابن خلدون نے تاریخ کو جغرافی اور مادی ماحول سے بھی ربط دیا اور قوموں کے مزاج میں طبعی حالات کے اثرات کی بھی نشان دہی کی۔ جغرافیہ اور تاریخ کے باہمی ربط سے انھوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان ابتداءً غیر زرخیز علاقوں میں وحشیانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس دور میں وہ ایک جگہ جم کر نہیں رہتا بلکہ محدود معاشی ضروریات کی تلاش میں خانہ بدوش پھرتا رہتا ہے۔ اجتماعی تنظیم نہایت سادہ ہوتی ہے۔ جان و مال کی حفاظت کا ذاتی مفاد چھوٹی گروہ بندی پر مجبور کرتا ہے اور قبائلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اخلاق میں بھی سادگی اور شدت ہوتی ہے اور جنگجوئی اور جسمانی طاقت پر اعتماد ایک نمایاں صفت ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنی مادی ضروریات کے لئے دوسرے حیوانات کی طرح صرف فطرت کی پیداوار پر قناعت نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف مادی ضروریات کے بارے میں کمال و جمال کی تلاش اس کی جبلت میں ہے اور خدا نے اس غرض سے تجربہ اور غور و فکر اور قوت ایجاد سے سرفراز کیا ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ وحشی انسان زراعت

اور صنعت و حرفت سیکھتا ہے اور اس دور میں داخل ہوتے ہی زرخیز علاقوں پر قبضہ جما کر خیموں کے بجائے اینٹ اور پتھر کے مکانات تعمیر کر کے شہروں کی بنیاد ڈالتا ہے۔ انسانی فطرت کی ایک دوسری خصوصیت تعاون ہے۔ تقسیم کار کی بدولت فنی مہارت میں تنوع اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ پیداوار بڑھتی ہے اور شہریوں کی ضروریات زندگی بہتر سے بہتر درجہ کی اور زیادہ آسانی کے ساتھ مہیا ہو جاتی ہیں۔ وقت بھی بچتا ہے اور فرصت ہاتھ آتی ہے۔ اس سب کا لازمی نتیجہ تعلیش اور نفاست پسندی ہوتا ہے۔ یہ تمدن کے کمال کی انتہا ہے، اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اخلاق بدلتے ہیں۔ جفاکشی کے بجائے آرام طلبی، جنگجویی کے بجائے موت کا ڈر۔ سادگی کے بجائے تکلف، ہر قسم کا بے جا اسراف اور اس کے مضر معاشی نتائج۔ ان سب وجوہ سے ایک طرف تو معاشرہ میں بیرونی حملوں سے اپنی حفاظت کرنے کی سکت نہیں رہتی، دوسری طرف خود اندر سے ایسی قوتیں ابھرتی ہیں جو تعادل اور تقسیم کار میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ یہ گویا ایک معاشرے اور ایک تہذیب کا بڑھاپا اور موت ہے لیکن ایک معاشرہ اور ایک تہذیب کی موت ایک دوسرے معاشرے کی پیدائش اور اس کی اقبال مندی کے تالچ ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اس اثناء میں وحشی اور بروری انسانوں کا ایک گروہ شہریت کے دور میں قدم رکھنے کے لئے آمادہ و تیار ہو چکا ہوتا ہے اور نزدیک کے تعلیش پسند شہریوں کی طرف للچائی ہوئی نظریں ڈالتا ہے تا آنکہ وہ محض جسمانی طاقت اور جنگجویی سے غالب آجاتا ہے اور سابقہ تمدن کی فنی اور مادی ثروت کا وارث بن بیٹھتا ہے۔ ابتداءً یہ وحشیوں کا گروہ جسمانی طاقت کے نشہ میں سرمست تہذیب و تمدن کے مظاہر کو پامال کرتا دکھائی دیتا ہے لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ان کا حریص و دلدادہ بن جاتا ہے اور اس طرح تازہ دم انسانوں کے گروہ پے در پے وقتی نقصانات کے باوجود تہذیبیہ تمدن کی گاڑی کو آگے لئے جاتے ہیں۔ ابن خلدون نے یہ اندازہ بھی لگایا ہے کہ ایک گروہ اور قوم کی عمر یعنی اوج کمال تک پہنچنے اور زوال پذیر ہونے تک کی مدت تقریباً ۱۲۰ سال ہوتی ہے۔

موجودہ زمانہ کے مبصرین کا کہنا ہے کہ ابن خلدون کا یہ کلیہ اس حد تک تو بالکل صحیح اترتا ہے جہاں تک اسلامی سلطنت اور تہذیب تمدن کا تعلق ہے وادی سندھ سے لے کر پنجہ اور اندلس تک جہاں اسلام پھیلا اور مسلمانوں کی حکمرانی رہی وہاں یہی صورت حال ہے کہ جا بجا زرخیز علاقے ہیں اور ان کے بیچ بیچ ریگستان، صحرا اور بخر علاقے ہیں مثلاً ریگستان کے شمال اور مشرق میں وادی دجلہ و فرات کا زرخیز علاقہ ہے یا وادی نیل کے دونوں طرف ریگستان ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہزاروں برس سے یہی ہوتا آیا ہے کہ پہاڑی صحرائی اور ریگستانی علاقوں سے تازہ بہ تازہ نو بہ نو غیر تمدن گروہ پاس کے زرخیز علاقوں کی تمدن حکومتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ایک مدت کے بعد خود تمدن ہو کر کس دوسرے غیر تمدن گروہ کا شکار بن جاتے ہیں۔ دنیائے اسلام کے باہر بھی ابن خلدون کے نظریہ کا ہر جز و اور اس کی ہر تفصیل صحیح نہ سہی لیکن ایک ملٹی ہوئی تہذیب اور دوسری ابھرتی ہوئی تہذیب کے باہمی ربط کی بابت جو کچھ انھوں نے کہا ہے اس میں بڑی گہری صداقت ہے۔

حکومت و سلطنت کی بابت ابن خلدون نے کچھ اور باتیں بھی بڑے پتہ کی کہی ہیں: ان کا خیال ہے کہ حکومتوں کے تحفظ و بقا کے لئے ایک نہ ایک قوم کا غلبہ ضروری ہے۔ اسی کی بدولت عام ملک میں اطاعت شعاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور امن و اطمینان قائم رہتا ہے۔ البتہ غلبہ اسی قوم کو حاصل ہوتا ہے جس کے افراد میں عصبيت پائی جاتی ہو۔ عصبيت سے ابن خلدون کی مراد یکجہانگت کا احساس اور جمیست کا جذبہ ہے خواہ وہ کسی بھی بنیادوں پر قائم ہو۔ یہ جذبہ غیر تمدن قبائل میں بہت قوی ہوتا ہے۔ ان کے یہاں کے حالات میں ہر لحظہ اس کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے کہ ذاتی حفاظت کا دار و مدار قبیلہ کے تقاضا و پسند ہی پر ہے۔ لیکن یہ عصبيت اگر بہت ہی تنگ دائروں میں محدود ہو تو کسی وسیع نظام کے قیام میں مانع بھی ہوتی ہے۔ چھوٹے

چھوٹے قبیلے اگر محدود عصبيت کی بنا پر باہمی لڑائیوں میں اپنی قوت ضائع کرتے رہیں تو کسی وسیع تر نظام حکومت کا قیام ناممکن ہوگا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے عربوں کی یہی کیفیت تھی۔ اسلام نے محدود قبائلی عصبيت کو لا محدود و نظریاتی عصبيت میں تبدیل کر دیا اور اسی کی بدولت عرب اس قابل ہوئے کہ تاریخ میں پہلی بار کل جزیرہ عرب میں ایک مرکزی حکومت قائم کریں اور پھر وہی عرصہ میں سندھ سے لے کر اندلس تک اپنی حکمرانی اور جہان بنانی کا سکہ بٹھادیں۔ اسی بنا پر ابن خلدون یہ نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ ”دین“ باہمی یگانگت اور جمیت کا وہ جذبہ پیدا کر سکتا ہے جو ایک وسیع سلطنت کے مختلف اجزاء کو ایک جھنڈے تلے متحد رکھے اور غیروں کے مقابلہ کی طاقت دے۔

مقدمہ میں ابن خلدون نے تہذیبی تمدن کے تمام شعبوں سے بحث کی ہے۔ مگر ان کے علوم و فنون کی تاریخ اور تعلیم کے طریقے بھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عالم اسلامی کے تقریباً تمام حصوں میں تعلیم کی ابتداء قرآن سے کی جاتی ہے لیکن کہیں تو صورت قرآن پڑھایا جاتا ہے جیسے مغرب اقصیٰ میں اور کہیں قرآن کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے متعلقہ علوم صرف دستی، شعر و ادب بھی پڑھائے جاتے ہیں جیسے اندلس میں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اندلس والے زبان و ادب میں ماہر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ابن خلدون کے زمانے میں اس خیال کے بھی تھے کہ پہلے عربی زبان و ادب اور ریاضی اور حساب کی تعلیم دینا چاہیے پھر جب سچے سمجھنے کے قابل ہو جائے تب قرآن پڑھانا چاہیے، اس کے بعد اصول فقہ، حدیث اور دوسرے علوم۔ اس خیال کے لوگوں کا کہنا تھا کہ بغیر طوطے کی طرح قرآن پڑھنا لا حاصل ہے۔ ابن خلدون بھی اس خیال کے حامی ہیں اس لئے کہ یہی طریقہ اعلیٰ اصول تعلیم کے مطابق اور سودمند ہے البتہ وہ اس کو اسی صورت میں نافذ کرنے کی حمایت کرتے ہیں جبکہ اس کا یقین ہو کہ سچے آخر تک تعلیم جاری رکھ سکے گا ورنہ اگر درمیان میں تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قرآن اور اس کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔

ابن خلدون کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ معاشیات، سیاست و حکومت، عقائد و نظریات، علوم و فنون، صنعت و حرفت، تجارت، تہذیبی تمدن سب کو ایک جسم کی طرح وحدت شمار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی عمل کے تمام شعبوں کے مابین وہی تعلق ہے جو جسم کے مختلف اعضا میں ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو دوسروں کے ساتھ نسبت دیکر دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ابن خلدون نے انسان کی ساری زندگی کو ایک نظر میں دیکھا۔ انھوں نے جزوی طور پر واقعات اور تاریخ کے افراد کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ قوموں کی پوری کی پوری سرگزشت، بچپن سے لے کر عروج اور زوال تک ایک لمحہ میں اپنی بصیرت کے آگے سمیٹ کر رکھ لی۔ اسی کی بدولت انھوں نے فلسفہ تاریخ کے موجد کا لقب پایا اور اس حیثیت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اُس وقت میں جب کہ مسلمانوں پر ہر طرف جمہوری جمود چھایا ہوا تھا ابن خلدون نے انج اور جدت کی اسی نادر مثال قائم کی جو تمام عالم اسلامی کے لئے مایہ ناز ہے۔ نہ صرف یہ کہ ابن خلدون کے فلسفہ تاریخ پر فخر کیا جاسکتا ہے بلکہ آئندہ زندگی میں اور ایک نئی اہل ہوئی قوم کے مستقبل کی تعمیر میں ان کی بصیرت سے فائدہ بھی اٹھایا جاسکتا ہے، ان کی حکمت کا پتہ یہ ہے کہ مادی طاقت اور خوشحالی انسان کی نفسیات اور اخلاق بدل دیتی ہے اور یہ اخلاق کی تبدیلی بالآخر مادی طاقت کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ اس لئے جو قوم دنیا میں سر بلند رہنا چاہتی ہے اس کا فرض ہے کہ تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاق و سیرت پر کڑی نظر رکھے۔

(برہن شکر، ریڈیو پاکستان)

نظام اردو کی تشریح

اضافہ و تحقیق کے ساتھ

دنیا کی تمام زبانوں میں صحیح اور فصیح ادب کی زبان سمجھی جاتی ہے جو مفہیم ادا کرتے وقت انتخاب الفاظ میں موقع محل کے حساب سے مناسب الفاظ و صحت کلمات کا خاص طور سے خیال رکھتے ہیں۔ انہیں لوگوں کو اسلوب سے ہر بات بیان کرنے کے لئے مختلف الفاظ کی زیادہ ضرورت پیش آتی رہتی ہے اور مترادف الفاظ بھی انہیں کے دماغوں میں نسبتاً زیادہ سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں جن کو حسب موقع یہ حضرات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ ادب و فصحا کا گروہ بیشتر متوسط طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کو زبان کی حقیقت سمجھنے میں اوروں کے مقابلہ میں زیادہ مواقع بھی ملتے ہیں اور یہی لوگ زبان کی خدمت میں .... زیادہ پیش پیش بھی رہتے ہیں۔ ان ادب و فصحا کے گروہ میں بھی وہ حضرات زیادہ مستند سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے اُلجھی گتھیوں کو سلجھایا ہے اور دلائل کے ساتھ ہر نکتہ کو سمجھایا ہے۔ با اصول طریقوں سے زبان میں تراش خراش نرتی و توسیع ایسے ہی حضرات کا کام رہا ہے اور ایسے ہی لوگوں نے زبان کے لئے قواعد و اصول و ضوابط بھی مرتب و معین کئے ہیں جن کی ضرورت کو ہر اہل نظر اور اہل علم بخوبی سمجھتا ہے کیوں کہ بغیر قواعد و اصول کوئی زبان تمدن نہیں مانی جاسکتی۔ اگر ہر متنفس چاہے اہل ہو یا نہ ہو اپنے اختراع سے زبان میں نامناسب اضافے کرتا رہے تو ایسی زبان ایک گورکھ دھند بن کر رہ جائے گی۔ ہم اے ان جواں فکر و جواں سال ادب و شعرا کا جوش و خروش اور یہ کوشش کہ اردو زبان کی کم مائیگی بہترین اظہار مفہیم کے ذرائع سے بدل کر اعلیٰ درجہ کی زبان ہو جائے نہایت درجہ قابل قدر ہے لیکن اپنی زبان کا مزاج سمجھنا اور قواعد کی رہبری میں کوئی معیار قائم کرنا اشد ضروری ہے۔ با محمل اور صحیح استعمال الفاظ سے بیان میں جو حسن پیدا ہوتا ہے اور غلط استعمال سے جو خرابی اور نقصان ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً میرا بیس کا ایک مصرع ہے: ”کھا کھا کے ادس اور کبھی سبزہ پرا ہوا“ اگر ادس کی جگہ شبنم کہیں تو سلاست و روانی کا خون ہونے کے علاوہ بہت بڑی معنوی خرابی پیدا ہو جائیگی کیوں کہ ادس کھانا ایک استعمال متغزل ہے جس کے معنی شبنم کی تری سے تازگی پیدا ہونا ہے۔ لہذا اگر شبنم کھانا کہیں تو غلط ہوگا۔ ادس کے ساتھ تین افعال کا یوں استعمال ہوتا ہے۔ ادس کھانا۔ ادس پڑنا۔ ادس گرنا۔ ادس کھانے کے معنی شبنم سے تری حاصل کرنا ہے۔ ادس پڑنے کے معنی۔ کوئی خرابی واقع ہونا یا کسی امید کا ناامیدی سے بدل جانا ہے۔ شبنم گرنا اور ادس گرنا ہم معنی ہیں ایک چوتھی صورت ادس چٹنا ہے یہ سانپ کے لئے مخصوص ہے جیسے نیتیم لکھنوی فرماتے ہیں ”کہا الہرا کہیے ادس چائی“ بن میں کالوں نے رات کاٹی“ اور اسی طرح ایک لفظ سمونا ہے جس کے معنی تیز گرم اور سرد پانی کو ملا کر قابل برداشت کنگٹنا بنا لینا ہے اس کو سمجھنے کے معنی میں استعمال کرنا غلط اور غیر ضروری ہے کیوں کہ مصدر بھرنا موجود ہی ہے یا کم لگا ہی کو نظر کی کمزوری کے معنوں میں استعمال کرنا بھی صحیح نہیں اس لئے کہ یہ بھی ایک محاورہ ہے اور ایک مستقل معنی رکھتا ہے ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو غلط استعمال ہو کر غلط فہمی کا سبب بنے ہوئے ہیں بہر حال اس تمام تمہید کا

مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی اصول و معیار زبان کی توسیع و ترقی کے لئے ہونا چاہیے جس کی ضرورت کو ادبا و فصحا خود بھی محسوس کرتے ہونگے اس سلسلہ میں حضرت علامہ آرزو لکھنوی علی اللہ مقامہ کی وہ بے مثل تصنیف جو ”نظام اردو“ کے نام سے ایک بار چھپ چکی ہے لیکن اختصار عبارت کی وجہ سے عام فہم نہیں یہاں میں کوشش کروں گا کہ اس دقت کو ممکن حد تک دور کر دوں تاکہ جس قدر اس تصنیف سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اٹھایا جائے۔ اس تشریح میں میں نے کہیں کہیں نوٹ کے ساتھ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے جس کو متن کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔

علامہ آرزو مرحوم کی متذکرہ بالا تصنیف جو انھوں نے قوم کی خدمت میں پیش کی تھی۔ وہ کوئی ضخیم کتاب نہیں بلکہ چھپا سی صفحات کا ایک مختصر رسالہ سمجھئے مگر کوزہ میں دریا بھر رہے۔ مصنف مرحوم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ تحقیق اجزائے زبان کے متعلق ہے اور دوسرا تنسیق اجزائے زبان کے بارے میں ہے۔ پہلا حصہ اجزائے حقیقی و غیر حقیقی اجزائے اصولی اور تکمیلی۔ بحث ناقصات و مرکبات۔ بیان متروکات و معیار صحت کلمات۔ مضرت ترک الفاظ ضروری اور اضافہ الفاظ کی ضرورت اور اضافوں کے طریقہ کار مشورہ پر مشتمل ہے۔ تنسیق اجزائے زبان کے حصہ میں اصول فصاحت بیان کئے گئے ہیں جس میں ربط معنوی۔ جنسیت الفاظ۔ خصوصیات ترکیب ہندی و فارسی وغیرہ کو سمجھایا گیا ہے اور استعمال سماعی و قیاسی کی حدیں بتائی گئی ہیں تصرفات جائز و ناجائز کا ذکر اور محل استعمال الفاظ کی بحثیں ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کے خیال ہوتا ہے کہ مصنف نے ان مسائل کے حل کرنے میں نہ جانے کتنی راتیں جاگ کے کاٹی ہونگی اور خدا جانتے کتنی گتھیوں کو ان بھٹک کوششوں سے سلجھایا ہوگا اردو ایک ایسی زبان ہے جو مختلف اجنبی قوموں کے میل جول سے عالم وجود میں آئی اور جس میں بالکل جداگانہ نسلوں کی زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے اس کے لئے قواعد و اصول و فصاحت مرتب کرنا کوئی مہنسی کھیل نہ تھا اردو میں فارسی اس کے ساتھ عربی الفاظ اور عربی کے جملوں میں عربی یونانی۔ لاطینی۔ عبرانی۔ سریانی الفاظ پھر ترکی۔ پشتو وغیرہ اور ہندوستان بھر کی مختلف زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ یہ اردو زبان کہلائی۔ ان سب کے علاوہ انگریزی۔ فرانسیسی وغیرہ زبانوں کے الفاظ اردو میں شامل ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں اب اس اردو زبان کے مختلف الوضع الفاظ میں سے ایک قسم الفاظ کے لئے جو قاعدہ بنایا وہ دوسری قسم الفاظ پر منطبق نہیں ہو سکتا تھا لہذا ایک ایک طرح کے مجموعہ الفاظ کے لئے الگ الگ اصول و قواعد بنانے پڑے ہونگے اور ان مجموعہ الفاظ کے لئے وجود امتیاز قائم کر کے امتیازات کی مناسبت سے کل مجموعہ الفاظ کے لئے ایک مجموعی نام رکھنا پڑا ہوگا پھر اردو کے اجزائے حقیقی و غیر حقیقی بھی امتیاز اور اجزائے اصولی و تکمیلی کا فرق۔ کلمات میں تغیر اور تغیر کے بعد ان کے استعمال کا محل اور طریقہ۔ توسیع زبان یعنی زبان اردو میں اضافہ جس ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اس کے لئے اصول قائم کرنا پڑی جان لیوا محنت کا کام تھا جس کی اہمیت قواعد بنانے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ زبان کی ساخت کو اچھی طرح سمجھنے والا اور غیر معمولی ادبی سلیقہ و شعور رکھنے والا ہی ایسے کام انجام دے سکتا ہے جس کے لئے ایک عمر کی محنت بھی درکار ہے۔ ان تمام وقتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب متن کتاب کی جانب توجہ فرمائیے جس کی ابتداءوں ہوتی ہے کہ زبان اردو متعدد زبانوں کے مختلف الوضع الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو بجائے خود ایک مستقل اور زندہ زبان ہے۔ جسکی وضع و ساخت سمجھنے کے لئے دو چیزیں قابل لحاظ ہیں۔ اول تحقیق اجزائے زبان دوم تنسیق اجزائے مذکور۔ تحقیق اجزائے زبان کے سلسلہ میں یہ بات سب سے پہلے سمجھ لینے کی ہے کہ اجزائے زبان اردو صرف وہی الفاظ ہیں جنہیں ذوق ادبا و فصحا نے اس زبان کے موافق مزاج پاکر بجنسہ قبول کر لیا ہے یا وہ الفاظ ہیں جنہیں موافق مزاج بنالیا گیا ہے باقی تمام ان زبانوں کے الفاظ جن کے میل سے اردو بنی ان زبانوں کے سب الفاظ داخل زبان اردو نہیں۔ جیسے ”پاؤں اور گوڑ“ دونوں ہندی ہیں مگر پہلا داخل زبان اردو اور دوسرا خارج یا ابرو اور میخ دونوں فارسی زبان کے لفظ ہیں۔ ان میں پہلا اردو میں مستعمل اور دوسرا غیر مانوس و غریب ہے۔ بعضے الفاظ

ایک ایک معنی میں داخل اُردو اور دوسرے معنوں میں خارج ہیں جیسے جھاڑ بمعنی آلہ روشنی اُردو زبان میں شامل اور بمعنی درخت استعمال فصحا میں نہیں ہے یا بمنت بمعنی خوشامد داخل اُردو اور بمعنی احسان صرف ترکیب فارسی سے لائق استعمال ہے۔ الغرض تمام وہ الفاظ جو بکثرت روزمرہ کی گفتگو میں ادب و فصحا کی زبانوں پر عموماً آتے رہتے ہیں وہی اُردو کے اجزائے ترکیبی ہیں ورنہ اجزائے غیر جو برائے ترین یا عبارت کو رنگین بنانے کے لئے اور نشر کو نظم کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے حسب ضرورت کام میں لائے جاتے ہیں جن کی ضرورت شاعر اور نشر نگار دونوں کو پیش آتی رہتی ہے۔ مثلاً صبح و شام بولنا داخل عادت اور صبح و شام استعمال داخل عادت نہیں مگر برکت کی ضرورت نظم صبح و شام کی جگہ صبح و شام دن رات کی جگہ روز و شب استعمال ہوتے رہتے ہیں اور حسن نظم کی وجہ سے ثقیل نہیں معلوم ہوتے۔

اب اجزائے ترکیبی میں بھی وہ کلمات کہ خود ہی اُردو کے موافق مزاج ہیں دو طرح کے ہیں یعنی اجزائے حقیقی و اجزائے غیر حقیقی اور وہ کہ اُردو کے موافق مزاج بنائے گئے اپنے محل پر ذکر کئے جائیں گے۔ اجزائے حقیقی ہندی۔ فارسی اور عربی کے وہ الفاظ ہیں جن کا اُردو میں کوئی دوسرا بدل نہیں اور جن کے بغیر تکمیل زبان محال ہے کیوں کہ مذکورہ زبانوں کے بہت سے الفاظ مستقلاً داخل زبان اور اپنے معنی میں مفرد ہی موجود ہیں۔ جیسے۔ گتھا۔ کہنی۔ پسی۔ کوڑی وغیرہ اعضائے جسم کے نام ایسے ہندی الفاظ ہیں جن کا فارسی یا عربی بدل اُردو میں مستعمل نہیں۔ یا شانہ۔ بغل۔ کمر۔ فارسی ہیں جن کی جگہ عربی یا ہندی کے الفاظ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح اعتبار۔ انتظار اختیار وہ عربی الفاظ ہیں جن کے فارسی و ہندی مفرد بدل نہیں۔ لہذا اس طرح کے تمام الفاظ اُردو کے اجزائے حقیقی ہیں جو اس کی بنیاد کو مشترک بنا رہے ہیں باقی وہ الفاظ جو ضرورتاً استعمال کر لئے جاتے ہیں وہ اجزائے غیر ہیں یعنی وہ الفاظ جو عادتاً زبان پر نہیں آتے بلکہ بعض ایسے مفہیم جن کے ادا کرنے کے لئے معتدل الفاظ نہیں تو غیر معتدل الفاظ سے کام نکالاجاتا ہے۔ عربی فارسی اور ہندی کے علاوہ کبھی کبھار زبانوں کے الفاظ ہیں جو اپنے معنی کے اعتبار سے مفرد ہیں لیکن اُن کو اجزائے حقیقی میں اس لئے شامل نہیں کیا گیا کہ اُردو ایک مستقل زبان بن چکی تھی جب وہ زبان میں شامل ہوئے اور یہ بھی ہے کہ ان کے بغیر بھی اُردو زبان اُردو زبان رہے گی صرف نو ایجاد چیزوں کے نام اپنی زبان میں اختراع کرنا ہونگے۔ اس کے برخلاف اگر عربی و فارسی کے سب الفاظ نکال دیے جائیں تو اظہار مطالب میں اُردو زبان عاجز نظر آئے گی۔ ہندی الفاظ تو نکلے ہی نہیں جاسکتے کیوں کہ انہیں پر زبان کی بنیاد ہے۔ مذکورہ اجزائے حقیقی بھی دو طرح کے ہیں۔ اصولی اور تکمیلی۔ اجزائے اصولی صرف ہندی اور فارسی الفاظ ہیں کیوں کہ انہیں کی آمیزش سے اُردو کا ہیولہ قائم ہوا اور انہیں کے قواعد صرف و نحو اپنی اپنی حدود میں جاری و ساری نظر آتے ہیں۔ اجزائے تکمیلی عربی زبان کے الفاظ ہیں جو اکثر قواعد ہندی و فارسی کے زیر اثر قلت لفظی کو پورا کرنے میں معین رہا کرتے ہیں و نوٹ میرے خیال میں اب اسی قبیل میں وہ انگریزی فرانسیسی وغیرہ کے الفاظ بھی سمجھے جانا چاہیے جن کی ثقالت ہمارے لہجہ نے دور کر دی ہے اور وقت ضرورت ہم اپنی تقریر و تحریر میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جیسے۔ انجن۔ لائٹن۔ کرکٹ۔ اسپتال۔ موٹر وغیرہ۔

بہر حال اجزائے اصولی انہیں زبانوں کے الفاظ ماننے جائیں گے جن سے محض الفاظ ہی نہیں بلکہ قواعد صرف و نحو بھی لئے گئے ہیں اس کے باوجود اجزائے اصولی کی دو قسمیں ماننا پڑیں گی یعنی بنیادی اور امدادی۔ اجزائے بنیادی صرف اس زبان کے الفاظ ہیں جن سے بلا شرکت عربی و فارسی کوئی ایسا جملہ بالکل اُسی زبان کے قواعد سے بن سکے جس کو اُردو کہا جاسکے یہ صلاحیت ہندی الفاظ کے سوا کسی زبان کے الفاظ میں نہیں۔ چنانچہ حضرت مصطفیٰ کا یہ شعر اس دعوے کا ثبوت ہے۔

”تھمتے تھمتے تھمتے گے آنسو“

دونابے یہ کچھ منہسی نہیں ہے۔

نوٹ د مرید ثبوت کے لئے خود جناب آرزو مرحوم کا پورا دیوان غزلیات مُریلی بانسری کے نام سے موجود ہے جس میں اس قید کے تحت مظاہرہ قادر الکلامی کے علاوہ متعدد ایسے اشعار ہیں جو شاعری کا معجزہ معلوم ہوتے ہیں مثال کے طور پر چند اشعار پیش کرتا ہوں مطلع :

کہاں نہہ سکا بجے انجان جا
بھجکنا مرا اس کا پہچان جانا
بڑا ہو پار کیا بھلا باندھا ہے اُس سے آسرا
کھول کے ناؤ سے چلے دھالے پہ لاکے چھوڑ دے
اس نے لہجہ کے آرزو بدلی ہے مجھ سے آنکھ یوں
جیسے کوئی چھڑک کے تیل آگ لگا کے چھوڑ دے
ایک اور شعر ہے فرماتے ہیں :-

مارا ٹوٹے سب نے دیکھا نہ تمہیں دیکھا ایکٹے بھی
کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا ٹوٹا ہے
بہ خلاف اس کے کلمات غیر ہندی سے بلا شرکت القاف ہندی کوئی ایسا جملہ نہیں بن سکتا جسے اردو کہہ سکیں۔ جیسا مرزا غالب مرحوم کے ان دو مطلعوں سے ظاہر ہے۔

”شمارِ سحر مرغوب بہت مشکل پسند آیا
تماشا نے بیک کف بردنِ صد دل پسند آیا“
”شبِ خمارِ شوق ساقی رستخیز اندازہ کھا
تا محیطِ بادہ صورتِ خانہ خمیازہ کھا“
ان کی صرف آمد کی جگہ آیا اور بود کی جگہ تھا کہنے سے اردو مانا گیا ورنہ فارسی مطلع ہوئے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اردو کے اجزائے بنیادی ہندی اور اجزائے امدادی غیر ہندی الفاظ ہیں (نوٹ یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہندی سے مراد وہ دیوبانی نہیں جس کو بھارتی ہندی کہتے ہیں اور جس سے سادہ روزمرہ کے الفاظ نکال کر مُردہ و ثقیل سنسکرت الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے شامل کئے جاتے ہیں۔ مصنف کی مراد ہندی سے کچھ اور ہے جو انہیں کے الفاظ میں یوں ہے) ہندی سے مراد ہندوستان بھر کے ہر حصہ کی زبانوں کے الفاظ سے ہے یعنی لفظ ہندی میں یا ئے نسبتی ہے جو اندرون ملک کی تمام زبانوں کے ان الفاظ کو جو اردو میں غیر منقسم ملک ہند کی طرف منسوب کر رہی ہے۔ جیسے ”منڈا“ پنجابی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں تبدیل معنی کے ساتھ داخل زبان ہے۔ اور ”کس“ ”بنکالی“ ”آٹا“ ”بھاشا“ اور ”نخا“ گجراتی زبان کا لفظ ہے۔

چُونِ جو سنسکرت میں واو۔ رے۔ اور فون تینوں کے سکون سے صحیح ہے اور معنوں کے اعتبار سے ہر سادہ چیز کو کہا جاسکتا ہے اردو میں چُون۔ اول ضمہ اور رے مفتوح بمعنی ایک خاص قسم کی دوائے باضم کے ہیں۔ یہی حالت فارسی میں بھی ہے کہ رستم و سہراب وغیرہ ہندی فلم و چتر کی کے علاوہ عربی کے ساتھ عبرانی و سریانی اور یونانی الفاظ بھی اگر شامل ہو گئے مگر مخلوط فارسی میں کسی دوسری زبان کے الفاظ کو کوئی امتیازی حیثیت نصیب نہیں ہوتی سوا عربی الفاظ کے کہ وہ اپنی اصلی صورت میں اپنے کو پہچناتے رہتے ہیں اسی لئے انہیں بھی اجزائے حقیقی میں ایک جزو مستقل کی حیثیت سے شمار کرنا پڑتا ہے۔ فارسی کی طرح اردو میں بھی قبول اثر کے بعد مختلف زبانوں کے الفاظ اردو کے جزو ذات بن گئے جس طرح ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں جذب ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اپنی اصل گم کر دے۔ جیسے لفظ ”شطرنج“ کہ یہ طے نہیں کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے لہذا اب جس زبان میں بولا جائے اُسی کا جزو ذات ہے۔ دوسرے قبول اثر سے کسی طرح کا تغیر ہو جائے۔ یعنی صورتی یا معنوی تبدیلیوں کے بعد اپنی اصل سے غیر ہو جائے۔ انہیں اثرات کی بنا پر کلمات غیر ہندی حکم اردو میں آجاتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بغیر تغیر وہ اردو کے موافق مزاج نہ تھے ان تغیرات کے دو نام ہیں۔ ہند صورتی اور ہند معنوی۔ صورتی تغیر دو طرح کے ہیں مستقل اور غیر مستقل۔ مستقل تغیر وہ ہے جس سے لفظ اپنی اصل کی طرف پلٹ نہ سکے جسکی کسی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی لفظ کے کوئی حرف کم ہو جائے جیسے ”کاہگل“ سے ”کگل“۔ صابون سے صابن۔ دوسری یہ کہ

کوئی حرف لفظ میں برٹھ جائے جیسے "کان" سے کھان چوکنی یہ کہ حروف و حرکات دونوں میں تبدیلی ہو جائے جیسے افشورہ سے آبشورہ۔ خمر پڑہ سے خربوزہ۔ پانچویں یہ کہ صورت و معنی دونوں بدل جائیں جیسے "آرماں" ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وضعی حسرت و افسوس کے ہیں لیکن اردو میں الف غیر محدودہ اور اعلان نول کے ساتھ بولا جاتا ہے اور تمنا کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ باافرا^ظ تفریط سے افراق فری کہ نہ وہ صورت رہی نہ وہ معنی۔ ایسے ہی تغیرات سے دوسری زبانوں کے الفاظ اردو کے موافق مزاج بن کر مستقل ہوں گے جو ذات ہو گئے ہیں جن کو اضافت فارسی کے ساتھ استعمال کرنا غلط ہے۔ مگر صرف حرکت کی تبدیلی یا تخفیف یا تشدید سے نہ لفظ کی اصلیت مٹتی ہے نہ وہ اردو کہا جاسکتا ہے۔ جیسے نقاب۔ کلمہ۔ غمامہ کہ اصل میں یہ نقاب۔ کلمہ اور غمامہ ہیں یا اور کسی طرح کے الفاظ جو محاورہ عام ہیں غلط العام کہے جاتے ہیں۔ ایسے جتنے الفاظ ہیں سب جس زبان کے ہیں اُسی زبان کے مانے جائیں گے غیر مستقل وہ تغیر ہے جس سے لفظ اپنی اصل کی طرف پھر واپس آسکے۔ یہ تغیر کسی جزو کے اضافہ سے رونما ہوتا ہے اور جب جزو زائد دور کر دیا جائے تو اصل لفظ رہ جاتا ہے یہ اضافہ مصدر وں کے اختراع اور صیغوں کے اشتقاق سے ہوتے ہیں۔ جیسے قبولنا۔ بخشنا۔ شرمانا۔ گرمانا وغیرہ۔ اسم مذکر بنانا جیسے بخش۔ بخشو۔ یہ واو معروف۔ اسم مؤنث بنانا۔ جیسے شریف سے شریفین۔ رجم سے رجمو۔ بخت سے بختو۔ ہوا و بھول۔ مہ فر کرنا۔ جیسے دیگ سے دیگی۔ چچ سے چچی۔ واحد کی جمع بنانا جیسے غنچ سے غنچے۔ شمع سے شمعیں۔ بلبل سے بلبلیں۔ ان تمام الفاظ سے اگر خبر و زائد دور کر دیا جائے تو اپنی اصل پر آجائیں گے مگر جب تک صورت بدلی رہے گی غیر زبان کا لفظ بھی اردو قاعدہ کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اردو ہی کہا جائے گا اور صرف اردو قاعدہ سے استعمال ہوگا۔ مہند معنوی وہ کلمات غیر ہندی ہیں جن کے معنی اردو میں بدل گئے ہیں۔ جیسے روزگار بمعنی ذریعہ معاش اردو ہے اور بغیر ترکیب فارسی لائق استعمال ہے مگر زمانہ کے معنوں میں فارسی ہے اور بغیر ترکیب فارسی لائق استعمال نہیں ورنہ وہی معنی سمجھے جائیں گے جو مہند معنوی کی حیثیت سے اس لفظ کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ دنوٹ لفظ روزگار کو میر نے یوں بھی استعمال کیا ہے فرماتے ہیں۔ شعر میر:۔۔۔

روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات
اب رہی روزگار ہے اپنا

اور عرصہ بمعنی میدان عربی ہے اور بغیر ترکیب فارسی لائق استعمال نہیں۔ جیسے "عرصہ" حشر وغیرہ۔ مگر بمعنی مدت بغیر ترکیب فارسی ہی استعمال ہونا چاہیے۔ مرزا غالب مرحوم نے عرصہ کو بمعنی مدت یوں ہی استعمال کیا ہے۔ شعر:۔۔۔
کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو عرصہ ہوا ہے دعوت مڑگاں کئے ہوئے

دنوٹ عرصہ کی طرح۔ دریا۔ غصہ بھی بمعنی ندی اور غیض و غضب بغیر ترکیب فارسی مستعمل ہیں) کچھ ایسے عربی الفاظ ہیں جو صیغہ تثنیہ و جمع میں مگر اردو میں بصیغہ واحد مستعمل ہیں جیسے نعلین اور حورائے صیغہ ہائے واحد نعل و حور اردو میں مستعمل نہیں نعل صرف گھوڑے کے گھروں میں جو موٹی لوہے کی پتی جڑی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ جوڑ کے لئے نعل کہی نہیں بولا جاتا۔ چونکہ نعلین اور حور اردو میں واحد مستعمل ہیں لہذا انکی جمع بھی اردو قاعدہ سے نعلین اور حوریں بنیں جن کو جمع الجمع سمجھنا غلط فہمی ہے۔ الفاظ غیر ہندی کی طرح ہندی الفاظ میں بھی تغیرات ہوتے ہیں جیسے تروار سے تلوار۔ بادر سے بادل چندرما سے چاند اور سنسکرت لفظ واری سے پانی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کلمات غیر ہندی کا عموماً اور ہندی الفاظ کا خصوصاً اپنی اصل سے ہٹ کے صحیح اور فصیح قرار پانا اردو کے ایک الگ اور مستقل زبان ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔

علم حیرت ہے فاعل مضمون نگار بھی "غیظ" کو "غیض" لکھتے ہیں (دم۔ق)

بحث تفریق اجزائے زبان بہ اعتبار نقص و کمال

اجزائے زبان اپنے نقص و کمال کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کاپنی وضع پر قائم اور افراد لائق استعمال میں جیسے جارحیت۔ ان کو مفردات نامہ کہتے ہیں دوسرے وہ کہ افراد صلاحیت استعمال نہیں رکھتے یہ اجزائے ناقصات ہیں۔ ناقصات کسی طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو وضعی صورت پر اپنے معنی آپ نہ ظاہر کر سکیں جیسے دردا نکیز۔ وحشت خیز۔ عطر دان۔ لالہ زار۔ ہوشیار۔ مالدا۔ گاڑی وان وغیرہ میں جزو دوم۔ یہ الفاظ غیر مستقل کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ کہ بسبب تخفیف اظہار معنی میں عاجز ہوں۔ جیسے بے آپ سے بیابان ہو کر اس کے اجزائے ترکیبی نہ علیحدہ نظر آتے ہیں نہ اپنے معنی خود ظاہر کر سکتے ہیں۔ یا پانی گھاٹ سے پگھٹ بن کر دونوں مفردات نامہ ناقص بن گئے یا کیند و دھڑکا۔ دھوم دھڑکا میں جزو دوم دھڑکا سے دھڑکا ہو کر ناقص بن گیا۔ اور نہیں پر تو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ناقص ہے حالانکہ نہ اور ہی سے بنا ہے نہ حرف نفی اور ہی ایسا لفظ ہے کہ اسم کے ساتھ حضور اور فعل کے ساتھ تاکید کا فائدہ دیتا ہے جو کثرت استعمال سے مخفف ہو کر نہیں بن گیا۔ مثلاً بغیر تاکید کہیں گے کہ یہ کام نہ ہوگا۔ اور جب نفی پر زور دینا ہو تو کہیں گے یہ کام نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ مفرد کے دھوکے میں بلا تاکید بھی استعمال ہو کرتا ہے جو صورت سے ظاہر ہے فصیح و صحیح نہیں۔ اس قسم کے مرکب اردو میں بہت جیسے ہیں۔ ہاں سے یہاں۔ وہ۔ ہاں سے وہاں۔ ہم۔ ہی سے ہمیں۔ "مجھ۔ ہی سے بھی" وغیرہ۔ تیسرے وہ کہ ان کی ہستی کسی دوسرے لفظ کے ساتھ وابستہ ہو۔ یہ تابع مہمل کہلاتے ہیں۔ تابع مہمل لفظ موضوع کی اس بگڑی ہوئی صورت کا نام ہے جو تاکید معنی کا فائدہ دیتی ہے۔ اگر لفظ موضوع اکم ہے تو کثرت اور فعل ہے تو شدت کے معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ تابع سماعی بھی ہیں اور قیاسی بھی۔ تابع سماعی وہ ہیں جو معین الفاظ کی تابعیت میں غیر مقررہ حروف کی تبدیلی کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور اسی صورت کے مستقلاً زمان میں ہیں۔ جیسے "آن بان"۔ "دیکھنا بھالنا"۔ "بولنا چالنا"۔ "رونا دھونا" وغیرہ۔ نوٹ۔ ایسے سماعی تابع مثل محاورات اپنے اپنے تابع کے ساتھ بلا تبدیلی ہی استعمال ہونا چاہیے کیوں کہ ہر طرح کے سماعیات بلا تغیر استعمال فصحا میں ہیں اس کے خلاف محاورات و سماعیات کا وجود ہی باقی نہ رہے گا۔

تابع قیاسی وہ ہیں جو حرب ضرورت بنا لئے جاتے ہیں جبکہ دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر لفظ موضوع کا حرف اول واو ہے تو الف سے بدل کر اول میں بولیں گے جیسے "احشت وحشت" اور اگر حرف اول الف ہے تو واو سے بدل کر آخر میں بولیں گے جیسے آدمی وادی۔ اور اگر حرف اول نہ الف ہے نہ واو تو اسی قیاس پر کبھی الف سے بدل کر اول میں یا واو سے بدل کر آخر میں بولیں گے جیسے "اہلو میلہ"۔ "اغلی بغلی"۔ "گھوڑا وڈھا"۔ "بکری وکری" ان کے علاوہ کچھ ایسے تابع بھی ہیں کہ افراد دونوں لفظ مہمل ہیں مگر ہیئت ترکیبی میں ایک دوسرے کے معین ہو کر خالص معنی دیتے ہیں جیسے "اہر تہر"۔ "انجر پنجر"۔ "الم غلم"۔ "اختر پنجر"۔ گہا گہی وغیرہ۔ نوٹ اہر تہر لگی ہے اس موقع پر بولتے جب بیمار کی حالت مایوسانہ ہو۔ انجر پنجر ڈھیلے کر دیے یعنی جوڑ بند ڈھیلے کر دیے۔ یہ الم غلم کس نے جمع کیا۔ یعنی یہ کوڑا کرکٹ کس نے اکٹھا کیا ہے۔ اپنا اختر پنجر سمیٹو۔ یعنی اپنا پھیلا ہوا اسباب ایک جا کرو۔ اگر کسی جگہ خوب چہل پہل ہو تو کہیں گے وہاں بڑی گہا گہی ہے۔ مذکورہ تابع صورتاً مرکب مگر معنی کے اعتبار سے مفرد ہیں (کچھ ایسے تابع بھی ہیں کہ اظہار معنی میں عاجز نہیں مگر افراد وغیرہ مانوس ہیں جن میں بعض کثرت استعمال سے معروف اور بعض قلت استعمال سے غیر معروف ہیں۔ معروف وہ ہیں جو مثل کلمہ غیر مستقل غیر مقررہ الفاظ کے ساتھ مربوط پائے جاتے ہیں جیسے "نیلی قاتم"۔ "لالہ قاتم"۔ "چکاکاہ"۔ "نشست گاہ"۔ میں جزو دوم۔ اس صورت پر کسی کسی حالت میں کلمات فارسی و عربی

مخلوط نظر آتے ہیں جیسے خیمہ گاہ۔ سیرگاہ۔ ارادت کمیش۔ عقیدت کمیش وغیرہ میں جزا اول عربی ہے۔ غیر معروف وہ کلمات ہیں جو مثل تابع مہمل اپنے مقررہ ساکتی الفاظ کے سوا غیر مقررہ کلمات کے ساتھ موانست نہیں رکھتے۔ جیسے صبح و مسا۔ شام و پگاہ۔ شب و یلدا۔ زلف و چلیپا وغیرہ میں جزو دوم اور پگڈنڈی میں دونوں غیر معروف ہیں۔ اگر ان کلمات کو غیر مقررہ الفاظ کے ساتھ بولا جائے تو مہمل معلوم ہونگے پھر ایسی کوشش کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ مذکورہ تابع کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے جزو دوم تابع تو ہیں مگر مہمل نہیں۔ جیسے اچھل کود۔ بھاگ دوڑ وغیرہ۔

مرکبات زبان اردو

مرکبات اردو بھی دو طرح کے ہیں (۱) امتزاجی (۲) غیر امتزاجی۔ امتزاجی وہ مرکب ہے جس کے اجزائیں وہ الفاظ جن سے مرکب بنا ہو۔ ایک بار دونوں افراد استعمال میں نہوں جس کی مثالیں ناقتہات کی بحث میں آچکی ہیں۔ صرف چوتھے قسم کی مثالیں اس تعریف میں نہیں آتی ہیں یعنی شام و پگاہ۔ لیل و نہار۔ زلف و چلیپا وغیرہ مرکب امتزاجی نہیں غیر امتزاجی وہ مرکب ہیں جن کا کوئی جزو ناقص نہ ہو۔ یہ بھی دو طرح کے پائے جاتے ہیں ایک وہ جن کی ہیئت ترکیبی اردو اور فارسی میں ایک سی ہے۔ مثلاً :-

توصیفی	مفعولی	اضافی	ظرفی	فاعلی
فارسی خوش نصیب	دل سوختہ	شوق نامہ	قمارخانہ	تیغ زن
اردو ہنس مکھ	جی جلا	جل ہانک	ناج گھر	لٹھ مار

اس طرح کے جتنے غیر اردو مرکب ہیں اتحاد ہیئت ترکیبی سے اپنے ہم صورت مرکبات اردو کی طرح اردو کی علامت جمع قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی خوش نصیبوں۔ صاحب دلوں۔ قمارخانوں وغیرہ عام طور سے استعمال میں ہیں اور فصیح معلوم ہوتے ہیں ایسے مرکبات کو "مرکب مماثل کہا جائے گا"۔ دوسرے وہ مرکبات ہیں جن کی ساخت اردو اور فارسی میں الگ الگ ہے جیسے "مہر و وفا" میں واو و عاطفہ۔ "دست دعا" میں کسرۃ اضافت۔ یہ ایسی علامتیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ یہ منقولات سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جمع بھی اردو قواعد سے نہیں بنتی اور اگر بنائی جائے تو غیر فصیح معلوم ہوتی ہے جیسے دست دعاؤں مہر و وفاؤں نہ صحیح ہے نہ فصیح۔ یہ مرکبات "مرکب مغائر" کے نام سے ذکر کئے جائیں گے۔

(نوٹ) چند مثالیں مرکب مغائر ہیں مذکورہ قاعدہ کے خلاف ملتی ہیں۔ مثلاً مصرع "کون لیتا ہے خبر بے سرو سامانوں کی" یا "قفس میں لائی کشش مجھ کو آب و دلنے کی"۔ ایسی ترکیبیں یقینی غلط ہیں جن سے احتراز لازم ہے لیکن یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ جن مرکبات کی ہیئتیں اردو اور فارسی میں ایک ہی سی ہیں ان کے افراد اگر مختلف بھی ہوں تو غلط نہیں جیسے دل اُلاس۔ نارنگر۔ اختر نگر۔ جوش بھرا۔ دل جلا۔ دماغ جلا۔ مثال میر۔ میر کی گرمی اس سے اچرج ہے۔ کس سے ملتا ہے وہ دماغ جلا۔ اس طرح کی ترکیبوں کو غلط خیال کرنا غلط فہمی ہے اور انہیں غلط کہنا خود اپنی غلطی ہے۔

۱۔ "بے سرو سامان" کی جمع "بے سرو سامانوں" اردو میں رواج پا چکی ہے، اس کی حیثیت "غلط العام" کی ہے۔
(دوم - ق)

معیار صحت کلمات

الفاظ کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار ہے کہ ہر لفظ اپنی اصل سے ہٹنے کے بعد یا صحیح خیال کیا جاتا ہے یا غلط سمجھا جاتا ہے۔ صحیح وہ لفظ ہے جو بلا اختلاف عام و خاص ایک طرح بولا جاتا ہے یعنی عربی۔ فارسی۔ ترکی یا کسی زبان کے ہند صوری یا معنوی ہو جانے کے بعد خاص و عام سب ایک طرح بولتے ہیں جیسے کنگل۔ افراتفری۔ آبشورہ وغیرہ۔ لیکن صرف اعراب کی تبدیلی کوئی چیز نہیں کہلے نئے نام سے موسوم کیا جائے۔ (نوٹ) سوائے ان الفاظ کے جن میں تو لائی حرکات کی حالت میں تسکین اور سطر بنائے ہجے ہو گئی ہے۔ کیوں کہ ہمارا لہجہ اصل میں تین یا چار حرکتیں لگاتار قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم دنیا بھر کی زبانوں کا تلفظ ٹھیک ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں خاص ارادہ شریک ہوتا ہے۔ جن میں حرکتوں کی تبدیلی ہوتی ہے وہ الفاظ اس قسم کے ہیں۔ جیسے حرکت سے حرکت۔ صدقہ سے صدقہ وغیرہ یہ صرف بلا ترکیب فارسی لائق استعمال ہیں اور وہ الفاظ جو تبدیل حرکت کے ساتھ بلا ترکیب مستعمل ہیں جیسے موسم۔ بجائے موسم کے اور مروت کی جگہ مروت کی طرح ہندی کے بعض الفاظ تبدیل حرکت کے بعد اردو میں صحیح سمجھے جاتے ہیں جیسے لفظ کھٹن کو گھٹن بولا جاتا ہے اور چمن کا دوسرا قافیہ کھٹن تیسرے حسن دہلوی نے کیا اور دوسرے اساتذہ نے بھی استعمال کیا ہے اسی تبدیلیوں کو غلط سمجھنا غلط نہیں ہے) لیکن وہ الفاظ کہ اہل علم صحیح بولتے ہیں اور جہلا اپنی نادانی کی وجہ سے جس طرح چاہتے ہیں بولتے ہیں جیسے۔ کباب کو۔ کو اب شور یا کو شروا بے سمجھ کو نا سمجھ بانسوت کے قیاس پر نچاٹ بولنا غلط ہے اور پردہ کی جگہ پردہ یا بد بودار کی جگہ دیوال بولنا بھی صحیح نہیں۔ جلے سکونت کو جائے رہائش کہنا بھی قطعاً غلط ہے کہ کسی زبان کے مخصوص حروف کا امتزاج غیر کلمات کے ساتھ مناسب نہیں پھر ہندی لفظ کے ساتھ فارسی کلمہ ترکیب فارسی سے استعمال کرنا اور بھی غضب ہے۔ نا سمجھ صرف نوع کے معنوں میں غلط نہیں کیوں کہ یہ محاورہ زبان اردو ہے۔ یا وہ حروف کہ اردو اور فارسی میں ایک ہی معنی میں مستعمل پائے جاتے ہیں جیسے۔ نہ تھا۔ نہ بود میں نون قافیہ۔ بیڈھب اور بیدم ہیں۔ بائے قافیہ۔ لالی۔ مرنخی میں یا ئے نسبتی یا جن میں مشترک حالت پائی جائے اسی سب صورتیں صحیح ہیں۔ مزید یہ کہ ناقصات میں بھی غیر اردو کا اردو کے ساتھ اس طرح غلط صحیح نہیں۔ جیسے دکھ زدہ۔ سنسنی خیز۔ گاڑی بان وغیرہ کی ترکیب اصولاً غلط جبکہ دکھ زدہ کی جگہ دکھ بھرا۔ دکھیارا۔ سنسنی خیز کی جگہ دہشت خیز۔ اور گاڑی بان کی جگہ گاڑی وان موجود ہے۔ کچھ ناقصات ایسے ہیں کہ اسم صفت۔ اسم فاعل اور اسم ظرف وغیرہ بنانے کے لئے وضع کئے گئے اور رائج ہیں۔ جیسے جھالردار۔ لچکدار۔ برہی بردار۔ بیڑ باز۔ کمل پوش۔ اکال وان۔ مودی خانہ۔ چڑیا خانہ وغیرہ میں جزو دوم غیر اردو ہے ان کے بھی اس وقت کام لینا چاہیے جب کوئی اور صورت نہ بن پڑتی ہو۔ اور غلط ترکیبی خصوصیات ترکیبات کے تحت میں بیان ہونگے۔ ابھی ان کا ذکر قبل از وقت ہے۔

بحث متروکات

قبل اس کے کہ بحث استعمال الفاظ شروع ہو ایسے الفاظ کا ذکر بھی ضروری ہے جن کا استعمال کسی وجہ سے نادرست ہے۔ ان کے وجہ مختلف ہیں ایک یہ کہ لفظ غلط ہو۔ دوسرے یہ کہ لفظ غیر مانوس ہو۔ تیسرے یہ کہ کوئی لفظ زائد ہو۔ ان میں سے بعض کا ترک ضروری اور بعض کا ترک بہتر ہے۔

۱۔ گاڑی بان اردو وزمرہ میں داخل ہے (م۔ ق)

تعریف غیر مانوس

غیر مانوس وہ کلمہ ہے جو مقابلہٴ ثقیل یا کرہیہ یا غریب ہو۔ ثقیل وہ ہے کہ بولا جاتا ہو مگر اس کا بدل صحیح اور سلیس موجود ہو۔ جیسے کڑاڑا۔ اور سنسناہٹ۔ کگارا اور سنسنی کی جگہ بولنا پہلی صورت ثقیل اور قابل ترک ہے لیکن جن الفاظ کا بدل نہ ہو، وہ نہ ثقیل ہیں نہ قابل ترک جیسے اڈا، گڈا وغیرہ۔ کرہیہ وہ الفاظ ہیں جنہیں بازاری عوام بولتے ہوں اور ادباً و فصحا مہذب اور شائستہ حضرات ان سے احتراز کرتے ہوں۔ جیسے جھاڑ، لتا۔ لیوٹا خاص شہدوں اور لنگاروں کی اصطلاحیں ہیں۔ غریب وہ الفاظ ہیں کہ بدل ان کے بولے جاتے ہوں اور وہ خود بانوں پر نہ آتے ہوں۔ جیسے ابرو اور میخ۔ سویرا اور بھور یعنی بچ۔ میخ اور بھور دونوں کا استعمال نہیں ہوتا۔ زائد وہ لفظ ہے جس کے استعمال کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جیسے کہاں کو، کدھر کو اور کیونکر سے میں ”کو“ اور ”سے“ زائد ہے لیکن ایسے الفاظ کہ کوئی فائدہ دے رہے ہوں زائد نہیں۔ جیسے ”میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں“ میں ”اپنی آنکھوں سے“ بظاہر حشو ہے مگر یقین پر زور دینے کی حالت میں ضروری ہے اور بعض زائد اجزا کچھ ایسے جزو کلمہ بن گئے ہیں کہ زیادہ معلوم ہی نہیں ہوتے جو فارسی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی۔ جیسے ہجراں کا الف و زین، گودی کی پائے معروف۔ نصیباً کا الف زائد ہے مگر زائد معلوم نہیں ہوتا، ان سے احتراز کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال گودی۔ میرا بیس مرحوم؛

صندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے

مثال نصیباً از صبا لکھنوی مرحوم شاگرد خواجہ آتش

جا کے گلزار سے صیاد پھر آیا الٹا کیا نصیباً ہے ترا بلبل شیدا الٹا

متروکات

متروکات کی بے اصول فہرست میں ایسے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جن میں بعض کا ترک محل فصاحت اور بعض کا ترک کرنا دماغ زبان کو تنگ کرنا ہے۔ بات اہل نظر کے سمجھنے کی ہے کہ جن الفاظ کا صحیح اور فصیح بدل ممکن نہیں انہیں کیونکر ترک کیا جاسکتا ہو جیسے لفظ ”سو“ کلاس کا مفہوم ہر جگہ ”وہ“ اور ”تو“ سے ادا نہیں ہوتا۔ مثلاً میر مرحوم کے مطلع میں لفظ ”سو“ جس محل پر استعمال ہوا ہے اس کا کوئی بھی بدل یہ بلاغت پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ مطلع میر:

میرے مالک نے مرے حق میں یہ احسان کیا

خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا

لہذا ”لفظ سو“ کے ترک کی مضرت ظاہر ہے۔ اسی طرح ”تیں“ ضمیر متکلم کے ساتھ ”کو“ کے معنی میں ترک کر دینے سے اب تک اظہار مفہوم کی کوئی اتنی صورت ممکن نہ ہوئی۔ مثلاً آپ کو کہنے میں ضمیر مخاطب کا دھوکا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کہل معلوم ہوتا ہے۔ اپنے کو کہنا کچھ ٹھیک ہے مگر تکلف باقی رہتا ہے۔ بہر حال آخری صورت ہی غنیمت ہے اور جن الفاظ کی قائم مقامی دوسرے الفاظ نہ کر سکیں ایسے الفاظ ہرگز قابل ترک نہیں۔ جیسے ”فعلن فعلن“ کے وزن پر مہنس کر بولے ”فصیح ہے تو“ فاعلاتن کے وزن پر مہنس کے بولے ”بھی فصیح ہے اگر آپ کی جگہ دوسرا استعمال کیا جائے تو ”مہنس“ کی پائے مجھول کے خلاف فصاحت کا اظہار ہوگا۔ اور مہنس کر کی ”سے“ جس کا ساقط ہونا غلط ہے مگر جگہ کی۔ لیکن غیروں کے وزن پر ”پاؤں“ غیر فصیح ہے لہذا یہ صورت قابل ترک ہے اور پیروں فصیح تر اس لئے لائق اختیار ہے۔

لے مگر پاؤں ”وزن“ چھاؤں ”غیر فصیح نہیں ہے۔ آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے اک ذرا آپ کو زحمت ہوگی (م۔ ق)

بحث اضافہ الفاظ

وقت ضرورت اردو میں اضافہ الفاظ اکثر عربی و فارسی سے ہوتا رہا اور قبول اثر کے بعد یا حکم اردو میں آگیا۔ یعنی مہندہ صوری یا معنوی ہو گیا، یا بجنسہ غیر زبان کا لفظ رہا۔ اسی صورت سے اردو زبان کی توسیع ہوتی رہی۔ بعد کو اسی ضرورت کی بنا پر انگریزی زبان کے الفاظ بھی اردو میں شامل ہوئے۔ حالانکہ ان کو کوئی امتیازی درجہ نصیب نہ ہو سکا۔ کیونکہ یہ اس وقت اردو میں شامل ہوئے جب اردو ایک مستقل زبان ہو چکی تھی۔ اس لئے یہ اضافہ زیادہ تر نو ایجاد چیزوں تک محدود رہا۔ جیسے موٹر۔ انجن، ریل سائیکل وغیرہ یا ان اصطلاحوں پر موقوف رہا جن کے بدل اردو میں نہ تھے۔ جیسے ڈگری۔ اپیل وغیرہ۔ بعض انگریزی الفاظ کی جگہ اردو الفاظ نے لے لی۔ جیسے ایر و پلین کی جگہ ہوائی جہاز اور بعض میں عام لہجہ کے زیر اثر تبدیلیاں ہو گئیں۔ جیسے لین ٹرن کی جگہ لائٹن ہو کر ثقالت دور ہو گئی۔ اور گلاس میں معنوی تبدیلی ہوئی۔ اب گلاس ظرت آب کے معنوں میں مستعمل ہے جس کے لئے شیشہ کا ہوا بھی ضروری نہیں۔ چنانچہ مرزا غالب مرحوم نے جو آموں کی تعریف میں نظم کہی ہے اس کے ایک شعر میں فرمایا ہے۔

یا ملک نے حکم رب الناس بھر کے بھیجے ہیں سربھر گلاس

اس طرح کے الفاظ جزو زبان بن چکے انہیں ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں وہ غیر زبان کے الفاظ جن کے فصیح اردو بدل موجود ہیں ایسے غیر زبان کے کلمات کو بلا ضرورت و تحریر میں استعمال کرنا نہایت غیر مناسب و غیر ضروری ہے (نوٹ) لیکن عام بول چال ہو یا ادب کی زبان بعض اوقات کسی خاص خیال کو ظاہر کرنے کے لئے اردو میں کوئی لفظ نہیں ملتا اور اس حالت میں ایک نئے لفظ مفرد یا مرکب کی ضرورت پیش آجاتی ہے ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ جس زبان کا لفظ اردو کے موافق مزاج ہو یا بنایا جاسکتا ہو لے لینا چاہیے۔ یا بنا لینا چاہیے۔ اس میں کسی زبان کی قید نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ عربی۔ فارسی۔ انگریزی۔ فرانسیسی وغیرہ جس زبان کا لفظ مفہوم کو ٹھیک ٹھیک ادا کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ موافق مزاج ہو تو اور بہتر ہے۔ ایسا لفظ لے لینے میں کوئی خرابی نہیں۔ اس قسم کے الفاظ شروع شروع میں داخل منقولات رہیں گے۔ اگر بار بار استعمال ہوتے رہے اور زبان زد خاص عام ہو گئے تو جزو زبان ہو جائیں گے اور دائرہ اختلال زبان میں آجائیں گے۔ نہ غریب رہیں گے نہ غیر معتدل۔ اس صورت میں ادباء و فصحا کی صلاحیت کار اور قواعد کی صحیح پابندی سے اچھا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ بے اصول اور بے تکے پن کے اضافے زبان کے حسن و لطافت کو مٹا سکتے ہیں۔ اب کہ ہم آزاد ہیں۔ ہمارے ادب کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے ہمیں معاشیات، نفسیات، فلسفہ، سیاسیات سائنس کے تمام شعبوں اور دوسرے علوم و فنون ترقی یافتہ صورت میں اپنی زبان میں لانا ہیں ان سب کے لئے مصطلحات کی ضرورت بھی ظاہر ہے۔ مگر یہ بات نظر میں رکھنے کی ہے کہ اس سے پہلے جہاں جہاں مصطلحات کے ترجمہ کی کوشش کی گئی کچھ کامیاب نہیں ثابت ہوئی۔ عربی و فارسی کی مدد سے جو مصطلحات گڑھے گئے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ملک بھر میں نہ پھیل سکے نہ مقبول ہوئے دوسری جنگ عظیم کی ابتدا سے اب تک ترقی کی رفتار دنیا میں اتنی تیز ہو گئی ہے کہ کل کی بات آج پرانی ہو جاتی ہے۔ اس آئینی دور کی ضرورتوں کے لحاظ سے مصطلحات بھی نت نئے بن بن کے شہرت پاتے جاتے ہیں۔ اگر ان کے ترجمہ کرنے یا ان کے قریب قریب مصطلحات گڑھنے اور ان کے مقبول ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ تو اس وقت تک نہ معلوم دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اس لئے میری ذاتی رائے ہے کہ غیر مانوس مرکبات بنانے اور مصطلحات کے عجیب الخلقیت ترجمے کرنے کہیں یہ بہتر ہے کہ مصطلحات تو جہاں سے مناسب بجنسہ لے لئے جائیں۔ اور مرکبات بنانے کے لئے قواعد موضوعہ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پس تحقیق اجزائے زبان

لے اصل مصرعوں ہے :- "انگیں کے حکم رب الناس" (م۔ ق)

گل ہائے تازہ

تسکین قریشی

نہر جب تک جنوں میں بے نیازی
محبت جاں فروشی، جاں گدازی
ہم اہل دل کی شانِ امتیازی
ہزاروں جام و ساغر ٹوٹتے ہیں
جہاں کچھ بھی سکونِ دل کو ملا ہے
مستل الجھنیں ہی الجھنیں ہیں
صداقت کیا جو ہو مود و مہرباں
ہزاروں بار جب ٹوٹی ہے توبہ
خراب التفات ناز تھے ہر دم
گدائی کیا شہنشاہی ہے تسکین

حقیقت کم، بہت افسانہ سازی
یہاں دل پر گراں ہے دلنوازی
سراپا شوق و بکھرے نیازی
بہت دشوار ہے میخانہ سازی
وہیں خود دل نے کی ہے فتنہ بازی
سلامت تیری زلفوں کی درازی
جنوں کیا جب نہ ہو مہنگا مہ ستازی
تو آیا ہے شعور پاک بازی
شکست دل کو سمجھے دل فوازی
گدائی میں اگر ہو بے نیازی

ماہر القادری

ہنسی ہنسی میں جو چہرے لگائے جاتے ہیں
خموش ہیں وہ مگر مسکرائے جاتے ہیں
یہی چلن ہے، یہی ہے روش زمانے کی
جوابِ خط پہ عجب کش مکش کا عالم ہے
سنبھال لے ننگہ فتنہ گر! سنبھال مجھے
تری خوشی کو، تری دوستی کو کیا کیے
وہ لاکھ وعدہ شکن ہوں مجھے ملال نہیں

نہ جانے کب کے یہ بدلے مچکائے جاتے ہیں
یہ نغمے کیا اسی دھن میں سنائے جاتے ہیں
گلوں کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں
بنا بنا کے لکیریں مٹائے جاتے ہیں
میں کیا کروں کہ قدم ڈگر گائے جاتے ہیں
کہ دشمنوں کے بھی اب ناز اٹھائے جاتے ہیں
یہی بہت ہے تصور میں آئے جاتے ہیں

یہی فلک پہ ستارے یہی زمین کے پھول
تری نظر کے جو کچھ نقش پائے جاتے ہیں

قوس قزح

ثاقب کا پیوری

کسی کے لب پہ مرے غم کی داستاں نہ سہی
جہاں میں کوئی زباں، میری ہم زباں نہ سہی
جبین شوق تو سجدہ کہیں کرے گی ضرور
حرم کا در ہی سہی، تیرا آستاں نہ سہی
گزر گیا جو تری یاد میں سکون کے ساتھ
وہ ایک لمحہ سہی، عمر جاوداں نہ سہی
کہیں تو میرے لئے مژدہ بہا رکتے
قفس کا گوشہ سہی، کنج آشتیاں نہ سہی
اسی کو حاصل کوئین تو سمجھ ثاقب
کسی کا درد تو ہے لطف بیکراں نہ سہی
رضاء اللہ خاں رضا ٹوٹکی
وہ نظر میں آئیں تو اپنی سملنے کے لئے
اور بڑھ جائیگی اک بجلی زما نے کے لئے
آکھ حیرت کے لئے دل نازا کھانے کے لئے
آپ نے جو کچھ دیا اپنا بنانے کے لئے
پوچھ کر دیکھوں تو انکی بے نیازی سے کبھی
کون آتے یہ میرا دل بڑھانے کے لئے
اضطراب شوق میں نیند آگئی اچھا ہوا
ورنہ ہر کروٹ قیامت تھی زما نے کے لئے
بے پری دیکھیں پر پرواز کب پیدا کرے
دل تڑپتا ہے قفس میں آشیانے کے لئے
عروج زیدی بدایونی

جب ہم رخصتے دوست کے سانچے میں ڈھل گئے
کوسوں حد و شادی و غم سے نکل گئے
دُنیا میں ہر قدم پہ نیا تجر بہ ہوا
فکر و نظر کے زاویے اکثر بدل گئے

پائے ثبات حشوق کو لغزش اگر ہوئی
ہم نے تمہارا نام لیا اور سنبھل گئے
دُنیا میں انقلاب سے آزاد کون ہے
ہاتھوں میں آگے سینکڑوں دامن نکل گئے
دست طلب بڑھانے کا اکھا اگر سوال
خود داری عروج کے تیور بدل گئے
شفقت کاظمی

ٹپکے ہیں وطن سے منہ اندھیرے
معلوم نہیں کہاں چلے ہم
حائل تھے جو اپنے راستے میں
طے کر نہ سکے وہ مرحلے ہم
ہر حال رہے تنہی سے منسوب
لے دوست بڑے تھے یا بھلے ہم
کیا کیا دل زار تھا پر اُمید
جب منزل دوست کو چلے ہم
شفقت یہ ہجوم یاس و حرماں
دیکھا کئے دل کے حوصلے ہم
اختر سکندر وی

زلف جب عارض تاباں پہ بکھر جاتی ہے
صبح ہوتی ہے مگر شام نظر آتی ہے
یاس میں آس کی تصویر نظر آتی ہے
زندگی غم کے اُجالوں سے نکھر جاتی ہے
یوں تو اس بزم میں سب اہل نظر ہیں لیکن
میرے دامن کی طرف کس کی نظر جاتی ہے
میکدہ کعبہ سے کچھ دور نہیں ہے، لیکن
زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے
دل گرفتار تو ہم ہے سیہ سختی میں
زلف بیچاں مجھے زنجیر نظر آتی ہے
ایک جگہ بھی غنیمت ہے اندھیری شب میں
روشنی کچھ تو سرِ راہ نظر آتی ہے

درد و سہرے ہر قسم کے درد اور

نزلہ و بخار کیلئے

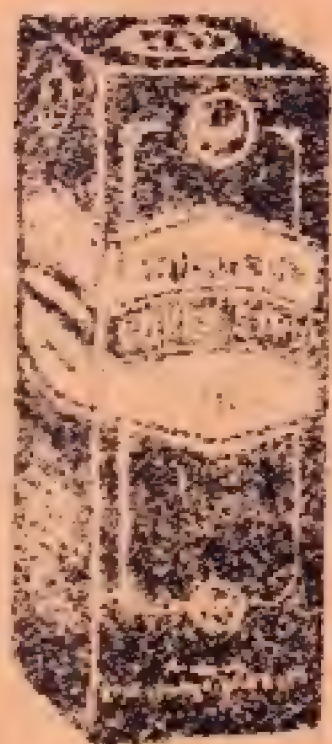
انالچین ٹمکیاں

ہر قسم کی کھانسی

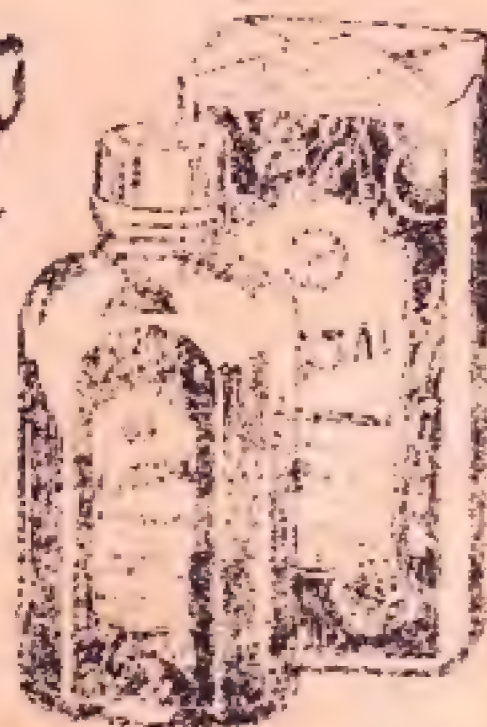
Opal

صحت اور

سے فوری
نجات
کیلئے

توانائی
کیلئے

کفنول

یکسٹال

اوپل لیباریٹریز شید کراچی

روح انتخاب

حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانیؒ

کے ارشادات

پیران پیر کے عقیدت مندوں کو دعوت غور و فکر

ترجمہ: جس مجلس میں ناجائز کام ہوں جیسے لڑھول، طبعی سارنگی، بانسری، بربط، سنے، شہنائی، شربوق، دوتارہ، ستارہ، طنبورہ وغیرہ اس مجلس میں نہ بیٹھے۔ کیونکہ یہ سب حرام ہیں۔

ترجمہ: جب کوئی کسی قبر کی زیارت کرے تو قبر کو ہاتھ نہ لگے اور نہ اس کو بوسہ دے۔ کیونکہ یہ یہودیوں کی عادت ہو اور گیارہ دفعہ قل ھو اللہ پڑھے اور دیگر آیات قرآنی پڑھ کر اس کا ثواب قبول لے کر بدیہ کرے، اس طرح کہ لے اللہ اگر تو نے قرآن پاک ان آیات کے پڑھنے کا ثواب مجھے عطا فرمایا ہے تو وہ میں اس قبر والے کو بدیہ کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے روایت کی کہ جو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق سے خلا وند تھا اسے حساب لے گا۔ مگر جس شخص نے خدا کے ساتھ شریک بنایا اس سے حساب نہیں کیا جائے گا اور اسے دوزخ میں لے جائے گا حکم دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے جن چیزوں کے متعلق وَمَا آذَانَکَ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا علم آپ کو عطا کر دیا ہے اور جن

فَإِنْ حَضَرَكَ مُنْكَرٌ كَالطَّبْلِ وَالْمِنْهَارِ الْعَوْدِ وَالنَّارِ وَالشَّرِيقِ وَالشَّابَابِ وَالرَّيَابِ وَالْمَغَانِ لَا يَجْلِسُ هُنَاكَ إِلَّا أَنْ جَمِيعَ ذَلِكَ فَجَزَمَ

غنیۃ الطالبین ص ۱۱

وَإِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبَلُهُ فَإِنَّهُ عَادَهُ إِلَى هُودٍ وَيَقْرَأُ أَحَدَى عَشْرَةِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَهْدِي ثَوَابَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ..... ثُمَّ كَسَلُ اللَّهُ حَتَّى غَنِيۃ الطالبین ص ۱۱

فِي حَدِيثٍ عَلَى رَأَى أَنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُ كُلَّ الْخَلْقِ إِلَّا مَنْ آسَرَهُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُحَاسِبُ وَيُؤْتِيهِ إِلَى النَّارِ غَنِيۃ الطالبین ص ۱۱

كُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا آذَانَكَ فَقَدْ أَعْلَمَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَمَا فِيهِ وَمَا يَدُ رِيكٍ فَلَمْ يَدُ رِيكٍ وَلَمْ يُطْلَعْ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يَدُ رِيكٍ

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا وَمَا تَبَيَّنَ لَهُ وَقْتُهَا
(غنیۃ الطالبین ص ۳۸۳)

چیزوں کے متعلق وَمَا یُذِکُّ رَبِّکَ فرمایا ہے ان کی اطلاع
حضور کو نہیں دی ہے۔ جیسا کہ قیامت کے متعلق فرمایا ہے
قیامت کے وقت کی تعیین کا حکم نہیں دیا۔

فائدہ : اس سے یہ روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ حضرت مجیب سبحانی رحمہ اللہ کے لئے مَا یُکُونُ
وَمَا یُکُونُ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے جو عقیدہ رکھے وہ سنی نہیں ہے۔

ماہنامہ ادیب کی ایک گرانمایہ ادبی دستاویز

شبلی نمبر

زیر ادارت : ابن فرید

مولانا عبدالماجد دریا بادی کا مبسوط مقدمہ

مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم کی غیر مطبوعہ حیات شبلی کے ابواب
علامہ شبلی کی غیر مطبوعہ تحریریں اور ان کے عکس

اور ان کے علاوہ :-

ڈاکٹر سید عبداللہ	ڈاکٹر گمان چند جین	ڈاکٹر عبادت بریلوی	ڈاکٹر محمود الہی	ڈاکٹر گوپی چند نارنگ	ڈاکٹر آفتاب احمد صدیقی	ڈاکٹر مختار الدین احمد آزاد	ڈاکٹر سلام سندیلوی	ڈاکٹر سید ناصر حسین نقوی	ڈاکٹر سیدہ جعفر
احمد اسحاق نعمانی	مولانا سعید انصاری	علی مرزا احسان احمد	مولانا ماہر القادری	شاہ معین الدین احمد ندوی	مولانا مجیب اللہ ندوی	سید صالح الدین عبدالرحمن	مولانا ضیاء الدین برنی	مولانا غلام احمد	کبیر احمد جاسی
پروفیسر احتشام حسین	پروفیسر سید نواب علی	پروفیسر صدیق احمد صدیقی	پروفیسر مفتون احمد صدیقی	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	پروفیسر عبدالاحد خاں خلیل	پروفیسر آفاق احمد	پروفیسر منظر اعظمی	عابد رضا بیدار	سید کوثر فاروقی
بابائے اردو ڈاکٹر عبداللہ	حبیب الرحمن خاں شیروانی	ڈپٹی حبیب اللہ	شیخ عبداللہ دعلی گڑھ	ڈاکٹر شیخ محمد اقبال	الحاج محمد مقتدا خاں شیروانی	عبدالغنی	عبداللطیف اعظمی	احراز نقوی	ابن فرید

قیمت فی پرچہ : چھ روپے مگر سالانہ قیمت پانچ روپے آٹھ آنے

ادیب سالانہ قیمت میں ایسے ہی چار ضخیم نمبر پیش کرے گا

منیجر ماہنامہ ادیب علی گڑھ نمبر

یاد رفتگان

مولانا مطلوب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا مطلوب الرحمن مرحوم سے حیدرآباد دکن میں پہلی بار نیاز حاصل ہوا۔ اسے بھی سنہ ۱۳۷۰ھ سال ہونے کو آئے، وہاں خاصے لکھے پڑھے اور صاحب حیثیت لوگ ان کے مرید تھے۔ اس کے بعد کنور محمد ظفر خاں صاحب رئیس داد پور کے یہاں دان پور کمپاؤنڈ (علی گڑھ) میں ملاقات ہوئی۔ حضرت مولانا کنور صاحب موصوف کی کوٹھی میں مقیم تھے اور میں بھی ان کے صاحبزادوں کا مہمان تھا۔ کئی بار کھانا بھی ساتھ کھایا تصوف کے موصوف پر گفتگو بھی ہوئی۔ مولانا قدس سرہ نے میرے سوالات کے جوابات انتہائی وقار و سنجیدگی، متانت اور یقین و اعتماد کے ساتھ دئے۔ پھر پاکستان بننے کے بعد جب مولانا کراچی میں آکر مستقل طور پر اقامت گزین ہو گئے تو سیول باران کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ میں جب بھی ان کی خدمت میں جاتا، بڑی شفقت سے ملتے۔ پان مرحمت فرماتے اور کبھی چلے سے بھی توضیح کرتے۔

میں مولانا مرحوم کی خدمت میں بحث مباحثہ کے لئے نہیں بلکہ حصول سعادت کے لئے حاضر ہوتا تھا، ایک دو بار تصوف پر بحث چھڑی تو میں اپنے اختلاف کو نہ چھپا سکا، مگر میں نے "ایاز قدر بشناس اور حدادب" کو ملحوظ رکھا۔ بات کو بڑھتے نہ دیا کہ مناظرہ مقصود ہی نہ تھا۔

مدیر ماہنامہ "تجلی" دہلی ہند جناب عام عثمانی مولانا مرحوم کے صاحبزادے ہیں جن دنوں وہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی کی پرزور حمایت کر رہے تھے اور تنہا ان کا قلم کتنے محاذوں کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اور یہ بحث اپنے شباب پر تھی ان دنوں حضرت مولانا قدس سرہ کے یہ تاثرات تھے کہ جماعت اور مودودی صاحب کی اس حمایت و مدافعت میں خیر کا پہلو نظر آتا ہے کہ "خود عامر کے دینی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں"۔

مولانا مطلوب الرحمن صاحب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے بڑے بھائی تھے، (غالباً) درس نظامی کی متوسط کتابوں کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کی اور پھر تلمیذین کالج رٹکی سے باقاعدہ انجینئرنگ کا ڈپلومہ لے کر انجینئر بن گئے اور کئی سال تک اس عہدہ پر فائز رہے پھر ترک موالات کے زمانہ میں اپنے پیرومرشد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ پیشہ اور روزگار کا انقلاب دراصل ان کی پوری زندگی کا انقلاب ثابت ہوا۔ کہاں وہ انجینئر اور کہاں ارشاد و تزکیہ نفس کی پسراخت و فوق کا بعد اور فرق!

مولانا مرحوم و مغفور کے فیض صحبت، انداز و تبشیر، وعظ و تذکیر اور ہم نشینی نے بہت سی زندگیوں میں مذہبی انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ ذکر و شغل کا ذوق و شوق عبادت کا اہتمام لہو و لعب اور لایعنی باتوں سے اجتناب! ان کی صحبت میں جتنے لوگ رہتے تھے۔ ان سب کے

دینی حالات کو بہتر پایا۔ سیدھی سچی زندگی نہ کسی پر تنقید نہ کسی سے نزاع و مباحثہ، ذکر الہی سے شغف، خدا کا خوف اور اپنے حالات کی بہتری اور درستی کی لگن۔

اسے کرامت کہیے، ولایت سمجھئے یا کسی اور اچھے نام سے یاد کیجئے۔ اب سے تقریباً چار برس پہلے کی بات ہے۔ بدنام سیاست بازوں کا دور حکومت تھا، مولانا مرحوم کے ایک صاحب منصب مرید کو بچانے کے لئے ایک جال جھنکا گیا اور جال کے بچنے میں بس ایک رات باقی بچی۔ مولانا مرحوم نے رد بلا کے لئے وہ رات بڑے اضطراب کے عالم میں گزاری، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی دعاؤں نے صحیح ہوتے ہوئے ساری بساط ہی کو الٹ دیا، وہ فضا ہی دگرگوں ہو گئی۔ حالات کا رخ ہی بدل گیا! قبولیت دعا کی یہ خاصیت اور تاثیر اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عرض و معروض کے قبول ہونے کا یہ اعتماد اس بارگاہ بے نیاز کے نیازمندان خاص ہی کو حاصل ہوتا ہے۔

میں نے ایک بار عرض کیا دس دس نفسانی کاغذیں ہوتا رہتا ہے اور نماز پڑھنے میں خیالات منتشر رہتے ہیں، کوئی ایسی دعا یا ترکیب بتائیے کہ یہ کمزوری دور ہو جائے۔ اس پر قدرے مسکرا کر فرمایا: ”اس کے لئے محنت کرنی ہوگی“۔ پھر بولے: ”اچھا آپ استغفر اللہ لی من کل ذنب و التوب الیہ“ کا ورد رکھئے، اس سے اللہ شرفاندہ ہوگا۔

حضرت مولانا کے انتقال سے تین دن قبل میں حاضر ہوا۔ مولانا عام عثمانی کو دیوبند سے کراچی آئے ہوئے غالباً ایک ہفتہ ہوا تھا اس دن ان کی حالت غیر تھی مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور حقہ میں کش لگانے ہوئے بولے: ”اچھا ماہر صاحب ہیں“۔ میں پھر اس دن کے بعد ان کا دیدار نہ ہو سکا اور تین دن کے بعد یہ صاحب مندار شاد و تصوف ”اہل قبر“ بن گیا۔

اپنے لائق فرزند عام عثمانی صاحب کو نصیحت کیا وصیت کی کہ ”بیٹا! صرف قلم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز تزکیہ نفس ہے“ اور یہ بھی کہا کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو ایک نصیحت پھر کروں گا۔ .... اور اس ”اگر“ کو اللہ تعالیٰ نے اس ”اجل“ سے بدل دیا جس میں ایک لمحہ بھی دیر ہوتی ہے نہ سویر۔ رہے نام اللہ کا! اللہ تعالیٰ کر دے عیش آخرت نصیب فرمائے (آمین)

نواب فخر یار جنگ بہادر مرحوم

نواب فخر یار جنگ بہادر سے پہلی بار ۱۹۲۹ء میں نیاز حاصل ہوا۔ مرحوم ان دنوں دولت آصفیہ (حیدر آباد دکن) کے مقتدا مور مالیہ (فینانس سکریٹری) تھے، میری ان سے پہلے کی نہ کوئی شناسائی تھی اور نہ وہ مجھے جانتے تھے۔ مولانا عبد القدیر بدایونی کے ہمراہ ان کی کوٹھی پر جانا ہوا اور پھر اس کے بعد تقریباً ۱۹۳۳ء تک ان سے ملنا ہوتا رہا کسی مذہبی جلسہ میں، پارٹی میں، دفتر میں اور خود ان کے مکان پر۔

فخر الدین احمد نام تھا۔ ضلع جالندھر کے رہنے والے تھے، سرسید احمد خاں کے دور میں علی گڑھ کالج کے ممتاز طالب علم ہے اور یونیورسٹی کے امتحانات میں کامیابی کے بعد حکومت انگریزی کے اکاؤنٹنٹ ٹریسارٹسٹ میں گریڈڈ پوسٹ پر تقرر ہو گیا۔ وہاں چند برس گزار دینے کے بعد حکومت نظام (حیدر آباد دکن) نے ان کی خدمات حاصل کر لیں، ”اور صدر محاسب“ — — — — —

(Accountant) کے عہدہ پر ان کو فائز کیا گیا۔ پھر نواب صاحب فینانس سکریٹری ہوئے اور اس کے بعد وزیر فینانس۔

نواب فخر یار جنگ بہادر مرحوم انتہائی دیانت دار اور فرض شناس حاکم تھے، اپنے عہدہ ہائے جلیلہ سے جلب منفعت کے لئے ذرا سی بھی ڈھیل برتنے تو چاندی سونے کی اینٹوں سے بخوریاں بھر لیتے۔ مگر دیانت و راستبازی کے معاملہ میں وہ فولاد کی طرح لہ یہ تاثرات اب سے بہت پہلے آنے چاہئے تھے۔ مگر یہ تاخیر بھی مقدر کر دی گئی تھی، یہی وہ مقام ہے جہاں آدمی کا اختیار جبر و مشیت کے سامنے عاجز نظر آتا ہے (م. ق.)

بے لچک تھے۔ حکومت نظام کے امور مالیہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں تھی۔ ریاست کے ہر محکمہ کا ان سے واسطہ پڑتا تھا اور وہ مشائخ ہوں درگا ہیں اور دینی مدرسے ہوں یا اسکول اور کالج، سب کی مالی امداد کی منظوری انہی سے متعلق تھی اس لئے ان سے ہر کوئی ملنا اور قریب ہونا چاہتا تھا۔ مگر اس اعزاز و منصب اور اختیار کے باوجود نواب صاحب مرحوم ہر کسی سے جھک کر ملتے۔ نہ رعونت، نہ تکبر نہ کوئی طرطان ایک شریف باوقار ذمہ دار انسان کی طرح، اہل معاملہ اور غرض مندوں سے شریفانہ برتاؤ۔ عید کی تقریب پر اپنے محکمہ کے چہرے پہلے تک سے بغل گیر ہوتے اور مصافحہ کرتے

ذمہ خزانہ اگر مالی معاملات میں نرمی اور فراخ دلی سے کام لے تو حکومت کا خزانہ خالی ہو جائے۔ نواب فخر یار جنگ بہادر مالی کارڈا میں بڑی چھان بین کرتے اس لئے بعض اہل معاملہ کو ان سے شکایت بھی ہو جاتی، فرض شناسی، ہستوری اور محنت کا یہ عالم تھا کہ جن دنوں انگریزی کمپنی سے محکمہ دلی اپنے تمام اختیارات و متعلقات کے ساتھ حکومت نظام کو منتقل کیا جا رہا تھا، تو مفتوں راتوں کو مسلسل جاگ جاگ کر کاغذات پڑھے، سلیس دیکھیں اور شرائط کا مطالعہ کیا اور اس طرح انگریزی کمپنی کو جو رقم دی گئی اس میں لاکھوں پڑے کی کمی کرائی، اس شب بیداری مطالعہ اور محنت نے ان کی بینائی کو متاثر کر دیا۔

درمیانہ قدر گو رمی رنگت، دل کش خدو خال چہرے پر ڈھڑکی اور ہمار دیتی تھی، صوم و صلوة کے انتہائی پابند و ضعیف دار، اور نیک سیرت، لا یعنی باتوں سے طبعاً نفور! ایک بار کسی صاحب نے ان کے تقویٰ کی تعریف کی، تو بڑی حسرت اور مذمت کے لہجہ میں بولے: جی، تقویٰ — خوب! اور یہ مجھے کروڑوں روپیہ کا سود کا حساب جو کرنا پڑتا ہے — ضمیر کی یہ بیداری اور خود شناسی ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہے۔

سیرۃ النبی کے کئی جلسوں میں نواب صاحب مرحوم کی صدارت میں راقم الحروف نے تعظیمِ نظیں بھی پڑھی ہیں عشقِ رسولؐ کی زندگی کا سب سے زیادہ روشن باب تھا۔

ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست

بحر و برد گوشہ دامنِ اوست

تقسیم ہند سے تین چار سال قبل معذہ کے مریض ہو گئے تھے۔ اور اسی زمانہ میں سننے میں آیا تھا کہ پونا کے علاقہ میں مہا بلیش میں کسی ڈاکٹر کے زیر علاج رہے۔ اُس نے مسلسل فاسقے کرائے تو معذہ اور ضعیف ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پندرہ سال صاحبِ فراش ہو کر گزارے، ان کے لائق صاحبزادے اور بہت سی خوبیوں میں باپ کے وارث و جانشین جناب مشتاق احمد خاں صاحب جب کراچی میں نظام گورنمنٹ کے نمایندے (ایجنٹ جنرل) تھے تو میں نے حیدر آباد ہاؤس میں نواب صاحب مرحوم کو آخری بار دیکھا تھا مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور مولانا محمد القدر بدایونی کا حال پوچھا کہ انہی کے ساتھ اب سے اکتیس سال قبل نواب صاحب مرحوم سے نیاز حاصل ہوا تھا۔

نواب صاحب مرحوم بسترِ پردہ کے سہارے کروٹ لیتے تھے مگر اس عالم میں نماز قضا نہیں کی اور مرتے دم تک اس کا ہتھم رکھا۔ یہاں تک کہ اپنے رب کی یاد میں اللہ کو پیار سے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے (آمین)

ہماری نظر میں

علی رضا حسین

از: قاضی اطہر مبارکپوری، ضخامت ۳۳۶ صفحات، قیمت تین روپے اکھڑاؤ
ملنے کا پتہ: تاج کمپنی عذا، مسجد اسٹریٹ، بمبئی عذا

محمود عباسی کی ناپسندیدہ کتاب ”خلافت معاویہ“ دینیدہ نے مسلمانوں میں جو فتنہ کھڑا کر دیا ہے، اس کے رد میں اب تک جتنی کتابیں آئی ہیں، ان میں مولانا قاضی اطہر مبارکپوری کی یہ کتاب (علی رضا حسین) سب سے زیادہ مدلل، جامع اور باوقار ہے، فاضل مصنف نے ”خلافت معاویہ“ دینیدہ کے بارے میں بالکل ٹھیک لکھا ہے :-

”اس کتاب کی حیثیت، بالکل وہی ہے، جو آزاد خیال مسکریہ بن حدیث کی کتابوں کی ہے، اس کتاب کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے جس سے اس قسم کی دوسری عامی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے۔“

اور

”مولف کی یہ کوشش بہت محمود و مشکور ہوتی، اگر وہ حضرت معاویہؓ، یزید اور بنو امیہ کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا پول کھولنے اور تاریخی خزانوں کو کھنگال کر، ان کے مناقب و فضائل اور محاسن و کمالات کو بجا کرتے اور اُمت کے سامنے سیاہ تصویر کا دوسرا روشن رخ پیش کرتے۔“

مگر

”افسوس کہ مولف نے اپنے کو جادۂ مستقیم پر نہیں رکھا، بلکہ بڑی دلیری اور بے باکی سے حضرت علیؓ، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہ کو جگہ جگہ گرا کر، حضرت معاویہؓ اور بنو امیہ کو اکھڑانے کی کوشش کی ہے اور ان حضرات کو وہ سب کچھ بنا دیا ہے، جو احادیث صحیحہ، واقعات معتبرہ اور حقائق مسلمہ کے سراسر خلاف ہے۔“

اور

”ایک طرف تو آپ (محمود عباسی) حضرت علیؓ، حضرت حسینؓ اور حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کو معاف اللہ مثالب و معائب ثابت کرنے کے لئے بڑے بڑے اساطین علم و فن کو مجروح قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف یزید اور اس کے طرفداروں کے مناقب و فضائل اُجاگر کرنے کے لئے گری پڑی بے اہل مجہول اور غیر معتبر کتابوں سے اور ان کے مصنفوں سے بُری

طرح استفادہ کر رہے ہیں...."

"آپ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ ابو الفرج اصبہانی کی کتاب الاغانی سے استفادہ کیا ہے معلوم نہیں "الاغانی" جیسی کلمے بجانے اور قصہ کہانی کی کتاب، کس طرح آپ کے نزدیک معتبر و مستند بن گئی.....!"

"خلافت معاویہ و یزید کے مصنف نے واقعہ کربلا کے معاملہ میں سب سے زیادہ معتبر ابن خلدون کو قرار دیا ہے، مگر یہی ابن خلدون، قاضی ابوبکر بن عربی "صاحب العواصم من القواصم" کی ریلے کی غلطی ظاہر فرماتے ہیں، تو محمود عباسی صاحب اُسے چھپا جانے میں..... نیز:-

"آپ جو اپنی کتاب (خلافت معاویہ و یزید) میں جگہ جگہ اسلامی مورخوں سے ہمٹ کر، ڈوزی، گبن اور دوسرے غیر مسلم مستشرقین کا نام لیتے ہیں اور ان کی کتابوں اور انسائیکلو پیڈیا کے اقتباسات نقل کرتے ہیں، یہ آپ کی تحقیق کافیشن اور روشن دماغی کا مظاہرہ ہو؟ کیا لطف کی بات ہے کہ جو شخص اپنے مورخوں اور اماموں کو غلط قرار دیتا ہے، وہ یورپ کے متعصب مصنفوں کو حجت مانتا ہے....."

فضل مصنف نے عبارتوں اور اقتباسات کے حوالوں کے ساتھ بتایا ہے کہ محمود عباسی صاحب نے اپنی کتاب میں ترجمہ و اقتباس میں کس قدر خیانت و بددیانتی سے کام لیا ہے..... لکھتے ہیں:-

"باقی رہا کتاب میں مورخوں اور محدثوں کی کتابوں میں قطع و برید کرنے، درمیان سے عبارت حذف کرنے، عبارت کو غلط انداز میں پیش کرنے اور اقتباسات و حوالہ جات میں بڑی دلیری اور جرات سے خیانت کرنے کا معاملہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ اس کتاب (خلافت معاویہ و یزید) میں کم از کم سو میں پچھتر حرکتیں اس قسم کی ہیں اور مولف نے بڑی جسارت سے علماء و محدثین کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے؟

اور.....

"ایکس مجرمانہ حرکت یہ بھی ہے کہ مولف جس کتاب کو غیر معتبر و غلط قرار دیتے ہیں اسی سے اپنے لئے استدلال کرنا واجب سمجھ کر اپنا منشاء ثابت کرتے ہیں، اور جب اس میں خلافت منشاء بات آجاتی ہے تو اسے "غالی" کے مہمل لفظ سے نوازتے ہیں:-

فقہ مصنف نے محمود عباسی صاحب کے علی الرغم عبارتوں کے مستند حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ابن تیمیہ، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ابن عبد البر رحمہم اللہ تعالیٰ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت عام ہو گئی اور ان کی خلافت کا انعقاد درست تھا؟

اور.....

"(۱) حضرت علی کے خلاف، حضرت معاویہ کا اقدام و دم عثمان کے پرچے میں غلط تھا (۲) قتل حضرت عثمان سے حضرت علی بالکل بری تھے (۳) ان مشاجرات میں حق حضرت علی کی طرف

تھا۔ (۴) حضرت علیؑ کی خلافت برحق و بر محل بھی، اور جو انھوں نے کروا دیا، وہ اسلام کی تعلیم کے عین مطابق تھا۔

قاضی اطہر مبارکپوری نے جو کچھ ادھر فرمایا ہے، جمہور اُمت کی یہی رائے ہے اور یہی حق ہے! ”مولف کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ نے یزید کی طرف ازسی میں فتنہ سے بچنے اور پُرمان رہنے کے بارے میں احادیث و واقعات تو نقل کر دیئے، مگر حضرت حسینؑ کو غلط کار ثابت کرنے کے لئے ان تمام آیات و احادیث اور واقعات کو چھپا دیا، جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم آیا ہے، ظالم حکمران کے مقابلہ میں کلمہ حق کہنے کو افضل جہاد بتایا گیا ہے ہم چند آیات و احادیث مثال کے طور پر یہاں درج کرتے ہیں، جن سے معلوم ہوگا کہ حضرت حسینؑ کا خروج یزید کے خلاف ارشادات نبویؐ اور احکام شریعت کی رو سے جائز بلکہ واجب تھا، اور حضرت اور ان کی جماعت نے یہ اقدام کر کے پوری اُمت کی طرف سے فرض کی ادائیگی کی، اور اگر حضرت حسینؑ اور ان کے ہم نوا ایسا نہ کرتے تو اُمت شاید اس سے بھی شدید اور عام فتنہ میں مبتلا ہو جاتی۔“

”خلافت معاویہ و یزید“ میں حضرت محمد بن حنفیہ کے موقف اور ان کی رائے و مشورت کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس سے حضرت حسینؑ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے۔ قاضی اطہر مبارکپوری صاحب نے اپنی اس کتاب میں، علامہ ابن خلدون کی کتاب کا اقتباس پیش کر کے، محمود عباسی صاحب کے اس دجل و تبلیس کو بھی بے نقاب کر دیا ہے:-

”..... صرف محمد بن الحنفیہ رہ گئے، مکہ معظمہ جانے کی محمد بن الحنفیہ ہی نے رائے دی تھی کہ تم یزید کی بیعت سے اعراض کر کے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، اور وہاں اپنے دُعا کو اطراف و جوانب بلاد اسلامیہ میں روانہ کرو، اگر وہ لوگ تمہاری بیعت منظور کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اگر تمہارے سوا انھوں نے متفق ہو کر، کسی دوسرے کو امیر بنا لیا تو تم کو اس سے کوئی نقصان نہ پہونچے گا۔“

”خلافت معاویہ و یزید“ میں یزید و علیہ ما علیہ، کو پاک سیرت اور نیکو کار بتایا گیا ہے، اس کے برخلاف حضرت سیدنا حسینؑ رضی اللہ عنہ کو خطاکار، غلطکار، جاہ طلب اور نسل و خاندان کی بنا پر منصب کا دعویدار (معاذ اللہ...) توہر ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے، ”علیؑ و حسینؑ“ کے فاضل مصنف نے خود ابن خلدون کی کتاب کے اہل اقتباسات دیئے ہیں، جن سے یزید کے فسق کا اظہار ہوتا ہے.....

الاول منہا ما حدث فی یزید من الفسق ایام خلافتہ علیہ
پہلا معاملہ یزید کے فسق کا ہے، جو اس کے زمانہ خلافت میں ظاہر ہوا

اور

... و ما حدث فی یزید ما حدث من الفسق اختلف الصحابہ حینئذ....
اور جب یزید میں فسق ظاہر ہوا، تو اس وقت صحابہ نے اختلاف کیا
علہ ابن خلدون نے ”خلافت“ کا لفظ یہاں عام اصطلاح میں استعمال کیا ہے، جس طرح اموی اور عباسی تمام فرمانرواؤں کو تاریخ میں ”خلیفہ“ ہی کہا جاتا ہے اور ان کی حکومت کے لئے ”خلافت“ کا لفظ بولا جاتا ہے (م۔ ق)

محمود عباسی صاحب نے امام ابن حجر عسقلانی پر یہ تہمت جوڑی ہے کہ انھوں نے ”یزید کا ذکر رواۃ احادیث میں کیا ہے۔“
حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ :-

ذکر التتمیز بینہ و بین الخفی
میں نے یزید بن معاویہ کا ذکر اس میں اور یزید نخعی میں فرق کرنے کے لئے کیا ہے۔
(ابن حجر)

اس تصریح کے بعد، ابن حجر نے یہ تک لکھ دیا ہے :-

ولیت له روایت تعتمد
اور یزید کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے، جو قابل اعتماد ہو۔
فاضل مصنف نے سند و حوالہ کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے کہ مراسیل ابو داؤد میں یزید کی مرویات ہیں، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابو داؤد میں یزید کی صرف ایک مُرسَل روایت ہے جس پر میں نے اپنی کتاب ”الاستدراک علی الاطراف“ میں تنبیہ کر دی ہے۔“

اس کتاب میں عباسی صاحب کے اس دحل و فریب کی کبھی قلعی کھولی گئی ہے کہ وہ یزید کی تعریف کے الفاظ تو بڑے زور شور سے نقل فرماتے ہیں، مگر ان لفظوں کے بعد ہی جب یزید کے معائب آتے ہیں، تو انہیں دانستہ چھپا جاتے ہیں، اس طرح اوصوری عبارتیں لکھ کر، انھوں نے ان لوگوں کو فریب دیا ہے، جن کو تاریخ کی اصل کتابوں پر دسترس نہیں ہے۔
اور سنیتے۔۔۔۔۔

”عالم اسلام کے ہر علاقہ میں لوگوں نے بلا کسی اختلاف کے بیعت کی تھی، اور ہر جگہ کے وفود کو کید بیعت کے لئے امیر یزید کے پاس حاضر ہوتے تھے، فاقست البیعة لیزید فی سائر البلاد، وفدت الوفود من سائر الاقالیم الی یزید (البدا یہ والنہایہ) امیر یزید کی لی عہدی کی بیعت سے پہلے کبھی اس اہتمام سے بیعت نہیں لی گئی تھی کہ مملکت اسلامیہ کے گوشہ گوشہ سے بیعت کے لئے وفود آتے ہوں اور ہر علاقہ سے لوگوں نے بطیب خاطر اس طرح ایسے قریشی نوجوان کی بیعت کی ہو جو اپنی صلاحیتوں اور خدمات ملیہ کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے ملت کا محبوب تھا۔“

(خلافت معاویہ و یزید ص ۱۲)

البدا یہ والنہایہ کی پوری عبارت یہ ہے :-

”ثم خطب معاویہ و مولاء حضور تحت منبر و بايع الذکا
لیزید و سمع قعود، ولم یوافق ولم یظہر و اخلا فالما تہد و سم دلو
تو وہ سم فاقست البیعة لیزید فی سائر البلاد (ص ۱۲)
پھر معاویہ نے خطبہ دیا، یہ لوگ ان کے منبر کے نیچے موجود تھے
عام لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی اور یہ لوگ بیٹھے
رہے، نہ موافقت کی، نہ مخالفت کی، کیوں کہ انہیں ڈرایا
وہم کما یاتھا، بس یزید کی بیعت تمام شہروں میں چل پڑی۔“

یزید کی ولی عہدی کی بیعت کس طرح لی گئی، اس پوری عبارت کے سامنے آنے کے بعد، تصویر کا صحیح رخ واضح ہوتا ہے، محمود عباسی صاحب نے ولی عہدی یزید کی بیعت کی جو تصویر کھینچی ہے اس نے اصل حقیقت کو کس قدر مسخ کر دیا ہے، پوری کتاب میں اس شخص نے یہی رویہ اختیار کیا ہے!

محمود عباسی نے علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کے درمیان سے ایک ٹکڑے کو اور آگے پیچھے کی عبارت حذف کر کے، یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یزید کی خلافت ایسی ہی تھی جیسے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت — فضل مصنف نے علامہ ابن تیمیہ کی پوری عبارت درج فرما کر، عباسی صاحب کے اس دجل و فریب کا پردہ چاک کر دیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یزید کو امر و اقتدار اور عزل و نصب وغیرہ کے معاملہ میں عبد الملک اور منصور وغیرہ خلفاء کی طرح کا خلیفہ اور فرمانروا سمجھتے ہیں۔

الافق مصنف نے "کتاب الوزراء" کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ جانے کی خبر یزید کے پاس پہنچی تو اُس نے سر جوں بن منصور رومی سے مشورہ کیا کہ کس شخص کو عراق کا گورنر بنائے — اس لئے:

"اگر نصرائیت کی یہ چال کامیاب نہ ہو گئی ہوتی تو شاید یہ سانحہ پیش نہ آتا اور آج تک عیسائی مصنفین اور مسیحی مورخین حضرت حسینؓ اور اُن کے ہمراہیوں کو غلط کار و خطا کا ثابت کر کے یزید کی حکومت اور اُس کے عمال کو نہ سراہتے، جس دیزید نے سر جوں بن منصور رومی اور اُس جیسے دوسرے اپنے عیسائی اہل کاروں کے مشورہ سے یہ کام کیا۔

اور —

"مولف خلافت معاویہ و یزید کا سب سے زیادہ کمزور پہلو یہی ہے کہ انھوں نے واقعہ کربلا کو اپنے منشاء کے مطابق بنانے کے لئے صرف مغربی مسیحیوں کو حکم اور فیصلہ مانا ہے۔"

اس نا انصافی اور ظلم کو بھی تو دیکھئے —

"مولف محمود عباسی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اُن کے طرفدار صحابہ و تابعین کی شان میں جو گستاخی کی ہے اور اُن کو مفتری و بہتان طراز بتایا ہے اور پُر امن فضا میں فساد برپا کرنے کا ان پر الزام لگایا ہے، وہ صرف اس لئے ہے کہ یزید اور اُس کی فوج نے "ہادوثہ حرہ" میں جو حرام کاری و سیاہ کاری کی گئی تھی جائز قرار دے کر، اپنا مقصد ثابت کیا تھا۔"

"خلافت معاویہ و یزید کے مولف نے محاصرہ مکہ مکرمہ کا واسطہ تذکرہ نہیں کیا، یزید کے دور حکومت کا یہ سیاہ کارنامہ کس قدر قابل نفرت و ملامت ہے کہ جبل ابوقبیس پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی اور پورے ایک ماہ تک یہ علم رہا کہ مسلمان بیت اللہ کے طواف سے محروم رہے اور شامی فوجیں بڑھ بڑھ کر حرم خدا کی حرمت لوثی رہیں۔ اسی زمانہ میں یزید مکر کیا عمر بن سعد کو ثقہ، تابعی اور بلند کردار ثابت کرنے کے لئے تالیخ و سیر کے اقتباسات میں محمود عباسی صاحب نے حرب عادیہ قطع و برید اور تحریف و تبلیس سے کام لیا ہے، قاضی اظہر مبارکپوری نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان دھوکوں کی قلعی کھولی ہے!

مولف "خلافت معاویہ و یزید" کو اس پر بڑا ناز ہے کہ اُس نے اموی خاندان اور اہل بیت کے قریبی رشتوں کی تحقیق کر کے پتہ لگایا ہے مگر مولانا مبارکپوری نے مولف مذکور کے اس فخر و ناز کے لئے بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی، انھوں نے تاریخی حوالوں کے ساتھ محمود عباسی صاحب کی اس معاملہ میں بھی چوریاں پکڑ دی ہیں۔

"علی و حسین" اپنے موضوع پر نہایت ہی کامیاب علمی کوشش ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ مصنف کو دارین میں عطا فرمائے گا کاش! مواد استدلال کے ساتھ مصنف کا قلم بھی شگفتہ ہوتا! اس کتاب کے پڑھنے کے بعد "خلافت معاویہ و یزید" کی

قدر و قیمت دو کوڑی کی برابر بھی نہیں رہتی!

یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہو چکی ہے کہ محمود عباسی نے اہل بیت اطہار کی دشمنی اور بغض کو تاریخی تحقیق کے پردے میں ظاہر کیا ہے اور یہ کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی نگاہ میں گرائے کے لئے سلکھی گئی ہے، اس کتاب کا مقصد کے لئے اس شخص نے صحیح حدیثوں کو غلط ٹھہرایا ہے اور علماء و محدثین اور مورخین کی عبارتوں میں جان بوجھ کر تحریف اور کانٹ چھانٹ کی ہے۔

اس لئے ————— وہ اہل قلم اور ارباب فکر

جن کے قلم نے ہمیشہ حق کی حمایت کی ہے، جن کی بات کا مسلمانوں میں وزن محسوس کیا جاتا ہے، اور جو بہ تقاضائے بشری اس کتاب سے متاثر ہو گئے تھے۔ اُن سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ پوری جرأت کے ساتھ "خلافت معاویہ و یزید" پر احتساب فرمائیں گے، حق کے معاملہ میں اگر کوئی اپنی کسی بھول چوک یا سابق موقف کی کمزوری کا اعتراف کرے تو اس اعتراف سے اُس کی عزت گھٹتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے۔

المنجد ————— عربی اردو

شائقین علم و ادب کے لئے عظیم تحفہ

یہ لغت اپنی جامعیت اور ترتیب کے لحاظ سے واحد لغت ہے کیوں کہ اس میں عربی الفاظ و لغت کے اس قدر عظیم ذخیرے کو نفیس اور مستند ترجمہ و مطلب کے ساتھ اردو میں منتقل کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی اور جس کو ملک کے ممتاز علماء کی ایک جماعت نے سالہا سال کی محنت کے بعد مرتب کیا ہے اور دارالاشاعت کراچی نے نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے۔

چند خصوصیات :-

- ۱۔ مقدمہ از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جوہول شامل ہیں۔
- ۲۔ عربی المنجد میں عیسائیوں نے الفاظ کے ۴۔ سائز نہایت موزوں یعنی ۲۰ × ۳۰
- ۳۔ ساٹھ ہزار عربی الفاظ اور اُن کی پہچان معانی میں جو تحریف کی تھی اس کی اصلاح۔ ۸۔ کاغذ سفید کلیر۔ کتابت و طباعت اعلیٰ اردو تشریح درج ہے۔
- ۵۔ حل لغات کے لئے ہزاروں اہم اور نیا۔ ۹۔ جلد نہایت مضبوط اور حسین اُس پر سہری ڈالے۔ قیمت : ستائیس روپے ۲۶/
- ۳۔ تین ہزار عربی اردو محاورات و ضرب الامثال اشیاء کی تصاویر دی گئی ہیں۔

ناشر : دارالاشاعت مولوی مسافر خانہ کراچی

کراچی
فاران

پاکستان

ماہ الفتروری

رکن : انجمن ادبی رسائل پاکستان

ماہنامہ

فاران کراچی

شمارہ ۷

جلد ۱۲

ایڈیٹ: ماہر نقادی

ترتیب، ماہ اکتوبر ۱۹۶۰ء

۲	ماہر نقادی	نقشِ اول
۲۷	مرزا محمد یعقوب	مسئلہ توحید کی تلخ
۳۰	ماہر نقادی	رجالِ اقبال
۴۱	مولانا لطافت الرحمن	مقام رسالت اور شعر
۴۶	مختلف شعراء	نظمیں اور غزلیں
۴۹	_____	روح انتخاب
۶۰	_____	ہماری نظریں

فی پیرچہ : آٹھ آسنے

مقام اشاعت

سالانہ : چھ روپے

دفتر فاران، کیمیل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱

مطبوعہ مطبع سعیدی، کراچی

پرنٹر: منیر حسین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقشِ اول

جہاں تک نگارش و تحریر اور قلم و زبان کا تعلق ہے تعمیر و اصلاح اور تبلیغ حق کے دو اسلوب ہیں، ایک یہ کہ کسی برائی اور غلط نظر یا کسی نشاندہی کے بغیر ”معروف“ کو پیش کیا جائے، اور ”منکر“ پر کسی قسم کی کوئی تنقید اور طنز نہ ہو، مثلاً سچ بولنے کی خوبیاں طرح طرح کے عنوانات بدل بدل کر بیان کی جائیں مگر جھوٹ کی خرابیوں کا کوئی ذکر ہی نہ لگے یا نہ لگے یا جھوٹ کا ذکر نہ لگے بھی تو وہ ایک عام بُرائی کی حیثیت سے لگے، کسی شخصیت کے جھوٹ کا تعین کر کے اُس پر گفتگو نہ کی جائے۔ کوئی شک نہیں تبلیغ حق کا یہ انداز اور تعمیر و اصلاح کا یہ اسلوب بھی بہت مفید ہے اور جو کوئی بھی اپنی تحریر و گفتگو میں اس مثبت اسلوب کو نبادہ سکتا ہے وہ تحسین و ستائش کا مستحق ہے۔

دوسرا اسلوب یہ ہے کہ ”معروف“ کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ”منکر“ پر تنقید بھی کی جائے اور شخصیتوں کے فعلوں کے ساتھ اُن کی غلطیوں اور غلطوں اور گمراہیوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ تبلیغ حق کے یہ دونوں اسلوب اپنی جگہ مفید اور کارآمد ہیں اور ان میں سے کسی ایک اسلوب کی بھی ضرورت، اہمیت اور افادیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرا اسلوب جو تنقید و گرفت کا اسلوب ہے، پہلے اسلوب کے مقابلہ میں کھٹکتا ہے مگر یہ اسلوب اپنی جگہ ”ناگزیر اسلوب“ ہے، جسے ہر مبلغ، مقرر اور انشاپر واز کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ خود قرآن کریم میں یہ دونوں اسلوب ملتے ہیں، (۱) خالص معروف کی تبلیغ اور (۲) منکر پر شخصیتوں کا نام لے کر تنقید!

قرآن کریم میں صالحین اور اہل تقویٰ کو سراہا بھی گیا ہے اور ساتھ ہی ظالموں اور کذابوں پر لعنت بھی بھیجی گئی ہے، نیکو کاروں کو عیشِ جنت کی بشارت دی گئی ہے اور فاسقوں اور فاجروں کے لئے عذابِ جہنم کی وعید بھی آئی ہے! ابلیس کی شخصیت کے تعین کے بغیر اُسے جہنم اور ماندہ درگاہ قرار دیا گیا ہے، فرعون اور ابولہب جیسے کافروں، ظالموں حق ناشناسوں اور مبینوں کو ایذا دینے والوں کی ذمہ داری الفاظ میں مذمت آئی ہے۔

تو

قرآن کریم ہم کو بتاتا ہے کہ کچھ بُرائیاں، مگر امیال اور غلط کاریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ نہ صرف اُن کی نشاندہی کرنی ناگزیر ہوتی ہے بلکہ اُن کے کرنے والوں پر بھی نام لے کر احتساب ضروری ہو جاتا ہے۔

ہم آج کی صحبت میں جس گمراہی پر احتساب کریں گے، وہ پاکستان کے لئے، ملت کے لئے اور خود اسلام کے لئے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اُس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، یہ وہ گمراہی اور ضلالت ہے جس سے صلی دین کی نفی ہوتی ہے، یہ مسلکِ خرافات و مسلمانوں میں مقبول ہو گیا، تو ایمان، اسلام اور اخلاق، ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح سلامت نہ رہ سکے گی! اس فتنہ نے قرآن کریم کے ساتھ جو دردناک سلوک کیا ہے، اُسے دیکھ کر کوئی غیرت مند اور حساس مسلمان سکوت و ضبط کی حدوں میں خاموش رہنا شافی نہ کرے۔

نہیں رہ سکتا۔ ہمارے دل کی یہی کراہیں اور ضمیر کی یہی چیخیں ہیں جو بیباختہ الفاظ میں ڈھل گئی ہیں، قرآن کی حفاظت کے نام پر قرآن کی یہ کھلی جوتی معنوی تخریف کسی عزائم گوارا نہیں کی جاسکتی۔

رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں فکر و خیال کی غلطیاں، لغزشیں اور کوتاہیاں نظر سے گزرتی ہی رہتی ہیں اور چھوٹے موٹے فتنے دن اٹھتے ہی لہتے ہیں، حقائق کی تعبیر و ترجمانی میں ارباب فکر سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم خود اپنی زبان و قلم کو غلطیل سے محفوظ نہیں سمجھتے۔

چلے کتنا ہی بچ کے کوئی ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے۔

مگر۔

بہت سی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ہر غلطی پر کون گرفت کرتا ہے، کتنی ایسی کوتاہیاں ہیں جو دل میں بس چبھ کر رہ جاتی ہیں اور اس چیمین کے اظہار کی فہم نہیں آتی۔

لیکن

جس فتنہ عظیم پر ہم احتساب کر رہے ہیں وہ اسی قابل ہے کہ اس پر خوب کھل کر گفتگو اور خوب کس کر گرفت کی جائے، یہ فتنہ دل میں چبھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ قلب مومن کو زخمی اور پارہ پارہ کر رہا ہے، ایسے کاری زخموں پر کون ضبط کر سکتا ہے۔

یہ تو انسان کی فطرت کا تقاضا ٹھہرا

چوٹ لگتی ہے تو اک چنچ نکل جاتی ہے

پاکستان میں ”بزم طلوع اسلام“ نے اطاعت رسول ﷺ کے خلاف جو محاذ قائم کر رکھا ہے اور قرآن ہی کے نام پر قرآن کے مفہوم و منشا کی جو کھلی ہوئی تخریف کی جا رہی ہے، سب سے پہلے اس کا اجمالی تعارف ضروری ہے۔

تقریباً ۱۹۷۱ء سے پہلے جناب سید نذیر نیازی کی ادارت و نگرانی میں مجلہ ”طلوع اسلام“ نکلتا تھا، جس میں اسلامی علوم پر خاصے بلند مضامین شائع ہوتے تھے ”طلوع اسلام“ میں علامہ اقبال کے افکار کی خاص طور پر ترجمانی کی جاتی تھی، غلام احمد صاحب پرویز ان دنوں حکومت ہند میں ملازم تھے، ان کی ملازمت کا آغاز گورنمنٹ آف انڈیا پریس میں ایک کلرک کی حیثیت سے ہوا تھا۔ انگریزی حکومت کے آخری دور میں وہ آفس سپرنٹنڈنٹ تھے۔

مسٹر پرویز کو مضمون نگاری کا شوق تھا، ان کے مضامین ”طلوع اسلام“ کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے رسالوں میں بھی شائع ہوتے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح شروع شروع میں دین کی حمایت اور مدافعت میں مضامین اور کتابیں لکھی تھیں اور اس شخص کے وہی معتقدات تھے، جو جمہور اُمت کے تھے، یہی حال پرویز صاحب کا تھا، اپنے جن مضامین کے ذریعہ وہ دینی اور علمی حلقوں میں متعارف ہوئے ہیں، وہ مضامین عام مسلمانوں کے معتقدات کے مخالف نہ تھے!

یہ زخم مسلمانوں کے دلوں میں آج تک تازہ ہیں کہ ماہنامہ ”نگار“ کے ایڈیٹر نیاز فتحپوری نے فقہ اور حدیث کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر رکھی تھی اور یہ شخص ”مولوی اور مولا“ کی آڑ میں اسلام پر بھتیجاں کستا اور دینی اقدار کی سہمی اڑاتا تھا۔ مسٹر پرویز نے نیاز کے اس مسلک کا اثر قبول کیا اور ”نگار“ کے ایڈیٹر کے ”اسلوب نگارش کی اپنی تحریروں میں نقل اتارنے کی کوشش کی، نیاز کی اس روش نے پرویز صاحب کو یہ بھی سمجھا یا کہ دیندار طبقہ میں قلم کے ذریعہ مقبول و ہر و لغزیز بننے کے لئے علم و تقویٰ کی ضرورت ہے پھر اس بزم میں ایسے تابناک فانوس اور روشن شمعیں موجود ہیں، جن کے سامنے سطحی معلومات

لکھنے والے اہل قلم کا چراغ نہیں جل سکتا، ہاں! مغرب زدہ نوجوان طبقہ میں مقبول اور مشہور ہونے کے لئے اردو کی کتابوں کا مطالعہ اور لکھنے کا اچھا انداز کافی ہے، خاص طور سے انگریزی مصنفین کی کتابوں کے حوالے اور ان کے اقتباسات کسی مضمون میں آجائیں کہ شرتین ہائے یہ کہنا تھا، ایسی پال (Paul) نامی لکھنے کی فلاں مسئلہ میں یہ رائے تھی، رسل اور جوڈ کا یہ نقطہ نگاہ تھا، مغربی دانشوروں کے ان اقتباسات اور حوالوں کے ساتھ انگریزی کی کچھ اصطلاحات :-

(مثلاً "قابل تقسیم وحدت" (INDIVISIBLE UNIT) "اعمال و خواص" (ACTIONS AND PROPERTIES) "تحفظ خویش" ("PRESERVATION OF LIFE")

بھی آتی رہیں، تو مغرب زدہ نوجوان ایسے افشا پرداز کو بہت بڑا مفکر اور محقق سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس سطحیت اور لفظی شیشہ گردی سے ساتھ زندگی کو تکلیفات شرعی اور دینی پابندیوں کی قید سے آزاد کئے جانے کے نکتے بھی بیان ہوتے رہیں، تو یہ مقبولیت اور زیادہ یقین ہو جاتی ہے۔

یہاں اس واقعہ کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ نیاز فتح پوری کے خرافات اور ملحدانہ افکار و خیالات پر ہندوستان کے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا، اس احتجاج کے دباؤ کا یہ اثر ہوا کہ نیاز صاحب کو اپنے رسالہ "نگار" میں اعلان عام کے ساتھ باقاعدہ تجویزی "توبہ نامہ" شائع کرنا پڑا کہ وہ آئندہ اپنے رسالہ میں اس قسم کے دینی موضوعات پر گفتگو نہ کریں گے، اس "توبہ نامہ" کے بعد کچھ دن تک تو یہ طوفان بدتمیزی رکرا رہا، مگر پھر اس شخص نے توبہ شکنی کی، عہد و پیمان کو توڑا اور "نگار" کے صفحات پر ہی قسم کے خرافات سے آلودہ ہو گئے۔۔۔ جناب پیر ویز ہندوستان میں نیاز کا حشر دیکھ چکے تھے، اس لئے انہیں کھل کر اپنے گمراہ گنہگاروں کو پیش کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، سنت رسول کی کھلم کھلا مخالفت اور قرآن کریم کی معنوی تحریف کی یہ جسارت پاکستان میں اگر پیدا ہوئی ہے، اور اس فتنہ نے اس ملک میں پرچارے لکھے ہیں جو کتاب سنت ہی کے نام پر وجود میں آیا ہے!

مسٹر پیر ویز نے مضمون نگاری کا جب آغاز کیا ہے تو انہیں عربی نہیں آتی تھی اور بہت دن تک وہ عربی دانی کے معاملہ میں کورے ہی رہے، پھر انھوں نے "عربی بول چال" اور "معلم عربی" جیسی کتابوں کے ذریعہ عربی زبان سے شناسائی حاصل کی اور اپنے مطالعہ کو جاری رکھا، عرض کرنا یہ ہے کہ قرآنی نعت اور قرآنی علوم میں جس بصیرت اور مہارت کے وہ مدعی ہیں، اس بصیرت و آگہی کے لئے ان کی عربی دانی پر قطعاً اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اب رہی قرآنی نعت کی تالیف، تو اس کے لئے پہلے سے لکھی لکھائی لغات موجود ہیں، ایک عمومی عربی جاننے والا شخص بھی ان کی مدد سے ایک نعت مرتب کر سکتا ہے، جو لوگ عربی نہیں جانتے یا تصنیف و تالیف کے فن سے ناواقف ہیں، وہ بیچارے اس قسم کے ناپختہ مولفین کی تدوین و تالیف کی ہوئی لغات کو دیکھ کر محو ہوجاتے ہیں!

ہاں! توبات "طلوع اسلام" سے جلی تھی، عرض کیا گیا تھا کہ سید نذیر نیازی اس مجلہ کے مدیر و نگران تھے، پھر اس کی ترتیب و نگرانی پیر ویز صاحب سے متعلق ہو گئی، گورنمنٹ سروس میں ہونے کی وجہ سے ان کا نام مدیر و منتظم کی حیثیت سے نہیں آتا تھا!

پیر ویز صاحب کا برسوں دلی میں قیام رہا ہے اگر ان کی طبیعت میں حق پسندی کا جوہر ہوتا تو دلی میں حق پسند علماء اور ارباب کمال کا فضا نہ تھا۔ "شگفتہ جذب و قلندریت" اور خود عربی دانی کے لئے مولانا عبدالسلام نیازی کی صحبت سے وہ فیض اٹھا سکتے

اب اس کی تفتیش تو موجودہ حکومت ہی کر سکتی ہے کہ — ”طلوع اسلام“ — کو اگر مالی انداد دی گئی تھی تو کس بنیاد پر او کو لوگوں کی سعی و سفارش سے دی گئی تھی اور اس دور کی بدنام حکومت پر وزیر صاحب سے کیا کام لینا چاہتی تھی اور وہ کون سرکاری افراد تھے، جو ”طلوع اسلام“ کے مشن سے دل چسپی رکھتے تھے؟

جن باتوں پر تنقید کرنی ہے، اُن کا تو ابھی ذکر ہی نہیں چھڑا اور تنہید و راز سے دراز تر ہوتی چلا جا رہی ہے، قصہ مختصر مسٹر پرویز صاحب نے اپنے سرکاری عہدے سے پیش لینے کے کچھ دن بعد کراچی سے لاہور چلے گئے، وہاں کی فضا کو انھوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے زیادہ سازگار سمجھا، یہاں تک کہ رسالہ ”طلوع اسلام“ ایک مستقل جماعت بن گیا، اب شہروں میں جگہ جگہ ”بزم طلوع اسلام“ کی شاخیں اور اس کے ریڈنگ روم قائم ہیں، انقلابی حکومت کے بعد پاکستان کی دوسری جماعتیں ختم کر دی گئیں، ”بزم طلوع اسلام“ کے لئے میدان خالی ہے اور وہ اپنے اس موقف سے پورا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے۔

اسلام سیدھا سادہ دین ہے، فطرت کے عین مطابق، اسی لئے اسلام کو ”دین فطرت“ کہا جاتا ہے، اسلام کے احکام میں کوئی پیچیدگی اور ابہام نہیں، کھلی کھلی باتیں، روشن دلیلیں، نہ اُن

میں تضاد ہے اور نہ فلسفیانہ الجھاؤ ہے۔ مگر مسٹر پرویز صاحب نے اسلام کو جس انداز میں پیش فرمایا ہے، وہ ایک جدید قسم کا عجیب غریب فلسفہ بن کر رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سیدھے دین کو منطوق و فلسفہ بنا کر، جدید اصطلاحات کے سلاسل و اغلال اس کو پتہ نہایت دین کی سادگی، دین کی فطرت اور دین کے مزاج کے ساتھ ایک طرح کا مذاق نہیں بلکہ ظلم ہے

ان حضرت نے ”قرآنی نظام ربوبیت“ کی ایک اصطلاح وضع کی ہے اور سینکڑوں صفحات میں اسی ”نظام ربوبیت“ کی شرح فرمائی ہے! اس شرح و تفسیر میں قرآنی فکر تو برائے نام ہے، زیادہ تر پرویز صاحب کے اپنے افکار کی کار فرمائی ہے اور خود اُن کے افکار کا ماخذ و منبع مغربیت اور اشتراکیت ہیں، اور یہ وہ صاحب ہیں جو فقہ و حدیث پر عجیت کی طنز کرتے ہیں، مگر خود انھوں نے افرنگ و روس سے فکر و خیال مانگنا ناگ کر چرواہی بزم (طلوع اسلام) سجائی ہے، اس پر کسی قسم کا عار محسوس نہیں کرتے۔

حق و صداقت کی تبلیغ اور دینی مسائل کے افہام و تفہیم کے لئے جدید اصطلاحات سے بھی کام لیا جاسکتا ہے، مثلاً ”صلوۃ“ کے بے میں کہہ سکتے ہیں کہ ”مسلمانوں کا“ ”نظام الاوقات“ (TIME TABLE) ہے، اور نماز مسلمانوں کو وقت کی پابندی بھی کھاتی ہے، محکمہ نماز کے حضور و حضور، اغلاص و خشیت، تسبیح و تہلیل، رکوع و سجود اور دوسرے ارکان عبادت کو پس پشت ڈال کر، یا ناگو درجہ دے کر یا اسے ”ظاہری رسم“ بتا کر صرف ”پابندی وقت“ ہی کو نماز کا اصل مقصد دکھایا جائے، تو یہ فکر کس قدر غلط کا رہے اور یہ ذہن کس درجہ غلط اندیش ہے، فریضہ صلوۃ کی اہمیت اور افادیت کو صرف ”پابندی وقت“ کے ارد گرد گھما کر اسی کو اصل مقصد ثابت کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عبادت کا مفہوم ہی ذہنوں میں خطا ہو کر رہ جائے گا، اور مسلمان اس احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ”صلوۃ“ کے اصل مقصد (پابندی وقت) (PUNCTUALITY) کی تکمیل تو یورپ کر رہا ہے۔۔۔۔

اور پھر

یہ فکر نادارہ کا مسلمانوں کو طغیان و فساد اور گمراہی کی اس سطح تک لے گئی، کہ جو کوئی وقت کی پابندی کو شعار بنائے گا، وہ ”صلوۃ“ سے بے پروا ہو جائے گا کہ اصل مقصد تو حاصل ہو گیا۔

وہ ”نظام ربوبیت“ ہو یا ”توازن معاشرہ“ کا فلسفہ ہو، پرویز صاحب کے یہاں یہی فکر کام کرتی ہے کہ دین کے ارکان کی فرضیت کا احساس مسلمانوں کے دلوں سے رخصت ہو جائے، اور شریعت کی پابندیوں پر سے مسلمانوں کا ایمان و اعتقاد اٹھ جائے

پرویز صاحب کا اصل مشن یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات اُتار دیں کہ تم جس اسلام پر قائم ہو، وہ اصل قرآنی اسلام ہی نہیں ہے۔ تو زمانہ قبل قرآن کا مذہب ہے، اصل دین اور حقیقی اسلام تو میرے پاس ہے، فرماتے ہیں:-

”..... لیکن اس تیرہ سو سال میں مسلمانوں کا سارا زور ہی میں صرف ہوتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو قرآن سے پہلے زمانے کے ”مذہب“ میں تبدیل کر دیا جائے، چنانچہ خود اس کوشش میں کامیاب ہو گئے، اور آج جو اسلام دُنیا میں مروج ہے وہ زمانہ قبل قرآن کا مذہب ہو تو ہو، قرآنی دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں.....“

”سُلیم کے نام پندرہواں خط“ صفحہ ۲۵۱، ۲۵۲

پرویز صاحب کی اس عبارت سے اُن کے عزائم اور اصل مشن کی پوری طرح وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور کس مقصد کے لئے کر اُٹھے ہیں۔ ”زمانہ قبل قرآن کا مذہب“ یا تو نصاریت ہو گا یا یہودیت، یا کواکب پرستی اور بُت پرستی، یعنی کفر و شرک۔ تو پرویز صاحب کے قول کے مطابق، جمہور اُمت یا تو نصرانی ہے، یا یہودی ہے یا کافر و شرک ہے، یہ سوال آج کے مسلمان قرآنی اسلام سے نا آشنا ہیں! مفتیوں اور عالموں پر پھینکیاں کسی جاتی ہیں کہ وہ کفر کے فتوے یہ صادر کرتے رہتے ہیں مگر اُن کے کفر کے فتووں کا تعلق چند افراد یا حد سے حد کسی ایک گروہ یا جماعت سے ہوتا ہے مگر یہ پرویز صاحب نے تو تمام مسلمانوں کے اسلام کو غیر معتبر اور قرآن کے خلاف ٹھیکر دیا۔

کوئی شک نہیں اُمتِ مسلمہ میں عمل و اعتقاد کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں مگر ساتھ ہی اُن خرابیوں کی اصلاح کرنے والے اور ٹوکنے والے بھی تو ہر دور میں پائے گئے ہیں، مثلاً قبر پرستی اور دوسری مشرکانہ رسوم اور بدعتوں کے خلاف شدید احتجاج کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام جاری ہے! پرویز صاحب کی اس دریدہ رقی کوئی شک ہے کہ اس تیرہ سو سال کی مدت میں تابعین، تبع تابعین، علما و فقیہ و حدیث کے امام اور کیسے کیسے ٹھیکر، اہل تقویٰ، غازی، مجاہد اور صاحبانِ یقین و عزیمت کا ہرگز نہ رہے ہیں، مگر پرویز صاحب کی نگاہ میں یہ سب کے سب ”معاذ اللہ“ اسلام کو قرآن کے پہلے زمانہ کے مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔“

اور

پرویز صاحب کے بقول:-

”..... وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ اور آج جو اسلام دُنیا میں مروج ہے، وہ زمانہ قبل قرآن کا مذہب ہو تو ہو، قرآنی دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔“

تمام مسلمانوں کو یہ یک جہش قلم بے دین ٹھیکر دینا، پرویز صاحب کے اُس بغض و نفاق کو ظاہر کرتا ہے جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں! جو کوئی امام جعفر صادق، ابو حنیفہ، مالک، احمد بن حنبل، شافعی، سفیان ثوری، فضیل بن یحییٰ اور اسمعی، غزالی، عبدالقادر جیلانی، ابن تیمیہ، مجددِ اہل ثانی، شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے اکابر مسلمین کے ”اسلام“ کو نامعتبر اور ”زمانہ قبل قرآن کا مذہب“ سمجھتا ہے، وہ یا تو فاجر العقل اور خبط السعاس ہے اور یہ نہیں ہے، بلکہ وہ بقید ہوش و حواس ایسی باتیں کرتا ہے تو پھر وہ نفس کے اُس فریب میں مبتلا ہے جو بڑھاپے دے دے کہ آدمی کو کمر ہی کا مستقل ایجنٹ بنا دیتا ہے۔ (دفعو ذبا اللہ من شرور النفس)

پرتویز صاحب نے ”نظام ربوبیت“ پر سینکڑوں صفحے سیاہ کئے ہیں، یہ اُن کا محبوب ترین موضوع اور اُن کے تمام افکار و تخیلات کا مرکز بلکہ شاہکار ہے، جو لوگ ”بزم طلوع اسلام“ سے متاثر ہیں، اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ جب قرآن کریم کی شرح و تفسیر کے بارے میں کوئی اس سطح تک اُترے کہ مجھے تو کوئی نہ کوئی نئی بات کہنی اور جدید فلسفہ پیش کرنا ہے تو پھر قرآن کریم سے ”برسلسفہ“ منسوب کیا جاتا ہے، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کریم تو ”انسان کی صحت جسمانی“ کا نظام پیش کرتا ہے تو وہ قرآن کریم سے اپنے اس خود ساختہ نظریہ کی تائید میں دیلیس لا سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا بتلا بنایا، پھر اُس میں رُوح پھونکی۔۔۔۔۔ تو اصل چیز ”انسان کا جسم“ ہے، طاقت و جاہلوت کے قصہ میں بھی ”جسمانی قوت“ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، جسم نہ ہوگا، تو نہ رُوح کیا کام کر سکتی ہے، انسانی قالب میں داخل ہو کر رُوح کی فعالیت ظاہر ہوتی ہے، طوفانِ نوح میں صحت مند اجسام بچ گئے اور مریض اجسام غرق کر دیئے گئے۔۔۔۔۔ اور ”عیشِ جنت“ دراصل ”صحت جسمانی“ کا دوسرا نام ہے کہ صحت مند جسم ہی لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، بیمار جسم کو تو تسکینِ صبح کے جھونکے بھی ناگوار گزرتے ہیں۔۔۔۔۔ اور ”عذابِ دوزخ“ جسم کی عدم صحت کو کہتے ہیں کہ جسم کے لئے مرض، اپنی جگہ مستقل عذاب ہے۔۔۔۔۔ پس قرآن نقطہ نگاہ سے ”نظام جسمانی“ ہی کائنات کا مقصد اور غایت قصویٰ ہے، مریض جسم کے افکار و تخیلات بھی مریض تھے ہیں، ”نقروی“ دراصل اجسام کو بے اعتدالی سے بچانے کا نام ہے، قرآن ”صحت مند“ انسان ہی کو ”مستقی“ اور ”صالح“ کہتا ہے یہ مولوی اور علماء نے ”انسانی جسم کی معجز نمائی“ کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ صحت مند اجسام ہی تھے، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت روند ڈالے، جو کوئی علم طب اور حفظانِ صحت کے مہول کو جانتا ہے، اور اُس پر عمل کرتا ہے وہی قرآن کا سب سے بڑا عامل ہے، ہر ڈپنسری، ہسپتال اور ہریبار رطبی درہن قرائی علوم کی اکیڈمی ہے، یورپ نے قرآن کے اس راز کو پایا، اور وہ ترقی کی معراج پر چا پہنچا، مسلمانوں نے اس حقیقت کو پس پشت ڈال دیا، اور وہ ایک بیمار قوم بن کر رہ گئے۔۔۔۔۔ (دو لم چرا)

اس قسم کی منطق چھانٹنے اور فلسفہ بنگھالنے کے بعد وہ شخص یورپ کے ڈاکٹروں کے اقوال پیش کرتا چلا جائے کہ صحت کا دل و دماغ سے کتنا قریبی تعلق ہے، اور صحت جسمانی اور صحتِ دماغی میں کس درجہ ربط ہے۔۔۔۔۔ پرتویز صاحب نے ”نظام ربوبیت“ کے فلسفہ میں اسی ٹیک بنک سے کام لیا ہے، یہی انداز بیان ہے، یہی عجوبہ فکر ہے، جو افسانوی قالب میں ڈھلی چلی گئی ہے، اور اس شخص کے دل میں جو خیال آیا ہے، اُس کو وہ ”قرآن“ سے منسوب کرتا چلا گیا ہے! (اعوذ باللہ من ہذا الہفوات)

مگر کی نامُسلمانی سے فریاد!

قرآن کریم میں جگہ جگہ اور بار بار لفظ ”اللہ“ آیا ہے، اور اس لفظ کا مفہوم متعین کرنے میں مفسرین تحریف و تبلیس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر قرآن پاک کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہوا ہے، تو اُن ترجموں میں بھی ہر ترجمہ نے ”اللہ“ کا ایک ہی عیسائی ترجمہ کیا ہے، ایک عامی سے عامی مسلمان بھی ”اللہ“ سے ”اللہ ہی مُراد لیتا ہے“ وہ جس کا ستائش کا خائن اور سب کا ستب و اور رب ہے اور جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا۔

مگر

پرتویز صاحب نے ”اللہ“ کو مفہوم سمجھا ہے، اور اُس کی جو شرح کی ہے، اُس کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے :-
 ”رضی اللہ عنہم ورضوعنہ“ (انہوں نے قانونِ خداوندی سے موافقت پیدا کر لی اور وہ قانون اُن کا رفیق دیا)
 بن گیا (قرآنی نظامِ ربوبیت ص ۱۸)

اس آیت میں بھی "اللہ" کا ترجمہ "اللہ کا نظام" کیا گیا ہے۔ (قرآن نظام ربوبیت صفحہ ۱۵)

”یہ ہے وہ اصول کلی جس کے تحت یہاں کا کاروبار چلتا ہے، باقی وہ رہ سکتا ہے جو انفرادی منافع

ربوبیت کے جو زندگی کی ”فراوانیوں اور خوش حالیوں کا ضامن ہے“

مسٹر پرویز نے ”وحد کب“ (یعنی ذات باری) سے ”قانون ربوبیت“ مراد لیا ہے!

”معاشی زندگی کا قانون“ مراد لیا ہے، کہتے ہیں :-

یہ اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے سہارے اپنے معاشی پروگرام کو عام کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی

قوانین نافذ ہوں اور کائناتی زندگی میں اور تو اس کا نتیجہ فساد کے سوا کچھ نہ ہوگا۔“

اور سننے

سے اوجھل ہوتے ہیں، اور جو تمہاری مستقبل کی زندگی کو سنوارتے ہیں)

نہیں ہو سکتا کہ دُنیا کی کوئی قوت اس پر غالب آجائے اور اسے تہا جِ مُرتب کرنے سے روک دے، نہ ہی وہ خودِ واپسی جگہ سے ہل سکتا ہے۔

(قرآنی نظامِ ربوبیت ص ۱۰۲)

”الحمد لله رب العالمین“ کا مطلب قرآن کریم کے اس عجیب و غریب بلکہ نادر الوجود مفسر کی زبان سے سنئے :-

”جس کا مطلب یہ ہے کہ دُنیا میں وہی معاشرہ مستحقِ تعریف و ستائش ہوگا جو رب العالمین“

”تمام نوری انسانی کی (ربوبیت) کے حکم صہول پر قائم کیا جائے گا.....“

(سلیم کے نام بارہواں خط، ص ۱۹۲)

"اللہ" کس قدر معروف و مشہور نام ہے، اس میں ذرہ برابر اہم اور سجدگی نہیں، ذمہ داری نہیں، کسی قسم کی تشکیک نہیں۔

اور استعارہ نہیں: مگر برقیہ صاحب نے اس مقدس نام والہ کی جو کھلی ہوئی معنی کی تحریف کی ہے، اُس کی چند مثالیں اوپر کی ہیں۔

بے شک یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معنی اُس کے قانون اور احکام کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ

کاتانون، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح، نہ الہ ہے، نہ رب ہے اور نہ معبود ہے! قرآن کریم نور ہے، نوحہ ہدایت ہے، ضابطہ حیات ہے، ربا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دستور زندگی ہے، اُس کے ایک لفظ کا بھی انکار کفر ہے، مگر قرآن کریم کو ان تمام خصوصیات کے باوجود نہ تو "الہ" کہہ سکتے ہیں اور نہ "رب" اللہ تعالیٰ اور اُس کا حکم و قانون (چاہے وہ قانون ربوبیت ہی کیوں نہ ہو) ذات و صفات کے اعتبار سے "ایک" نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور اُس کے قانون ربوبیت کو ایک سمجھنا کتنی بڑی گمراہی اور غلط اندیشی ہے، کائنات کا خالق ارض و سموات کا پیدا کرنے والا، رازق، حی و قیوم، غفور و رحیم، حکیم و علیم اور عالم الغیب والشہادۃ، اللہ تعالیٰ ہے، اُس کا قانون نہیں سامنے کی بات یہ ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کی اطاعت میں کیا جاتا ہے، کسے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے "حکم اور قانون" کو نہیں کیا جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت ہے مگر معبود و رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اُس کا "حکم و قانون" نہیں ہے! دو شخص میں ان میں سے ایک اللہ کے قانون کو "الہ" مانتا ہے اور دوسرا چاند سورج کو "الہ" سمجھتا ہے۔ ان دونوں کے موقف عربی دانی اور قرآن فہمی تو بڑی چیز ہے، جو کوئی اردو زبان و ادب کا بھی صحیح ذوق رکھتا ہے اور ساتھ ہی فہم صحیح بھی، وہ "عالم الغیب والشہادۃ" اور "حکیم" سے اللہ تعالیٰ کا "قانون" کیسے مراد لے سکتا ہے، کیا "عالم" و "حکیم" کسی قانون، دستور اور ضابطہ کی صفت ہو سکتی ہے، کیا کسی قانون کو، عالم، حکیم، سمیع، بصیر اور غفور و رحیم کہا جاسکتا ہے!

مثالوں تو کہتے ہیں:

"وہ شاعر بہت ذہین ہے۔"

یا

"اُس شاعر کی شاعری میں بڑی ذہانت پائی جاتی ہے۔"

مگر

اس طرح کوئی نہیں کہتا:

"اُس شاعر کی شاعری ذہین ہے۔"

کیا کیا جائے کہ گفتگو ہی اس پہنچ پر چل پڑی ہے کہ "فلسفہ و کلام" کا انداز تحریر میں آیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ

اللہ تعالیٰ کی ذات "صاحب ارادہ و شعور" ہے: اُس کا قانون اور حکم نہیں ہے، اس لئے "عالم الغیب والشہادۃ" اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اُس کے قانون اور حکم کو غیب و شہادۃ کا عالم ہرگز نہیں کہہ سکتے۔

حدیث کی کج فہمی اور غلط اندیشی کی کہ پروردگار صاحب نے "الحمد للہ رب العالمین" کے سیدھے سادھے مفہوم کو بھی تحریف معری کا ہدف بنا کر چھوڑا، فرماتے ہیں:-

"جس کا مطلب یہ ہے کہ دُنیا میں وہی معاشرہ مستحق تعریف و ستائش ہوگا جو رب العالمین (شہام ذریعہ انسانی کی ربوبیت) کے حکم صہول پر قائم ہوگا۔"

(سلیم کے نام بارہواں خط ص ۱۹۷)

سمجھ میں نہیں آتا کہ پروردگار صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیوں کہ ہے کہ قرآن کی جن غیر متشابہ، واضح اور حکم آیتوں میں "اللہ تعالیٰ" کی ذات کے سوا، اور کسی شے کا تصور کیا ہی نہیں جاسکتا، وہاں بھی وہ تحریف و تلبیس سے کام لیتے ہیں، اسی آیت (الحمد للہ رب العالمین)

میں انھوں نے ”رب العالمین“ سے ”معاشرہ“ مراد لیا ہے (توبہ استغفر اللہ)

تو کیا

یہ نوع انسانی کی ربوبیت کے محکم اصول پر قائم ہوئے والا معاشرہ ”مالک یوم الدین“ بھی ہے، اور اسی ”معاشرہ“ کی کیا اہل ایمان عبادت کرتے ہیں اور اُس سے مدد چاہتے ہیں (ایک نعبہ و ایک نستعین) — اور کیا اسی ”معاشرہ“ سے یہ دُعا کی جاتی ہے کہ —

”اهدنا الصراط المستقیم“

اللہ تعالیٰ کی جگہ ”معاشرہ“ کو رب العالمین، مالک یوم الدین، معبود اور ہادی بنائے گا جو کارنامہ پر ویز صاحب نے انجام دیا ہے اُس کی مثال اسلامی تاریخ و ادب میں کہیں نہیں ملتی، یہ وہ گمراہی ہے جس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا! (توبہ! توبہ! توبہ) جس شخص نے ”اللہ“ کے مفہوم کو بدل کر کچھ سے کچھ بنا دیا ہو، وہ قرآنی آیات کے ترجمہ اور تشریح و تفسیر میں جو شکوفہ بھی چھوڑے اور جگہ بھی کھلا دے، وہ تھوڑے! یہ قرآن کی شرح و تفسیر کیا ہوئی قرآن کی معنوی تحریف ہوئی! اسے ”تفسیر بالرئے“ کہنا بھی اس لغویت اور خرافات کو وزن دینا ہے۔ یہ تو ”تفسیر بالہوا“ ہے! اس ذہن و فکر کی پرچھائیں بھی کسی پر پڑ جائے گی تو وہ دین کے معاملہ میں پرے دے دے کا غلط اندیش ہو کر رہ جائے گا۔ یہی وہ نادان مفسرین ہیں جو بقول علامہ اقبال قرآن کو تاویلات سے ”پازند“ بنا دیتے ہیں۔

ختم نبوت کا انکار اللہ تعالیٰ کے بعد ”نبی“ کے ساتھ پر ویز صاحب کا یہ معاملہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں بار بار ”اللہ تعالیٰ کی اطاعت“ کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے (اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول — من یطع الرسول فقد اطاع اللہ....)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”اطاعت“ و ”سُنّت“ کی نفی کر دینے کے بعد ”ختم نبوت“ پر انھوں نے اس طرح ہاتھ صاف

کیا ہے :

”لیکن اہم سابقہ اور نزول قرآن کے بعد کے درمیں ایک فرق ان سب سے گہرا اور اہم تھا جس نے تمہیں کسی گزشتہ خط میں بتایا تھا کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اس بعد دنیا میں انقلاب شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ تفورات (تبدیلیاں) کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا، اور انسانی معاشرہ کی باگ ڈور اشخاص کی بجائے، نظام کے ہاتھ میں ہوا کرے گی، اسی حقیقت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نزول قرآن (یعنی ختم نبوت) کے بعد اشخاص (تبدیلیاں) کا دور ختم ہو گیا، اور ان کی جگہ امتوں کا دور شروع ہو گیا، اسی لئے قرآن میں ہے کہ ختم نبوت کے بعد فریضہ رسالت اور قرآنی معاشرہ کے لئے ایک اُمت کی تشکیل کر دی گئی (وَكُنَّا لَكُمْ جُعْلًا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا تَعْلَىٰ عَلَى النَّاسِ) نیز کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ (تسبیح کے نام پندرھواں خط، ص ۲۵)

بنی انسان ہوتا ہے اور اُمت بھی انسانوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ قوجب انسانوں کا یہ مجموعہ پر ویز صاحب کے

بقول ”فریضہ رسالت“ کو ادا کیا کرے گا (دیا ادا کرتا ہے گا) تو پھر نبوت ختم کہاں ہوئی! رسالت کے فریضہ پر تو امت مسلمہ فائز رہی یہاں یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ فریضہ رسالت اور قرآنی معاشرہ کے لئے جس امت کی تشکیل کر دی گئی، بھٹی، وہ امت آخر ہے کہاں؟ تاریخ کے کس دور میں یہ امت وجود میں آئی؟ _____ جب کہ پروفیسر صاحب کے قول کے مطابق تیرہ سو سال سے مسلمان نزول قرآن کے قبل کے ”مذہب“ کو واپس لانے کی تگ و دو کرتے رہے ہیں، اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں اور پوری امت کا اسلام ”غیر قرآنی“ اسلام ہے۔

پروفیسر صاحب کی کتاب کا جو اقتباس ابھی ابھی پیش کیا گیا ہے اس کے ابتدائی جملوں کو ایک بار پھر پڑھئے، ان کی تخریر سے واضح طور پر یہ مفہوم نکلتا ہے کہ شخصیتوں یعنی نبیوں کے ذریعہ جو انقلاب آیا کرتا تھا، وہ انقلاب اب بھی آیا کرے گا مگر وہ انقلاب شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں تصورات کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا، اس طرح وہ، حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ”نبوت“ کی ضرورت اور اس کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ختم نبوت کے ساتھ ہی ”نبوی انقلاب“ کا دروازہ بند کر دیا گیا، ہدایت و سعادت اور دین و اخلاق کا جو انقلاب آنا تھا وہ آچکا، اس آخری انقلاب میں اب کوئی ”تصور“ نہ کی کر سکتا ہے اور نہ اضافہ! اس انقلاب کی ہاں! تجدید ہوتی ہے گی۔

پھر

پروفیسر صاحب کا یہ فرمانا کہ ”اب دُنیا میں انقلاب، شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ تصورات (IDEOLOGIES) کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا۔“ کس درجہ مضحکہ خیز اور واقعیت کے خلاف ہے، اُن دماغوں کو کیا کہیے، جو اس قسم کی بے دانشی کی باتوں کو پڑھتے ہیں، اور اُن سے متنفر ہونے کی بجائے، اُن کا اثر قبول کرتے ہیں!

برائیں عقل و دانش بباہر گریست

سوال یہ ہے کہ یہ ”تصورات“ جن کے ذریعہ دُنیا میں انقلاب پیدا ہوا کرے گا، آخر کیا ہوں گی پائے جائیں گے، یا پانی کی موجوں پر! یا پھر یہ ”تصورات“ (IDEOLOGIES) بادلوں کے ٹکڑوں، درختوں کی چھالوں اور پہاڑوں کی چٹانوں پر لکھے ہوئے ملا کریں گے! تصورات کا تعلق تو بہر حال میں انسانوں ہی کے ذہن و فکر اور دل و دماغ سے ہے،

تو پھر

انقلاب کے لئے ”شخصیتوں (نبیوں) کا دور ختم کہاں ہو گیا، یہ ”تصورات“ تو بہر حال انسانی ذہن و فکر ہی میں پائے جائیں گے؟ جن فلسفیانہ نکتوں کے ساتھ پروفیسر صاحب نے امت مسلمہ کے متفقہ عقیدہ ”ختم نبوت“ کی نفی اور تردید کی ہے، اُس سے اس شخص کے عقیدہ، فکر، عزائم اور مشن کا اندازہ ہو سکتا ہے! ”نبوت“ کے جاری اور باقی رکھنے کے لئے جو نکتے مسٹر غلام احمد پروفیسر کو سوجھے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہاں سوجھے تھے!!

”الصلوٰۃ کی تحریف“ قرآن کریم میں بار بار ”قیام صلوٰۃ“ کا حکم آیا ہے، اس حکم کی شرح و تفسیر پروفیسر صاحب کی زبان سے سنئے :-

”آج جبکہ مسلمانوں میں صلوٰۃ کا مفہوم صرف نماز، پرستش یا ہندی زبان میں پوجا پاٹ ہو کر رہ گیا ہے، یہ سمجھنا ضرور دشوار ہے کہ ”قیام صلوٰۃ“ کا صحیح مفہوم کیا ہے، ہمارے ہاں ”قیام صلوٰۃ“ کا ترجمہ کیا جاتا ہے ”نماز قائم کرو“ اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ نماز

پابندی کے ساتھ پڑھو، اور اس سے مقصود ہوتا ہے، خدا کی پرستش، اس لئے آج یہ بات مشکل سمجھ میں آسکتی ہے کہ اس ”پرستش“ کو ”معاشی امور“ سے کیا واسطہ! یہ شبہ کوئی نیا نہیں تھی کی طرف سے ہمیشہ دین (نظام زندگی) ملتا تھا، لیکن اسے انسان رفتہ رفتہ مذہب (دھرم) میں بدل دیتے تھے، اسی طرح دین کے وہ تمام عناصر جو نظام زندگی کے ستون تھے، رفتہ رفتہ پوجا پاٹ میں بدل جاتے تھے، اور ان کا انسانی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں رہتا تھا، یہی کچھ سابقہ اقوام نے کیا، اور یہی کچھ مسلمانوں سے ہوا (قرآنی نظام ربوبیت ص ۵۸)

کوئی شک نہیں مسلمانوں میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی سمجھنے کی بجائے بس چند ارکان عبادت کا صرف مجموعہ سمجھ ہوئے ہیں، اور وہ نماز میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں لیکن زندگی کے دوسرے شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے گریزاور ہیں و پیش کرتے ہیں۔ مگر مسلمانوں نے یہ نہیں کیا اور ہرگز نہیں کیا کہ ”صلوٰۃ“ حقیقت میں کتنی تو کوئی اور چیز لیکن مسلمانوں نے اسے ”نماز“ میں بدل دیا، قرآن پاک میں نماز کے اوقات کا اور وضو کا حکم آیا ہے، رکوع و سجود کا ذکر ہے، اس کا حکم ہے کہ ”صلوٰۃ“ (نماز) میں قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیا جائے، تو وہ ”صلوٰۃ“ جس کے قیام کا قرآن میں حکم وارد ہوا ہے، جس میں اقامت و قعود ہے، رکوع و سجود ہے، تلاوت قرآن اور تسبیح و تہلیل ہے، اسی صلوٰۃ کو مسلمان ادا کرتے ہیں، نماز کے ان ارکان پر جو قرآن سے ثابت ہیں ”پوجا پاٹ“ کی بھٹی خوش قرآن کریم پر طنز ہے۔

قرآن کریم ہی میں ”تبدیل قبلہ“ کا حکم آیا ہے کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو نماز ادا کرنے (اقامت صلوٰۃ) کی جہت مقرر کیا گیا۔ تو یہ ”جہت قبلہ“ نماز کے لئے تبدیل کی گئی تھی یا ”معاشی نظام“ کا منہ بدلنے کے لئے اس جہت کو بدل گیا تھا، قرآن کریم میں مسجد کا جو ذکر آیا ہے، تو یہ مسجد رسالت میں نماز پڑھنے کے لئے بنائی جاتی تھیں یا ان میں بازار لگتے تھے، اور خرید و فروخت ہوتی تھی۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے:۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نُوَدِّي لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ“

(اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے نیکارا جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو)

اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو)

اس حکم کی تعمیل میں نماز جمعہ کے لئے پابندی کے ساتھ اذان دی جاتی ہے اور مسلمان جمع ہو کر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے (یعنی نماز ادا کرتے) ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل پر کون صاحب ایمان اور ذی ہوش انسان ”پوجا پاٹ“ کی طنز کر سکتا ہے! پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی پرستش کا تعلق معاشی امور سے ہے، مگر قرآن نماز ادا کرنے کے لئے ”معاشی امور“ (خرید و فروخت) کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، اس قرآنی آیت سے کم از کم یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”الصلوٰۃ“ (نماز) کو ”معاشی امور“ پر ترجیح دی ہے۔ قرآن کریم کی اسی سورۃ میں لگے چل کر ان مسلمانوں کو ٹوکا گیا ہے، جو جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر کھیل تماشے اور معاشی امور و تجارت میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا وہ مفسر اور شراح جس کا دل خوف خدا سے لبریز ہوگا، اور جو قرآنی تعلیمات کو جانتا ہوگا ”الصلوٰۃ“ کی شرح کرتے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کرے گا کہ ”صلوٰۃ“ دین کا بہت بڑا ستون ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت ترک صلوٰۃ کر کے اس ستون کو ڈھکا

دے رہی ہے، جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اُن میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو پورے خضوع و خشوع اور توجہ کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے وہ نماز کیا پڑھتے ہیں بیگاری پڑھتے ہیں، پھر ”صلوٰۃ“ کی جو تعریف قرآن میں آئی ہے کہ وہ فحش و منکر سے روکتی ہے، یہ چیز بھی نماز سے عام طور پر ظاہر نہیں ہو رہی ہے، نمازیوں کا عالم یہ ہے کہ

صفیں کج، دل پریشاں، سجدہ بے ذوق

کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے

ایک نمازی کی عبادت ہی نہیں معاملات بھی درست ہونی چاہیے، ”حق اللہ“ کی طرح ”حق العباد“ بھی اُس پر فرض ہے، اُس میں مالی ایثار کا جذبہ بھی ہونا ضروری ہے، مسجدوں کے زیرِ سایہ بھی لوگ بھڑکے اور ننگے رہیں، تو نمازیوں سے آخرت میں اس غفلت کی سخت باز پرس ہوگی۔ صرف نماز پڑھ کر لوگ اس بھڑکے میں نہ رہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، مسلمان کو اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہونا چاہیے، آج کے مادہ پرست دور میں بعض مسلمان ناداری اور غریبی کے سبب دوسروں کے پیچھے چڑھ کر اپنے دین و ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ناداری اور محتاجی کو خوشحالی سے بدلنے کے لئے جدوجہد کریں کہ محتاجی دفتر آدمی کو کفر کے قریب تک پہنچا دیا کرتی ہے۔!

اس انداز و اسلوب پر مسلمانوں کو نصیحت کی جائے، تو اس کے اچھے اثرات ظاہر ہونگے، ایک طرف ”اقامتِ صلوٰۃ“ کی فضیلت اور اہمیت کا انہیں احساس ہوگا کہ دین کے جس پروگرام میں ”نماز“ شامل نہ ہو، وہ دین کا نہیں بے دینی کا پروگرام ہے، دوسری طرف نماز کے اوقات کے علاوہ، زندگی کے دوسرے کاروبار اور شعبوں میں بھی وہ احکام خداوندی کی تعمیل کی طرف مائل ہونگے۔ یعنی یہ کہ ایک مسلمان کو جو بیس گھنٹہ ”مُصَلّی“ (نمازی) بن کر زندگی گزارنی چاہیے، جس طرح وہ نماز میں طہارت کا خیال رکھتا ہے، اور اللہ کے حکم پر رکوع و سجدہ کرتا ہے، اسی طرح پوری زندگی میں اُس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی ضروری ہے، اور اُس کے فخر و غرور اور اعمال کو پاکیزہ و طاہر ہی ہونا چاہیے۔

مگر

پرویز صاحب کی تحریروں کے جو اقتباسات اوپر پیش کئے گئے ہیں، انہیں پڑھ کر، ایک مسلمان کے دل سے ”صلوٰۃ“ کی اہمیت ہی جاتی ہے گی، وہ ”صلوٰۃ“ اور دوسرے ارکانِ دین کے مقابلہ میں ”معاشی امور“ کو زیادہ اہمیت اور ترجیح دے گا بلکہ ”معاشی امور“ ہی کو دین کی اساس سمجھے گا، پرویز صاحب نے معاشی امور کو دین کا محور قرار دے کر، دراصل کارل مارکس کے مشن کی تبلیغ کی ہے اور اس طرح دین کے ساتھ اور قرآنی تعلیمات کے ساتھ اُنھوں نے ظلم کیا ہے۔

سیکم کے نام تیرھویں خط میں: (ص ۱۲) پرویز صاحب فرطتے ہیں:-

”سورۃ اعراف میں دیکھو، قانونِ خداوندی کے ساتھ کامل تمسک کا دوسرا نام اقامتِ صلوٰۃ رکھا گیا ہے۔“

والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلوٰۃ انا لانفضیح اجر المحسنین۔

(متقی وہ ہیں) جو قانونِ خداوندی کے ساتھ پورا پورا تمسک رکھتے ہیں، یعنی صلوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، یہی وہ ہمواریاں پیدا کرنے والے (مصلحین) ہیں جن کے اعمال ضرور نیک و خیر ہوتے ہیں)

”تمسک بالکتاب یعنی قانون خداوندی کا عملاً اتباع ناممکن ہے، جب تک کہ دین کا نظام عملاً جاری و ساری نہ ہو، اور چونکہ اقامتِ صلوٰۃ بھی اسی نظام ہی سے وابستہ ہے، اس لئے اقامتِ صلوٰۃ ناممکن ہے۔“ بغیر تمکن فی الارض دینی کسی خطہ زمین میں قرآنی حکومت قائم کرنے بغیر ناممکن ہے۔“

اقامتِ دین کے لئے تمکن فی الارض اور قرآنی حکومت کے قیام کی ضرورت بلکہ فرضیت سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے، یہ جدوجہد تو جاری ہی رہتی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسانی کا قانون چلے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے۔ پورا معاشرہ قرآنی اخلاق کے قالب میں ڈھل جائے، قرآنی ضابطہ حیات اور اس منشور ہدایت و فلاح کے مقابلہ میں دنیا کے تمام دساتیر و قوانین پر خطِ شیع پھیر دیا جائے۔ مگر یہ شرط قطعاً لغو اور بے بنیاد ہے بلکہ صلوٰۃ کی فرضیت کو باطل کرنے والی ہے کہ قرآنی حکومت کے بغیر اقامتِ صلوٰۃ ممکن ہی نہیں ہے۔

تاریخ و سیر اس کی شہادت دیتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کو تمکن فی الارض حاصل نہیں تھا۔ اور نہ وہاں قرآنی حکومت قائم تھی مگر اس تیرہ سال کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام برابر نماز پڑھتے رہے ہیں اس اقامتِ صلوٰۃ پر انھوں نے کافروں کی دی ہوئی طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی ہیں، مگر کھل کر اور چھپ کر، نمازیں ضرور ادا کرتے رہے ہیں پھر صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین ہندوستان، چین اور دوسرے ملکوں میں پہنچے ہیں جہاں قرآنی حکومت کی جگہ کافرانہ نظام حکومت غالب تھا، وہاں بھی انھوں نے اقامتِ صلوٰۃ کے فریضہ کو نہیں چھوڑا، انھوں نے زمین کے ایسے خطوں میں مسجدیں بنائیں ہیں جہاں دین کو تمکن فی الارض حاصل نہیں تھا، جو لوگ تمکن فی الارض اور قرآنی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد میں ”اقامتِ صلوٰۃ کے فریضہ کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیتے ہیں، وہ قرآنی حکومت کو کیا قائم کریں گے ہاں! مُردہ کا ریل مارکس کی تعلیمات کی اساس پر حکومت اور سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں۔ اور پرویز صاحب خیر سے یہی مشن لے کر لکھتے ہیں اور اسی اشتراکیت زدہ ”نظامِ ربوبیت“ کے لئے تنگ و دو فرمایا ہے۔

سعودی عرب میں ملکیت کے باوجود نظامِ شریعت کو البتہ غلبہ حاصل ہے۔ ورنہ آج کی دنیا میں قرآنی حکومت کسی خطہ میں بھی نہیں پائی جاتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود فریضہِ صلوٰۃ کی تعمیل سے غافل نہیں ہیں۔ لیکن پرویز صاحب کے نظریہ کے مطابق قرآنی حکومت کے بغیر ”اقامتِ صلوٰۃ“ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ نمازیں ”اقامتِ صلوٰۃ“ کے علاوہ کچھ اور چیز ہیں، اور صدیوں سے مسلمان جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ معاف اللہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، جس پر ”اقامتِ صلوٰۃ“ کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا فکر ہے، یہ کیا ذہنیت ہے، سرچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تمکن فی الارض اور قرآنی حکومت قائم کرنے کی آڑ میں ”اقامتِ صلوٰۃ“۔ عہ ”قرآنی نظامِ ربوبیت کے مکہ کے حاشیہ میں پرویز صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”وہ اجتماعات جو اس مقصد کے لئے منعقد کئے جاتے ہیں (اور جنہیں موقتِ فریضہ نماز کہا جاتا ہے) ان کے لئے بھی قرآن نے یہی لفظ ”الصلوٰۃ“ استعمال کیا ہے وہ بھی اقامتِ صلوٰۃ میں شامل ہیں۔“ صفحہ کے صفحہ پرویز صاحب نے یہ بات دلوں میں اُتارنے کے لئے سیاہ کئے ہیں کہ ”موقتِ فریضہ نماز“۔ ”اقامتِ صلوٰۃ“۔ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، کتاب کے حاشیہ میں انھوں نے جو یہ ایک فقرہ لکھ دیا ہے، یہ اُس تاثر کا ازالہ نہیں کر سکتا، جو وہ ”موقتِ فریضہ نماز“ کے خلاف دلوں میں پیدا کر چکے ہیں، زہر کے پیالوں پر

کی فرضیت کا اس طرح انکار، جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اُن کو یہ باور کرنے کی کوشش کہ تم ایک عجب فعل کر رہے ہو، اور جو بد بخت نماز غافل ہیں، اُن کے ہر گناہ عظیم (ترکِ صلوٰۃ) پر انہیں مطمئن کرنے کی سعی کہ تم سے کوتاہی نہیں ہو رہی ہے کہ تمکن فی الاصل کے بغیر "اقامتِ صلوٰۃ" ممکن ہی کہاں ہے!! ————— گراہی اور ضلالت کا یہ وہ مقام ہے، جہاں آدمی خود گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے،

”اللہ“ کی ”ختم نبوت“ کی ”الصلوٰۃ“ کی سطر پر ویٹ نے شرح و تفسیر فرما کر جس تحریف و تلبیس کا ثبوت دیا ہے، اُس کی مثالیں اوپر گزر چکی ہیں۔ اب ہم ”چند قرآنی اصطلاحات“ کو پیش کرتے ہیں، جو مٹریکس کی کتاب ”قرآنی نظام ربوبیت“ کے باب چہارم سے لی گئی ہیں۔

”حق“:۔ کسی عمل کا تعمیری (constructive) پہلو جو ٹھوس نتائج کی شکل میں سامنے آئے اور اپنی جگہ پر اُٹل ہے ”باطل“:۔ کسی عمل کا تخریبی (destructive) پہلو، جو منفی نتائج پیدا کرے۔

حق و باطل کی پرویز صاحب نے جو تعریف (amplification) بیان کی ہے، وہ بڑے اچھے اُصول میں ڈلنے والی بات ہے۔ اُنات القرآن جلد دوم مولفہ مولانا عبدالرشید نعمانی میں ”حق“ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کس قدر واضح اور سلیجی ہوئی ہے۔

”حق کے پہلی معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں، اور“ اس کا استعمال چار طرح پر ہوتا ہے
۱) اس ذات کے لئے جو اپنی حکمت کے اقتضاء کی بنا پر کسی شے کی ایجاد فرمائے، اللہ تعالیٰ کو
اسی لئے ”حق“ کہا جاتا ہے ارشاد باری ہے:۔

”وَرَدَّوَالِی اللّٰهُمَّوَالِی الْحَقَّ“

(پھیریں جائیں گے اللہ کی طرف جو اُن کا مالک حق ہے) اور فَذٰلَکُمُ اللّٰهُ رَبُّ الْحَقِّ (میرے پروردگار اللہ تمہارا پروردگار حق) (۲) ”وہ چیز جو حکمت کے مقتضی کے مطابق ایجاد کی گئی ہو، اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کل فعل حق ہیں، چنانچہ ارشاد ہے:۔ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِیَآءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْهُرَّوَالسَّیْنِ وَالْحِسَابِ۔ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلَکَ اِلَّا بِالْحَقِّ دُوسری جہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو اُجالا، اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر دے، یہ سب اللہ نے نہیں بنایا مگر حق کے تقاضا یعنی جو سورج کی چمک، چاند کی دیک اور اُس کی منزلوں کا تقارن تاکہ رسول کا حساب اور شمار ہو سکے۔ یہ سب حکمت الہی کے مقتضائے مطابق بنایا گیا ہے۔ اس لئے سب حق ہے۔

(۳) کسی شے کے متعلق وہ اعتقاد رکھنا، جو نفس الامر کے مطابق ہو، چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ

”بقیہ نوبہ“ صفحہ گزشتہ پہلے پلاکرا ایک اُدھ چکی سفوف سے بھلا اس زہر کا اناں ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں بھی انھوں نے کہہ اُن نکتہ شناس سے کام لیا ہے۔ وہ یہ کہ ”موقتِ فرض نماز“ کو ”اقامتِ صلوٰۃ“ کا ایک جز ٹھہرایا ہے: حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”موقتِ فرض نماز“ ادا کر کے ہی ”اقامتِ صلوٰۃ“ کے فرض کی تعبیل فرمائی تھی، اور اقامتِ صلوٰۃ کا یہ تو اتر قرآن کریم کے قواعد کی طرح ثابت ہے! ”اقامتِ صلوٰۃ“ کے محاسن اور اُس کے نتائج پر البتہ گفتگو کی جاسکتی ہے مگر قرآن کریم میں جس ”اقامتِ صلوٰۃ“ کا حکم آیا ہے، وہ یہی ”موقتِ فرض نماز“ کی ادائیگی ہے! اور ”نفسِ اقامتِ صلوٰۃ“ میں دوسری چیز شامل نہیں ہے!

فلاں اعتقاد حق ہے، ارشاد ہے فہر الذالذین آمنولما اختلفو فیہ من الحق باذنہ دیکھ
 اللہ نے اپنے ارادہ سے ایمان والوں کو اس حق کی ہدایت فرمائی، جس میں وہ جھگڑ رہے تھے
 (۴) وہ قول یا فعل جو ہی طرح واقع ہو، جس طرح پر کہ اُس کا ہونا ضروری ہے اور اسی مقدار
 اسی وقت میں ہو کہ جس مقدار اور جس وقت میں اس کا ہونا واجب ہے، چنانچہ قول حق اللہ
 فعل حق اسی اعتبار سے کہاجاتا ہے، ارشاد ہے، لکن حق انقول منی لاسنن جہنم رلیکن یہ بتا
 میری طرف سے ثابت ہوگی کہ مجھ کو دوزخ بھرنی ہے) ”آیت شریفہ“ دلالت علی الحق اصول اعظم
 لفست السموات والارض ومن فیہن (اور اگر پیروی کرے حق اُن کی خواہشیں کر، تو آسمان اور زمین
 اور جو کوئی انکے بیچ میں خراب ہو جائیں) میں حق سے ذات باری تعالیٰ بھی مراد لی جاسکتی ہے
 اور وہ جگہ بھی جو حکمت الہی کے مقتضی کے مطابق ہو، یہ بھی وضع ہے کہ حق کا استعمال واجب،
 لازم اور جائز کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے، وکان حقاً علینا نصر المبین (اور ہم پر ایمان
 والوں کی مدد لازم ہے) اور کذا الک حقاً علینا فتح المبین (اسی طرح ذمہ ہے ہمارا، ہم ایمان
 والوں کو بچاویں گے)

باطل :- ”غلط، ناحق، جھوٹ، حق کی نفی اور ضد ہے، جستجو کرنے سے جس چیز کے متعلق یہ پتہ
 چلے کہ وہ بے ثبات ہے، اسی کو باطل کہتے ہیں، ارشاد ہے، ذالک بان اللہ صوالحق“
 وان مایذخون من دونہ نوالباطل دینہ سبب اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے حق ثابت،
 اور اس کے سوا جس کو پکارتے ہیں ناپید ہو جانے والا ہے) اور اسی اعتبار سے ہر قول یا
 فعل جو بے ثبات ہو، باطل کہلاتا ہے، قول کی مثال، ثم یلبسون الحق بالباطل دکیوں
 ملا تے ہیں صبح میں غلط اور فعل کی مثال ”وہبط ما صنعوا فیہا و باطل کا کاذب یملون (اور
 ضائع ہو گیا، جو کیا تھا، اُس جگہ اور مٹ گیا، جو کچھ عمل کرتے تھے)

قرآن کریم کے مفسرین و شارحین اور قرآنی لغت جاننے والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے قرآنی الفاظ کے لئے اصطلاحات
 نہیں گھڑتے اور سیدھی سادی عام فہم بات کو جیسا کہ نہیں بتاتے، پر ویز صاحب نے ”حق و باطل“ کی شرح، تعمیر و نتائج اور
 تخریج نتائج سے جو کیا ہے، اُس نے حق و باطل کے مفہوم کو اُلجھا دیا ہے۔ انھوں نے جب ”نتائج“ کا ذکر کیا ہے تو یہاں ”آخرت“ کا ذکر کرنا
 ضروری تھا کہ حق و باطل کے تمام نتائج اس دُنیا ہی میں ظاہر نہیں ہو جاتے۔ اور اگر حق و باطل کے لئے دُنیوی نتائج کو معیار قرار دیا جائے
 تو حق و باطل ملتبس ہو کر رہ جائیں گے، مثلاً کیونرم کے بعض تعمیر و نتائج آج سامنے آ رہے ہیں، تو کیا انہی کو ”حق“ سمجھ لیا جائے،
 جھوٹ کو اس دُنیا میں خور توں کے سن کے نیم غریاں مقلیدے ہوتے ہیں، اور جس مسئلہ کی صورت اس انتخاب میں آجاتی ہے، بین الاقوامی
 دُنیا میں اُس ملک کا بڑا پر و پیگندہ ہوتا ہے۔ تو ملکوں اور حکومتوں کے ”تعارف و شہرت“ کے اعتبار سے حق کے یہ مقابلے

سلطہ ”حق“ عربی زبان اور قرآنی لغت میں لگی معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر ”اللہ“ کے معنی صرف اس خدا کے ہیں جو معبود ہے۔ رب ہر
 خالق ہے اور عالم الغیب والشہادہ ہے۔ دم۔ ق۔

”تعمیری نتائج“ کے حامل ہوتے ہیں، مگر دینی نقطہ نگاہ سے یہ ”تعمیری نتائج“ کھلے ہوئے فسق کی حیثیت رکھتے ہیں! ”قرآن کریم“ اپنے مفہوم و معنی کے لحاظ سے ”بیان مبین“ ہے، اس کی تفسیر و شرح بھی انتہائی سلیجھی ہوئی اور واضح ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ ”حق“ و ”باطل“ جیسی محکم اصطلاحیں جن کا سادہ مفہوم ایک عامی سے عامی مسلمان بھی جانتا ہے، اُن کو بھی فلسفیانہ تشریح کر کے الجھا دیا جائے، اور اس شرح و تفسیر کو اس قدر گنجلک، مبہم، ذومعنی اور پہلو دار بنا دیا جائے کہ مشرکین و کفار اور فسق و فحش کرنے والے بھی اپنے نقطہ نگاہ سے جن کو ”تعمیری نتائج“ سمجھتے ہیں، اُن کے لئے پرویز صاحب کی اس تفسیر سے دلیل لاسکیں۔

”فضل“ :- معاشی سہولتیں، رزق کی فراوانی (قرآنی نظام ربوبیت)

کوئی شک نہیں کہ ”فضل“ میں معاشی سہولتیں اور رزق کی فراوانی بھی شامل ہے، قرآن کریم میں متعدد آیتیں اس مضمون کی آئی ہیں، جہاں رزق و معاش کی فراوانی اور سہولتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ”فضل“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ مگر ”فضل“ کی جو تشریح پرویز صاحب نے کی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ادھوری اور یک رخ ہے بلکہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں اور گمراہیوں کی راہیں بھی ہیں، کارل مارکس کے تمام افکار و تخیلات کا محور و منبع ”معاشی نظام“ ہے، اُس کے نزدیک ”اخلاق و مذہب“ کی اصل بھی ”معاشی“ ہی قرار پاتی ہے۔ پرویز صاحب کے دل و دماغ پر بھی کارل مارکس کا یہ معاشی فلسفہ چھایا ہوا ہے، اس لئے انھوں نے قرآن کریم کی تفسیر و تشریح میں ہی مارکسی فکر سے کام لیا ہے بلکہ اُس کی ترجمانی کی ہے، اور اس طرح اللہ کے کلام کو ”زندہ پاتند“ بنا دیا ہے۔

ہم اور کچھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں ”فضل“ رزق کی فراوانی اور معاشی سہولتوں کے لئے بھی وارد ہوا ہے، مگر پرویز صاحب نے اس اصطلاح کی ترجمانی اور تشریح میں ”جز“ کو ”کل“ اور ”فرع“ کو ”عین“ قرار دیا ہے، جو معانی و بیان کے نقطہ نگاہ سے غلط ہے۔

”فضل“ کے معنی ہیں۔۔۔۔۔ بھلائی کرنا، بڑھانا، مہربانی کرنا، احسان، زیادتی (زیادہ ہونا) ترجیح دینا.....! سامنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں وہ شخص ”افضل“ ہے، تو کیا اس سے صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ شخص مذکور مال و دولت اور رزق و معاش میں بڑھا ہوا ہے، علم و اخلاق اور سیرت و کردار کی فضیلت کو کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے! نیکی کی ہدایت اور ایمان و اخلاق کی دولت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔

قرآن کہتا ہے :- **بَلَّغْ الرُّسُلَ وَفَضِّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَتًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ** (سورہ ابراہیم: ۱۸)

(وہ دسب) رسول ہیں کہ فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر دان ہیں) کوئی توجہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا اور بلند کئے بعضوں کے درجے! اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے ہوئے معجزے دیئے اور روح القدس کے ذریعہ اُس کو قوت دی)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ”فضیلت“ دان پر فضل فرمانے کا بیان کرتے ہوئے، معاشی سہولتوں کا ذکر نہیں کیا، ایک اور آیت ہے :-

”وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۥ لَفُتَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَكُنْتُمْ لَفَافَّةً ۚ

(اور اگر نہ ہوتا، اللہ کا فضل تم پر اور اُس کی رحمت، تو تم میں سے ایک شخص بھی نہ سنووتا)

اس آیت میں سیرت و کردار کی تقدیس اور نفس کے تزکیہ کو اللہ تعالیٰ کے ”فضل“ کا سبب بتایا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور

”وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ط——

(اور مسلمانوں کو خوشخبری سناوے کہ لکھے لئے اللہ کی طرف سے بڑی بزرگی ہے)

اس آیت میں ”فضل“ سے مراد دنیا اور آخرت کی بزرگی اور برتری ہے اور اس میں جسم و روح اور معاش و اخلاق کی تمام اچھائیاں شامل ہیں۔

”طبیبات“ :- ”زندگی کی خوشگواریاں“ (قرآنی نظام ربوبیت)

”طبیبات“ میں زندگی کی خوشگواریاں بھی شامل ہیں، مگر اس قرآنی اصطلاح (طبیبات) کا سطر پر ویز نے جو ترجمہ کیا ہے، اُسے پڑھ کر انسان میں نیکی کا کوئی داعیہ یا جذبہ پیدا نہیں ہوتا! بلکہ اس ترجمہ میں غلط فہمیوں اور غلط کاریوں کے لئے رخنہ اور گنجائش موجود ہیں، مثلاً یہ ————— کوئی شخص ٹھوڑی سی شراب پی کر، جس سے مسکر پیدائے ہو اور ناچ کا کر زندگی کو خوشگوار بناتا ہے تو پر ویز صاحب کے نقطہ نگاہ سے وہ قرآن کی اصطلاح ————— ”طبیبات“ سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے، اور آج کی دنیا میں ”طیبون“ مغرب اور روس کے بسنے والے ہیں، جو زندگی کی خوشگواریاں سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔۔۔۔۔! یہ انداز فکر قرآنی فکر کی نقیض اور ضد ہے ————— تو یہ!

”طیبیت“ ————— مستحرمی اور پاک چیزوں کو کہتے ہیں! مثلاً ایک عورت ناچ کا کر پیشہ کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے، تو پر ویز صاحب نے اس قرآنی اصطلاح کا جو ترجمہ کیا ہے اس کے لحاظ سے اُس عورت کا یہ فعل ”طبیبات“ (زندگی کی خوشگوار سازی) میں داخل ہے مگر قرآنی نقطہ نگاہ سے وہ ”طیب“ نہیں ”خبیث“ فعل ہے۔

”طیبیت“ ————— نعمتوں اور لذت و خوشگوار سازی کی اشیاء کے ساتھ نیکیوں کو بھی کہتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو بھی! قرآن پائیس میں ”طیبون“ (طیبیت کی جمع بحالت رفع) سے پاکیزہ اور مردانہ نیکیوں کو مراد لیتا ہے! ”طیب“ کے مفہوم میں ”پاکیزگی“ بہر حال شامل ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے :-

”المومن اطييب من عمله والکافر خبيث من عمله“

(مومن اپنے عمل سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور کافر اپنے عمل سے بھی زیادہ خبیث ہے)

عربی کا محاورہ ہے :-

”هَذَا طَيِّبٌ لَكَ“ (یعنی یہ تمہارے لئے حلال ہے)

تو ”طیبیت“ سے زندگی کی وہ خوشگواریاں مراد ہیں، جو اللہ اور رسول کے نزدیک حلال اور جائز ہیں، پر ویز صاحب نے اس اصطلاح کا ترجمہ اپنی افتاد و طبع کی بنا پر غالص مادی نقطہ نگاہ سے کیا ہے، جس میں حلال و حرام کا اشارہ تک نہیں کیا۔ اس فکر و مزاج سے اللہ تعالیٰ کی پناہ!

”اعمال صالحہ“ کا ترجمہ اور اس کی تشریح پر ویز صاحب نے یوں کی ہے :-

”انسانی ذات اور معاشرہ میں ہمواریاں پیدا کرنے والا پروگرام وہ اعمال جو انسان کی

صلاحیتوں کو ابھار کر نشو و نما دیں۔“

یہی، تقریباً، صالحیت۔۔۔۔۔ اس قسم کے تمام لفظوں سے پر ویز صاحب کو چڑھے، نیکو کاری کا کوئی تصور ہی وہ ذہن و قلب علیہ ”طیبیت“ خوشبو کو بھی کہتے ہیں، اس محاورہ میں ”طیبیت“ کی ”سی“ مشابہ نہیں ساکت ہے۔

میں پیدا کرنا نہیں چاہتے! اور "خشیت الہی" کا کوئی خاۓ ان کے مریخ افکار میں سرے سے پایا ہی نہیں جاتا، انھوں نے "اعمال صالحہ" کی جو ترجمانی فرمائی ہے، اُس کے آخری جز کی رُو سے تو ایک بُت تراش، بُت بنا کر اوصاف تراش کر، "صالح" ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس طرح اُس نے اپنی "صلاحیتوں کو اُبھار دیا ہے، یہ فلموں کے ایکسٹرا اور ایکٹر لیس اور کلب گھروں اور ڈانسنگ ہالوں کے رقاص، یہ سب کے سب "عمل صالح" ہی کے تحت اپنی صلاحیتوں کو نشوونما دے رہے ہیں، اور یہ "آرٹ سرکل" (Art circles) عمل صالح کے سب سے بڑے مراکز ہیں.....! (نعوذ باللہ من ہذہ الفکر الفسوفات)

"تقویٰ" کا ترجمہ اور مفہوم پر ویز صاحب نے ان لفظوں میں کیا ہے :-

"مُعاشی پر وگرام کو مستقل اقدار (قانون خداوندی) کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا اور اس طرح فرو

اور معاشرہ کو خوف اور ترس سے محفوظ کر لینا"

کوئی شخص نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، بس "مُعاشی پر وگرام" کو مستقل اقدار کے ساتھ ہم آہنگ رکھ سکے تو پر ویز صاحب کی نگاہ میں وہ صاحب تقویٰ ہے۔ "تقویٰ" کے لئے اُن کے یہاں فکر و خیال کی طہارت اور سیرت و عمل کی پاکیزگی کی کوئی شرط اور پابندی نہیں ہے، کوئی شخص عورتوں سے پیشہ کر لے اور انہیں چھلے میں بھٹا کر اگر "مُعاشی پر وگرام" کو متوازن رکھ سکتا ہے تو اسے صاحب تقویٰ کہا جائے گا۔ کسی حکومت کے ہر شعبہ میں سود (ربا) کا کاروبار ہوتا ہو، شراب اور قمار بازی کا ٹیکس اُس کی آمدنی میں شامل ہو اور اس آمدنی سے "مُعاشی پر وگرام" کو تقویت ملتی ہو، تو سر پر ویز کی زبان میں اسے تقویٰ کہہ سکتے ہیں، اُن کے نقطہ نگاہ سے متعین کا سب سے بڑا امام اور پیشوا کارل مارکس گز رہا ہے جس نے "مُعاشی پر وگرام" کے سوا اور کوئی چیز پیش ہی نہیں کی، ہم اس حقیقت کے منکر نہیں ہیں کہ ایک متقی انسان کو معاشرے کی "مُعاشی فلاح" کی بھی فکر کرنی چاہیے مگر صرف "معاشرے کی" "مُعاشی فلاح" ہی تو "تقویٰ" نہیں ہے ایک شخص "مُعاشی پر وگرام" کے ذریعہ معاشرے کو متوازن بنانے کی تگ و دو کرتا ہے مگر ساتھ ہی شراب پیتا، جوا کھیلتا اور بدکاری کرتا ہے۔ تو کیا ایسے شخص کو "صاحب تقویٰ" کہہ سکتے ہیں، پر ویز صاحب کے نقطہ نگاہ سے روس اور امریکہ کی حکومتیں "تقویٰ" کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہیں کہ وہاں فرائض معاشرہ کو ہر قسم کی "مُعاشی سہولیتیں" حاصل ہیں۔

عربی کی مشہور مُتداول لغت "المنہج" کا مولف (لوئس معلوف) عیسائی ہے، اُس تک نے "التقویٰ" کا ترجمہ :-
"مُخافۃ اللہ والعمل بطاعۃ"

اللہ کا خوف اور اُس کی اطاعت و حکم کے مطابق عمل کیا ہے،

در اصل قرآن میں "تقویٰ" ان معنوں میں استعمال ہوا ہے :-

"نفس کو ہر اُس چیز سے بچنے کا نام ہے، جگناہ کی طرف لے جاتے، یہ بات ممنوعات کے

اجتناب سے حاصل ہوتی ہے۔ (لغات القرآن)

جو شخص "معاشرہ کو" "اللہ" اور "رب العالمین" سمجھتا ہو، اُس کی قطع و برید، تاویل و تحریف اور تفسیر بالحواس سے قرآن کی دوسری اصطلاحاً کس طرح محفوظ رہ سکتی ہیں۔

علامہ پر ویز صاحب نے "مُعاشی پر وگرام" اور مستقل اقدار کی جس انداز میں اپنی کتابوں میں تشریح کی ہے وہ بہت کچھ اُن کے ذہن و فکر کی پیدا

دعوت و اصلاح | معاشی مسائل کی ضرورت اور اہمیت کے ہم منکر نہیں ہیں۔

اور

یہ بھی درست ہے کہ معاشیات کا انسانی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ”دین“ سے معاشیات کو ”دنیوی امور“ کہہ کر خارج نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام ”دین و دنیا“ کے مجموعہ کا نام ہے، ”حق اللہ“ اور ”حق العباد“ اسلام میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ”جسم اور روح“ ان دونوں کے جائز تقاضے پورے نہ ہونے چاہئیں!

جو کوئی اپنے اندر اللہ کا خوف، اُمت کی فلاح کا جذبہ، قرآن کی صحیح فہم اور دینی اقدار کا شعور رکھتا ہوگا، وہ مسلمانوں کو اس انداز میں نصیحت کرے گا کہ وہ ”حق اللہ“ کے ساتھ ”حق العباد“ کو بھی پہچائیں! خالص معاشی مسائل کی اہمیت جتنا تے ہوئے بھی، قرآنی اخلاق اور دینی ارکان و فرائض کی ضرورت اور ان کے وزن کو ہلکانہ ہونے سے بچائے گا! مسلمانوں کو مال و دولت کے انفاق اور ایثار کے لئے یقیناً ابھارا جائے گا کہ وہ اپنے نفس اور اپنے گھریلو والوں کی خورد و پرداخت اور پرورش کے ساتھ مخلوق خدا کے انسانی حقوق بھی ادا کریں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز، روزہ اور دوسرے ارکان کے ساتھ اس کی بھی باز پرس کرے گا کہ تم نے اپنی زندگی کن کاموں میں صرف کی تھی، تمہارا مال کس کام آیا تھا اور دوسری توانائیوں سے تم نے کیا کام لیا تھا؟ مال کو سبقت کر اور جوڑ جوڑ کر رکھنا اور انفاق فی سبیل اللہ سے جی چڑانا، بہت بڑا گناہ ہے، تار و دن اور شان و بیکار کی ذہنیت، اسلام سے ہرگز میل نہیں کھاتی۔

اس کے ساتھ اسلام کی سادگی کو واضح کیا جائے گا کہ وہ شاہانہ کرد و فرادر دکھانے کے کھٹاٹ باٹ کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، زندگی میں سادگی آجانے سے معاش کے بعض مسائل آپ ہی آپ حل ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح کہ زندگی کی بعض مصنوعی ضرورتیں غیر ضروری قرار پاتی ہیں!

عوام کے ساتھ ارباب اقتدار سے یوں کہنا چاہیے کہ وہ خلفاء راشدین کی مقدس زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں، یہ نفوسِ سنیہ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتے تھے اور اپنے کو قوم کا خادم سمجھتے تھے، وہ جس اسلامی حکومت کی زمام سنبھالے ہوئے تھے، اس حکومت کے داخل و خارج (income) میں کوئی ایسی مد شامل نہ تھی جس میں ان ذریعوں سے مال و دولت آتا ہو، جن کو اسلام ناجائز قرار دیتا ہے، اسی طرح ان کی حکومت کے مخارج (expenditure) بھی نیک، حلال اور جائز امور میں صرف ہوتے تھے، رعایا کی زیادہ سے زیادہ معاشی فلاح اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہے، معاشی امور کی تدبیر کے ساتھ اسلامی حکومت عوام کی اخلاقی تربیت کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔

اسی انداز پر اگر قوم اور اس کے اکابر کو مخاطب کیا جائے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف بلا یا جائے تو قوم کی پسندیدہ طور پر اصلاح ہو سکتی ہے! اسلام کے کسی ایک جُز یا ضرورت کو، تمام دوسرے اجزاء اور ضرورتوں پر اس طرح غالب کر دینا، کہ دوسرے فرائض کی اہمیت ہی دلوں سے نکل جائے اور یہ ایک جُز یا ضرورت ہی دین و دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور ضرورت ٹھہر جائے، نہ عقلاً درست ہے اور نہ دینی نقطہ نگاہ سے پسندیدہ ہے۔ مثلاً کوئی شخص قرآن کی صرف ان آیات ہی کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا کرے جن میں مغفرت، شفاعت اور جنت کی بشارت دی گئی ہے اور صرف ”تبشیر“ ہی کو اپنا موضوع بنالے، تو اس مبالغہ اور یک رخئی، تعلیم و تبلیغ کا نتیجہ مکمل گمراہی کے لوگوں کے دلوں میں خود خدا کا جذبہ سرد پڑتا چلا جائے گا، اسی طرح صرف ان آیتوں کی تلاوت اور تعلیم سے جن کا تعلق ”تذکرہ“ اور ”وعید“ سے ہے، مسلمانوں کے دلوں میں سخت رابو سی اور بددلی پیدا ہو جائیگی صحیح تدبیر اور ایمانی فراست یہ ہے کہ بشارت اور وعید دونوں کی اس جُز تناسب اور اعتدال کے ساتھ تعلیم دی جائے کہ

قلب مومن تبیم درجہ کے درمیان دھڑکتا ہے، اسی لئے تو خدا کے آخری نبی کو مبشر کے ساتھ مُنذر بھی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ صرف صبر کی تعلیم دینے سے، دلوں سے عزیمت کے رُخصت ہو جانے کا امکان ہے، صرف تنہا دریا دلی پر لوگوں کو اُٹھانے سے اسراف و تبذیر کی طرف لوگوں کا میلان ہو جانے کا، صرف جسم کی صحت کو موضوع فکر و نظر بنانے سے روح کے تقاضے نظر انداز ہو جانے کے، مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ دین و دنیا کی ہر ضرورت نیکی، فریضہ اور اُس کے وظیفہ (معمولہ و مستحقہ) کو حق بنانا سب کے ساتھ پیش کرنا چاہیے اور اُس کو اُس کے فطری اور جائز مقام پر رکھنا چاہیے!

بے شک غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنا تمام مال و دولت اور حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی نصف دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ اس ایثار کا ذکر کرتے ہوئے، حقیقت بھی تو پیش نظر رکھنی بلکہ سامنے لانی چاہیے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہ ہوتی تھی، راتوں کو وہ سجدوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور روتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کی ہو ہو نقل اُتارنے کا لپے (مکان) کی حد تک، انتہا م کرتے تھے! اُس دور سعید کاظمؑ معاشرہ معاشی مسائل کی بنیاد پر نہیں کتابتِ سنت، اور اخلاق و تقویٰ کی بنیاد پر استوار تھا اور کتابتِ سنت کے اتباع نے اُن کے معاشی مسائل کو بھی درست کر دیا تھا اُس قرآنی معاشرے میں نہ قزاق کالے کی مچھلیں جمبی تھیں اور نہ عورتوں کے حُج کے مقابلے ہوتے تھے! اور نہ سودی کاروبار ہوتا تھا، مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کے لئے اس پاکیزہ معاشرے میں سرے سے کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔

توجو کوئی تھی۔

ملت کی اصلاح کا حقیقی جذبہ پس منظر رکھتا ہوگا، وہ ملت کو ”معاشریات“ کی طرف نہیں بلکہ عہدِ رسالت اور دوہرِ خلافت راشدہ کے پاکیزہ قرآنی معاشرے کی طرف بلانے کا کہ یہ وہ مثال معاشرہ تھا جس میں دین و دنیا کا صحیح توازن پایا جاتا تھا، اس قرآنی معاشرے نے ایسے صاحبِ تقویٰ اور اہلِ عزیمت انسان پیدا کئے تھے، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت کی حکومتوں کو شکست دے کر اسلامی حکومت قائم کی تھی اور رومِ ایران کی حکمرانی تہذیبِ اپنی تمام دلچسپیوں اور نیکیوں کے باوجود انہیں متاثر نہ کر سکی تھی یہ اُن قصصوں اور کشورکشادوں کا معاشرہ تھا، جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان چمکتے تھے، جو اطاعتِ رسول کے جذبہ سے سرشار تھے اور زمانہ جن کی عفت و خصمت، پاسِ عہد وفا، صدق و امانت اور اخلاص و بے غشی کی قسم کھاتا تھا، اور دنیا میں نیکی جن کے نام اور کام سے پہچانی جاتی تھی۔

مگر

جواب پتویر جس نام نہاد ”قرآنی معاشرے“ کے؟ کی تشکیل کا فخر لگتا ہے میں، وہ معاشرہ عہدِ رسالت اور خلافت کے معاشرے بالکل مختلف ہے، پتویر صاحبِ مُلکوں میں جس معاشرے کا قیام چاہتے ہیں، اُس کو تقویٰ سے، صالحیت سے، خشیتِ الہی اور آخرت کی ذمہ داری اور جواب دہی سے کوئی واسطہ نہیں، اُس کی رُوح اور مصدر و منبع صرف ”معاشریات“ اور مادی تقاضے ہیں یہ وہی اندازِ فکر ہے جس نے مارکس، فرائنڈ اور ڈارون کی عقل و فکر کو انسانیت کے لئے عذاب بنا دیا۔

”زر، زن، اور زین“ کی اشتراکیت کا فلسفہ سب سے پہلے مزدک نے پیش کیا تھا، جس میں کارل مارکس نے میٹل کی تبدیلیات کا پیوند لگا کر ایک مستقل فلسفہ بنالیا، یہ فلسفہ مجسمیت اور یہودیت کا مرکز اتصال اور سنگم ہے۔ پتویر صاحب نے اسی مجوسی معاشی نظریہ اشتراکیت اور یہودی ”نظامِ ربوبیت“ کو اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے اور اس کے لئے انھوں نے قرآن کی مشہور و معروف اور محکم اصطلاحات میں ایسی ایسی تحریفیں کی ہیں کہ ایمان لرز جاتا ہے، شاعروں کے شعروں کی شرح میں شارحین جس ذمہ داری

سے کام لیتے ہیں، پر تو ریز صاحب نے قرآن کی شرح میں اتنی ذمہ داری کا بھی ثبوت نہیں دیا۔ قرآن کریم کو وہ اپنے تراشے مجھے نظروں کی خراپر چڑھاتے چلے گئے ہیں، قرآنی آیات کی تاویل میں صاحب موصوف، باطنی ملاحہ سے بھی منزلوں آگے نکل گئے ہیں! زبان و قلم کی زیادہ سے زیادہ آزادی کے ہم قائل ہیں، مگر پر ریز صاحب اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر قرآن کریم کی جو معنوی تحریف کر رہے ہیں اور قرآنی احکام کی ”روح“ کو بدلنے سے لے رہے ہیں، اُس کے بارے میں ہم چند اجمالی اشارے کرتے دیتے ہیں۔

”فوجی قانون“ کی شرح اور اُس کی اصطلاحات کی ترجمانی کوئی شائع اس انداز پر کرنے لگے :-

”پریڈ (PARADE) نام ہے عسکری رُوح کو متحرک رکھنے کا! جسے لوگوں نے اپنی نادانی سے، ورزش، ڈرل اور صُبح سویرے اُٹھ کر لفٹ راستے کرنے سے بدل دیا! عسکری رُوح کو متحرک رکھنے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ فوجیوں کے اندر نشاط انگیز و لولہ مزاج بن جائے اور یہ نشاط چاہے انہیں پانی میں تیر کر، ٹھوڑے پر چڑھ کر، سبزے پر ٹہل کر، کھانا کھا کر یا خود گانا گاکر اور ناز کرنا شروع کر دے، یہ سب ”نشاط“ کا حصول ضروری ہے! عسکریت اور نشاط یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

ملٹری یونیفارم military uniform کو کسی مخصوص لباس اور رُوح میں محدود کر دینا، فوجیوں کے جذبہ آزادی کو طوق و زنجیر پہنایینے کے مترادف ہے! ”ملٹری یونیفارم“ کہتے ہیں۔ ”قومی انفرادیت کے امتیاز کو، یعنی فوجیوں کی تنظیم اور اُنکے اجتماعی کردار کو دیکھ کر، دیکھنے والے محسوس کر سکیں کہ یہ کردار فلاں قوم کا امتیازی کردار ہے! یہی اجتماعی کردار فوجی یونیفارم ہے! مخصوص قسم کے لباس کی یکسانی کا تقصیر عہدِ غلامی کی یادگار ہے۔۔۔“

”فوجی اصطلاحات“ کی اس قسم کی شرح و ترجمانی کو کیا کسی عنوان بھی برداشت کیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں، فوج کے ذمہ دار عہدیدار بیچ اٹھیں گے کہ ”نظام عسکریت۔۔۔ اجتماعی کردار۔۔۔ اور عسکری رُوح، جیسی دل کش اور پُر فریب اصطلاحات کی آڑ میں، یہ تو فوجی نظام کو تباہ کرنے کی چال چلی جا رہی ہے، فوج میں ڈسپلن ہی باقی نہ رہا تو فوجیوں کا اجتماعی کردار کس طرح تشکیل پاسکے گا۔۔۔ یہی حال پر ریز صاحب کا ہے کہ انھوں نے ”قرآنی نظام ربوبیت“۔۔۔ قرآنی معاشرہ۔۔۔ مرکزیت۔۔۔ جیسی نظر فریب اصطلاحات تراش کر، قرآن کی معنوی تحریف کا کام شروع کر دیا ہے، جس کے ہاتھوں دین کی کوئی قدر بھی محفوظ نہیں رہ سکتی اس شخص کی جرأت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی معنوی تحریف کی غرض سے جہانِ دینم طوبیٰ اسلام اور وجود میں آئی ہے، اُس کے لئے وہ اپنی تحریروں میں اس کا مطالبہ کر چکا ہے کہ اس ”بزم“ کے علاوہ پاکستان میں کسی دینی جماعت کی باقی ہی نہ رکھا جائے، قرآنی حکومت اور قرآنی معاشرے کی کس طرح تشکیل ہو سکتی ہے؟ اس کے لئے ”بزم طوبیٰ اسلام“ سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جائے! آہ! اس قدر کھلی ہوئی گمراہی اور اس قدر کھلے خزانے باقاعدہ تنظیم کے ساتھ!

تقویر تو لے چرخ گردانِ تقویر

آخری گزارش اگر کوئی شخص اس نادانی پر جم جائے کہ میں قرآن کریم کو خود ہی سمجھوں گا یہاں تک کہ احادیث و آثار سے بھی قرآن کی تفہیم میں کوئی مدد نہ لوں گا اور جو کچھ سمجھوں گا اس کو قلم بند کرتا چلا جاؤں گا۔ اس شخص کے اندر خلوص بھی ہو تو

میں نے قرآن کریم کی شرح و تفسیر میں اگرچہ جابجا شدید ٹھوکریں لگیں گی، اور طرح طرح کی غلطیاں اس سے سرزد ہوں گی مگر قرآن کی معنویت شریف کی وہ شخص دانستہ جرات نہ کر سکے گا۔ لیکن پرویز صاحب نے یہ کیا ہے کہ پہلے انھوں نے چند نظریے وضع کئے ہیں، پھر قرآن کریم کو ان نظریوں کا سابع بنا کر قرآن کی تفسیر فرمائی ہے، جس کا نتیجہ لازمی طور پر یہی نکلنا چاہیے تھا کہ قرآن کریم کی تعلیمات مجرد اور قرآن کی معنویت محرف ہوتی چلی جاتے۔ وہ قرآن کریم کے پیچھے چلنے کی بجائے، قرآن کریم کو اپنے افکار و تصورات کے پیچھے چلا دیتے ہیں۔

قرآن کریم سمجھنے میں سب سے زیادہ مستند و معتبر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو سکتی ہے کہ خود قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے علاوہ کتابِ حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفسیہ کے لئے بھی مبعوث اور مامور فرمایا تھا، بالکل سلمنے کی بات ہے کہ جس ذاتِ گرامی پر قرآن نازل ہوا تھا، قرآن کے منشاء اور مقصد کو اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے،

مگر

پرویز صاحب نے سب سے پہلے ”کتابِ حکمت کی تعلیم“ یعنی سنت نبویؐ ہی پر ملاحظہ صاف کیا، اور احادیث کو یک قلم بے اعتبار ٹھیرا یا، اور بھی سازش سے تعبیر کیا، اب یہ ہے صحابہ کرام جو خود حاملین قرآن بھی تھے اور وحی الہی کے مخاطبین اولین بھی تھے اور خود محیط وحی علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے تربیت یافتہ اور سوانحیہ ہوئے بھی تھے، ان کے اقوال و آثار اور مسلک زندگی کا قرآن کریم ہی میں اور عملی تعلیم میں بہت کچھ دار و مدار سنت رسولؐ پر ہے، تو سنت رسولؐ اور ارشادِ نبویؐ کو بے اعتبار اور بے وزن ٹھیرا لینے کے بعد، صحابہ کرام کے اقوال و آثار آپ ہی آپ ساقط الاعتبار ہو جاتے ہیں دعا فاللہ۔

اب رہ جائے ہیں کتابِ سنت اور حدیث و فقہ کے جاننے والے ائمہ اور علماء، ان کے بارے میں پرویز صاحب یہ رائے رکھتے ہیں کہ تیرہ سو سال سے مسلمان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نزولِ قرآن سے قبل کے ”مذہب“ کو پھر واپس لے آئیں اور اس کوشش میں مسلمانوں کو کامیابی بھی ہو گئی، اسی طرح مسٹر پرویز نے تیرہ سو سال کے تمام مفسرین، محدثین، فقہاء اور بابائے صلاح و تقویٰ کی تمام علمی اور دینی کوششوں پر خطا منہج کھینچ کر، ان کے مسلک کو قرآن کا مخالف اور معاند ٹھیرا دیا۔

احادیث رسولؐ، اقوال صحابہ اور وہ ائمہ اور علماء جن کو قرآن ”اہل الذکر“ کہتا ہے، ان تین فریقوں سے قرآن کی تفہیم میں بہت کچھ مدد مل سکتی تھی، مگر پرویز صاحب نے ان تینوں فریقوں ہی کو بے اعتبار اور ناقابلِ حجت و استدلال ٹھیرا کر اپنے لئے میدان صاف کر لیا! اسی طرح دنیا کے پڑھنے پر کسی کا قول اور عمل ان کے لئے نہ حجت ہے اور نہ سند ہے! وہ اپنی ذات سے خود حجت و برہان ملاتے ہوئے ہیں۔

اسلامی تاریخ بہت سے اہل تقویٰ اور صلحاء اُمت کی نشاندہی کرتی ہے، ان کے قول و عمل کا دینی مسائل میں وزن مانا جاتا ہے۔ ان نیک نہاد بزرگوں کو پرویز صاحب نے اس طرح ناقابلِ اعتناء قرار دیا کہ ”عمل صالح“ اور ”تقویٰ“ کے معنی ہی بدل ڈالے اور چونکہ معاشی پروگرام کو مستقل اقدار سے ہم آہنگ کرنے کا فن انہیں نہیں آتا تھا، تو یہ بزرگ اہل تقویٰ ہی کب تھے، ان مٹلاؤں اور قتلِ عموماً مولویوں نے ان لوگوں پر خواہ مخواہ صاحبیت اور تقویٰ کو چپکا دیا ہے۔

تو ————— اب لے دے کر

پرویز صاحب کی ذات ہی پر نگاہِ انتخاب جا کر ٹھیرتی ہے کہ نزولِ قرآن سے لے کر اب تک قرآن کو اس کی حقیقی معنویت اور اصل

مفہوم و منشاء کے ساتھ صرف پر وزیر صاحب نے سمجھا ہے، قرآن کریم کے جس لفظ اور جس اصطلاح کا مفہوم وہ متعین کر دیں وہی عین حق ہے! — پس دریا برد کرد و احادیث نبوی کے تمام مجموعوں کو اور آگ لگا دو قرآن کی ساری تفسیروں کو اور پست کر دکھ دو فقہ و اخلاق کے تمام دفتروں کو، قرآن کریم کی شرح و ترجمانی کا واقعی حق تو پر وزیر صاحب نے ادا کیا ہے، اسی لئے انہی کے افکار معتبر ہیں، مستند ہیں اور لائق اعتماد ہیں، تیرہ سو سال کی مدت میں بس یہی ایک ایسی شخصیت ظہور میں آئی ہے جو قرآنی اسلام اور قرآنی معاشرے کی داعی ہے اور جس نے قرآن کے صحیح منشاء کو پالیا ہے۔

انکار حدیث کا یہ فتنہ جو قرآن کریم کی معنوی تحریف تک جا پہنچا ہے، جو دین کی مسئلہ اور متفقہ اقدار تک کو لٹے دے رہا ہے اور جس کے گمراہ ہونے میں کسی تاویل و تشبیہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، اس سے اہل ایمان کو بچانا اہل علم اور ارباب فکر کا فرض ہے، یہ آگ جو دین و ایمان کو خاکستر بنانے کے لئے بھڑکائی گئی ہے، اس کی فتنہ سامانی کو خاموش تماشائی بن کر نہیں دیکھا جاسکتا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور آخرت کی پوری ذمہ داری اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ جس بات کو حق سمجھا، اُسے ظاہر کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے، حق پر چلنے اور ناحق کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم!

ملہ جو صاحب خیر اس مضمون کو مفید سمجھیں کہ اس کی اشاعت سے اچھے نتائج مرتب ہونگے، وہ چاہیں تو اس مضمون کو کتابی صورت میں شوق سے چھاپ سکتے ہیں، اس مضمون کے "نقل و اخذ" کی عام اجازت ہے۔

المنجد عربی اردو!

شائقین علم و ادب کے لئے ایک عظیم تحفہ

بلغت اپنی جامعیت اور ترتیب کے لحاظ سے واحد لغت ہے کیوں کہ اس میں عربی الفاظ و لغت کے اس قدر عظیم ذخیرے کو نفیس اور مستند ترجمہ و مطلب کے ساتھ اردو میں منتقل کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی اور جس کو ملک کے ممتاز علماء کی ایک جماعت نے سالہا سال کی محنت کے بعد مرتب کیا ہے اور دارالاشاعت کراچی نے نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے۔

چند خصوصیات :-

- ۱۔ مقدمہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جو شامل ہیں۔
- ۲۔ عربی لغت پر ایک مستقل تصنیف ہے۔
- ۳۔ عربی المنجد میں عیسائیوں نے الفاظ
- ۴۔ ساتھ ہی عربی الفاظ اور ان کی بہترین معانی میں جو تحریف کی تھی اس کی اصلاح
- ۵۔ حل لغات کے لئے ہزاروں اہم اور نادر
- ۶۔ ضخامت ساڑھے پندرہ سو صفحات
- ۷۔ سائز نہایت موزوں یعنی ۲۰ × ۳۰
- ۸۔ کاغذ سفید گلیز کتابت و طباعت اعلیٰ
- ۹۔ جلد نہایت مضبوط اور حسین اُس پر نہری ڈا
- ۱۰۔ قیمت: ستائیس روپے ۲۶/
- ۱۱۔ تین ہزار عربی اردو محاورات و ضربات
- ۱۲۔ اشعار کی تصاویر دی گئی ہیں۔

ناشر :- دارالاشاعت مولوی مسافر خانہ کراچی

صحائف آسمانی کی روشنی جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح مسئلہ توحید بھی ازلی حقیقت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و بھجنا ذات کے سوا کوئی اور چیز موجود نہ تھی تو سب سے پہلا اعلان جو خدا نے تعالیٰ نے کیا وہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق خدا تعالیٰ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اِنَّاھُا یعنی پہلا کلمہ "لا الہ الا انا" پھر جو اشیاء عالم وجود میں آئی گئیں بزبان حال یا بزبان قال توحید باری تعالیٰ کا اعتراف و اقرار کرتی گئیں۔ کروڑوں سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ زمین بنی نوع انسان کی رہائش کے قابل ہو گئی قبل از تخلیق انسان یہ زمین حیات کا مسکن تھی۔ جب جنات نے اجتماعی طور پر رب العالمین کی بغاوت کی تو جنات کو باقاعدہ سزا دی گئی اور مسند خلافت سے الگ کر دیا گیا۔ پھر ذوالجلال والا کرام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ملاحظہ کے سامنے ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ تمام مناسب صفات و اخلاق بھی عطا فرمائے گئے۔ علم و نور دیا گیا اور مسئلہ توحید سے حضرت آدم کا ذہن بھلی اور مزین کیا گیا۔ اس انتظام کے بعد محض مسئلہ توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان اجتماع منعقد فرمایا۔ اس اجتماع میں نسل انسانی کے قیامت تک پیدا ہونے والے جملہ افراد کی ارواح کو مثالی اشکال و صورتیں پیش کر کے اور وقت نطق و شعور عطا کر کے بلایا گیا۔ اس عالمگیر اجلاس میں انبیاء و رسل علیہم السلام کی مقدس ارواح بھی ہیں اور اولیائے کرام اور مومنین و کفار بھی۔ ان کے الگ الگ گروپ بنائے گئے۔ انبیاء الگ حلقوں میں تشریف فرما تھے اور دیگر بنی آدم کو علی حسب مراتب و مناصب مقامات مناسب پر بٹھرایا گیا۔ اس اہتمام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جامع خطاب فرمایا۔ یہ خطاب اولین قرآن مجید میں موجود ہے۔ "فَاِذَا اخَذْنَا مِنْکَ مِّنْ ظُہْرِہُمْ ذُرِّیَّتَہُمْ وَ اَشْبٰہَہُمْ عَلٰی الْفِطْرِہِ" یعنی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا اور دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تمام ارواح نے متفق اللسان ہو کر جواب دیا کہ کیوں نہیں ملے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا الٰہ ہے۔ تیرے سوا نہ کوئی ہمارا الٰہ ہے نہ رب۔ یہ اقرار لینے کے بعد فرمایا کہ یہ میثاقی وعہد تم سے اس لئے لیا جا رہا ہے کہ ہمیں تم قیامت کے روز اپنی غفلت یا آبا و اجداد کی اندھی تقلید کا عذر نہ پیش کر سکو۔ آج میرے سامنے تم سب کے سب میری لاشریک لہ الوہیت اور ربوبیت کا اعتراف کر رہے ہو۔ باپ بیٹے سب موجود ہیں۔ میں سات آسمانوں اور زمینوں کو تم پر گواہ بنا رہا ہوں۔ اور تمہارے ابا جاج حضرت آدم بھی موجود ہیں اور یہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھ اور سن رہے ہیں لہذا اگر تم نے دنیا میں جا کر اعتراض کیا اور یہ وعدہ پھلادیا۔ سرکشی اختیار کی تو پھر تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا اور یہی سن لو کہ تمام حجت کے لئے نظام رسالت قائم کر دوں گا۔ تمہاری اس عہد و میثاق کی یاد دہانی کے لئے میرے منتخب شدہ پاکیزہ انسان کتب صحائف کے کرتے رہیں گے اور تمہیں غفلت و بامستی سے بچھوڑ چھوڑ کر بیدار کرتے رہیں گے۔ سب ارواح نے اللہ تعالیٰ کی اس ازلی خطاب کو بڑی توجہ اور پورے اہتمام کے ساتھ سنا اور اطاعت و انقیاد کا عہد کیا۔ یہاں بعض اسباب عقل یا اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب ہمیں تو وہ عہد و پیمان یاد نہیں۔ ہمارے ذہن و قوت حافظہ کے کسی دور کے گوشے میں بھی اس کی صدائے بازگشت نہیں ملتی تو پھر ہم پر اس اہتمام و حجت کا کیا مطلب؟ اس سوال کا مسلمہ محققین نے دندان شکن جواب دیا ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا تھا اور جب پیدا ہوا اور ماں کی مشغولہ گردنیں باقاعدہ پرورش پاتا رہا۔ ماں کا دودھ پیتا رہا۔ بچپن کا ماز تین زمانہ والدین کے زیر شفقت گذرنا تو کیا کوئی بھی عاقل و بالغ آدمی اس زمانہ کی کوئی بات بیان کر سکتا ہے یا اپنے ماں باپ کے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ کہ مجھے تو یاد نہیں یہ میرے ماں باپ ہیں یا نہیں یا بچہ پران کا حق ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایسا کہے تو لوگ اس کی خرافات سن کر حیران ہوئے بلکہ مذاق اڑائیں گے۔ بہ صورت اس کا ماحول اس امر کے تسلیم کرنے پر مجبور کر دے گا۔ چاروں طرف سے اسے ماں باپ کے وجود پر شہادتیں دیا ہو جائیں گی۔ اس طرح خوب راستہ کا انکار بھی قطعاً نامناسب ہے انبیاء علیہم السلام بھی یاد دہانی کرتے رہے اور پھر وجود الٰہی

پر دلائل عقلی و نقلی کا غیر مختتم سلسلہ موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزِ الست کا اقرار انسان کی فطرت میں اس طرح بیہودہ فکری اور ضوئیں ہے، جیسے موتی میں "آب"!

اس ساری تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ مسئلہ توحید کی تاریخ بہت قدیم نامعلوم الابتداء ہے۔ حضرت آدم سے دس صدیوں تک اس کائنات ارضی کے ساکنین کے دل و دماغ نظریہ توحید پر قائم ہے۔ کان الناس اممٌ واحدة شرک کے علاوہ اور سینکڑوں گناہوں کا انسان مرتکب ہو رہا تھا لیکن شرک سے بالکل محفوظ رہا۔ ایلین ابن آدم کی کلمات میں لگا رہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ آدم کی اولاد سے انتقام لے سکوں۔ چونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں بڑی گستاخی کے ساتھ کہا تھا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ ہر ممکن طریقہ سے اس کے دایں بائیں مکرو فریب کے جال بچھاؤں گا اور راہ حق سے اسے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔

چنانچہ کامل دس صدیوں کے بعد شیطان کو ایک موقع نصیب ہوا اور اس نے اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت شیدائے کبیر کے پانچ صاحبزادے۔ ود۔ سواع۔ یغوث۔ یعوق اور نسر برطے پارسا، نیک، زاہد عابد اور محبوب خلایق تھے۔ بنی نوع انسان کی مختصر اور محدود آبادی ان بزرگوں کی معتقد تھی۔ جب ایکے بعد دیگرے یہ حضرات جام مرگ نوش فرمائے تو اولاد آدم کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ اب شیطان نے ان کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ وہ لوگوں کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ اے صاحبو! مجھے بھی ان پنج تنوں سے گہری عقیدت و محبت تھی مجھے بھی ان کی وفات سے دلی صدمہ اور تکلیف پہنچی ہے۔ میں تمہیں ایک شاندار تجویز بتاتا ہوں اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا اور یہ پنج تن بھی تم پر خوش ہو کر برکت و رحمت نازل کریں گے وہ محبوب خدا تھے۔ صاحب اختیار تھے وہ تمہیں بہت کچھ نفع دیں گے۔ لہذا ان کے مزارات پر جا کر خدا کی عبادت کرو اور خدا کی بارگاہ میں ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات طلب کرو۔ خدا تمہاری دعائیں سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ بس پھر کیا تھا ان نیک لوگوں کی قبروں پر انسانوں کا تاننا بندھ گیا۔ ہر روز ان قبروں پر عوام و خواص کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ایک طویل عرصہ تک لوگ بدعت و بے اعتدالی اور مشکانہ تصورات کی اس پہلی سیڑھی پر کھڑے رہے۔ جب اس کے عادی ہو گئے تو شیطان ان کو دوسری سیڑھی پر پہنچانے کے لئے روپ بدل کر آیا اور سبق دیا کہ ان بزرگوں کو براہ راست پکارا کرو۔ خدا نے ان کو نفع و نقصان کا مالک مختار بنا دیا ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شیطان انسان کو اپنے پیچھے لٹکا چکا تھا اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے جب اس طرح لوگ طریقہ مذکور کے بھی عادی ہو گئے تو اب شیطان نے ایک اور چال چلی۔ اس نے کہا اے صاحبو! قبریں تمہاری آبادیوں سے کافی دور ہو چکی ہیں اور تمہارے نئے نئے قریبے دور دراز علاقوں میں بس رہے ہیں وہاں سے سال بہ سال آنا تمہارے لئے بہت مشکل ہے، آدمی میں تمہیں ان بزرگوں کے مجسمے بنادینا ہوں مجھ ان بزرگوں کی شکلیں اور صورتیں اچھی طرح یاد ہیں جب تم ان مجسموں کے آگے جھکو گے تو گویا انہیں کے سامنے جھک رہے ہو گے۔ اور اس سے ان بزرگوں کی ارواح تم سے خوش ہوں گی۔

شیطان نے شمرک کی اس آخری سیڑھی پر بھی انسان کو چھلکا دیا اور پتھر وغیرہ کے بُت بنا کر ان کے حوالے کر دیے اب بتوں کی پیدائش باقاعدہ شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک بُت پرستی کا اچھا خاصہ زور نہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس عہدِ رسالت کی یاد دہانی کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کی پُر جوش آواز فصائے ارض میں گونجی اور بُت پرست اپنے بیچ تنوں کے خلاف یہ صدائے حق سن کر مشتعل ہو گئے۔

ثابت ہو کہ شرک بہت بدمعاش آیا اور نذر رکھی طور پر آیا تو جید پہلہ موجود تھی۔ شیطان ابن آدم سے انتقام لے رہا تھا لیکن آدم کا بیٹا بڑا سادہ لوح ہے کہ مسطر عزرائیل کی گہری چالوں سے آگاہ نہ ہو سکا اور اب تو شیطان کی ہر لک میں بڑی بڑی ایجنسیاں قائم ہو چکی ہیں جن سے لاکھوں کی تعداد میں ایجنٹ نکل کر دنیا میں شرف و فساد پھیلانے میں مصروف ہیں۔

رجالِ اقبال

کلامِ اقبال میں — کردار نگاری

اقبال کے کلام، پیغام اور شخصیت پر اتنا لکھا گیا ہے کہ شاید ہی دنیا کے کسی شاعر پر اتنی کم مدت میں کمیت ہی نہیں، کیفیت کے اعتبار سے بھی اس قدر لکھا گیا ہو۔ کتابوں پر کتابیں ہیں کہ اقبال پر چل کر ہی ہیں، مگر نہ پڑھنے والے سیر ہوتے ہیں اور نہ لکھنے والے اکتاتے ہیں۔ ”اقبالیات“ کی تکرار بھی لطف سے خالی نہیں ہے کہ اس اعادہ و تکرار سے ذوق و وجدان پریشان اور متوجش ہونے کے بجائے، لذت اندوز ہوتے ہیں، اس تکرار میں اس قدر تازگی ہے کہ :-

سوا بار بھی ہم کہہ کے مکرر نہیں سکتے

جس طرح ساحل پر بیٹھ کر کوئی بڑے سے بڑا نظریہ بھی دریا کی موجوں کو نہیں گن سکتا، یہی حال اقبال کے کلام کی خوبیوں کا ہے، فکر و تفاسف سے لے کر اظہار و بیان تک اور معانی سے لے کر الفاظ تک جن و خوبی کے جواہر ہیں کہ معدن سے نکلے چلے آئے ہیں۔ اقبال کے کلام میں جہاں دوسری گونا گوں خصوصیات اور محاسن پائے جاتے ہیں، وہاں ایک قابل ذکر خصوصیت ”کردار نگاری“ ہے۔ کردار نگاری کا نام لیتے ہی لوگوں کا ذہن عام طور پر ناولوں اور افسانوں کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ شاعری کی نہیں ناول و افسانہ کی خصوصیت ہے، یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے، مگر اس موضوع پر بحث و گفتگو میں یہ حقیقت بھی تو لگاہوں سے اوجھل نہ رہنی چاہیے کہ منظوم ڈراموں اور مثنویوں میں بھی کردار نگاری ملتی ہے، اور ناولوں، ڈراموں اور افسانوں کی طرح شروع سے آخر تک کردار ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر ان کرداروں کے جہاں تک برتنے کا تعلق ہے، نثری ڈراموں اور افسانوں کے کرداروں سے نظم کے کردار اپنی ٹیک ٹیک کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔

ناول اور افسانہ کے کردار حقیقی شاد و ناادر ہی ہوتے ہیں۔ ”افسانہ“ کا لفظ ہی حقیقت سے اپنی دوری کا اعلان کرتا ہے، جہاں کہیں کرداروں میں حقیقت، اصلیت اور واقعیت ہوتی بھی ہے۔ نوافسانہ نگار اور ناول نویس اپنے بلاٹ کو مریو طور دیکھتے اور افسانہ نویس کو زیادہ سے زیادہ دل چسپ بنانے کے لئے اس میں خاطر خواہ تصدیق کر کے تخیل و بیان کا ایک طے مکرر کرتے رہتے ہیں، مگر اقبال کے یہاں نہ نثری یہ کہ افسانوں اور ناولوں سے بلکہ ہر نیمہ اور رزمیہ مثنویوں سے بھی کردار نگاری مختلف ملتی ہے وہاں تفصیل ہے، یہاں ایجاز ہے۔ وہاں پھیلاؤ ہے، یہاں سٹاؤ ہے، وہاں ایک، قطعے کو، وسعت سے کر دیا بنایا جاتا ہے اور یہاں دریا کو ایک کورسے میں نہیں بلکہ ایک قطرے میں بن کیا جاتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقبال کے کلام میں کردار نگاری حقیقت کی ترجمان ہوتی ہے، اقبال کو جس کسی نے بھی سب سے پہلے ”ترجمان حقیقت“ کہا اس نے بڑی حقیقت شناسی اور خوش ذوقی کا ثبوت دیا۔

ایشیائی شاعری میں قصیدہ شاعری کی مقبول و پسندیدہ بلکہ یوں کہنا چاہیے معرکہ آرا صنف ہے، قصائد میں سب سے زیادہ موثر، پُر لطف اور کام کی چیز ”تشبیب“ ہوتی ہے، شاعر کے تخیل اور قوت بیان کے جوہر تشبیب ہی میں کھلتے ہیں، ”گریز“ کے بعد تو قصائد میں آؤر دکار تک آجاتا ہے، پھر یہ ”آورد“ بھی مبالغہ آمیزی کی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وجدان اس کے غیر واقعی ہونے پر تھلا کر

رہ جاتے ہیں۔ ظہیر فاریابی نے قزل ارسلان کی مدح میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ
نہ کر سی فلک نہد اندیشہ زیر پائے
تا بوسہ بر رکاب قزل ارسلان دھند

کوئی شک نہیں یہ شعر بہت بڑے شکوہ ہے مگر یہ شکوہ واقعت اور فطرت کے کس قدر خلاف ہے۔

قصائد میں ”کردار نگاری“ کی جھلک کہیں کہیں ملتی ہے، عام طور پر مدح و منقبت کی مبالغہ آمیزی سے اس بزم کو سجایا جاتا ہے شجاعت، سخاوت، دریا دلی، رعایا پروری، عدل و انصاف اور علم دوستی ہی اوصاف ہیں جو قصائد میں پیش کئے گئے ہیں، اور ان قصائد کو بڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام اہم و سلاطین ایک ہی قسم کے کردار رکھتے ہیں۔

بادشاہوں اور امیروں کی مدح و توصیف کے بعد ان کو دعائیں بھی دی جاتی ہیں، غالب نے سراج الدین بہادر شاہ ظفر کے لئے دعا کی اور اس مضمون کو مبالغہ کی اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اس کے ہلکے تخیل کی پرواز کے لئے گنجائش ہی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں:-
ناخدا باشد، بہادر شاہ باد

صنف قصیدہ میں کوئی شک نہیں کہ مصنوعی کردار نگاری ملتی ہے۔ مگر اس صنف نے زبان و ادب کو بہت کچھ دیا ہے، اب تمام نے مختصر بالشر کے دربار میں جو قصیدہ پڑھا تھا۔ اس کے اس شعر کا زور بیان، تخیل کی پرواز اور الفاظ کی سحر کاری دیکھئے:-

السیف اصدق انبار من الکتب تلوار کتابوں سے زیادہ سچ بولتی ہے۔

فی حدہ المحمد بین الجدل واللعب اس کی بازو سنجیدگی اور ٹھٹھول کے مابین حد فاصل ہے۔

جاہلیت کے عرب شعراء کی یہ خصوصیت انہیں عجمی شعراء سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں اور امیروں کی مدح نہیں کرتے تھے عرب شعراء میں غالباً سب سے پہلے نابغہ فیریانی نے اس عار کو گوارا کیا، شعلے جاہلیت خود اپنی اور اپنے خاندان اور اسلاف کی مدح و توصیف میں شوق پکڑتے تھے، یعنی وہ خود اپنے قصیدہ خواں اور منقبت نگار تھے، عربوں کا شوم کے قصیدہ کا ایک شعر سنئے:-

اذا بلع الفطام لنا صبی!

تخلہ الحباب بر ساجدینا

”ہمارے قبیلے کا بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے۔ تو بڑے بڑے صاحبان جبروت و جلال اس کے لگے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔“ یہی وہ مشہور قصیدہ ہے جو سولے کے پانی سے لکھ کر حرم کعبہ کے دروازہ پر آویزاں کیا گیا تھا اور اس کو اسی بنا پر ”معلقہ“ کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب کے ان قصائد میں قبیلوں اور خاندانوں کی سادہ اور فطری کردار نگاری بھی ملتی ہے مگر اس سادگی کو مبالغہ آرائی کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے۔ خاص طور سے اس وقت جبکہ شاعر دوسرے قبیلہ اور خاندان کے مقابلہ میں اپنے قبیلہ کی برتری کا اظہار کر رہا ہو۔

جاہلیت کے عرب شعراء جب وصل و اختلاط کے مضامین نظم کرتے ہیں تو متانت و سنجیدگی اور تہذیب و غیرت کی تمام حدود کی پھلانگ جاتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ عرب کا جاہلی ادب اپنے زمانہ کا ”ترقی پسند ادب“ ہے۔ یہ وہ کردار نگاری ہے جس سے غیرت و حیا پناہ مانگتی ہے۔

شاعری کی شہنشاہ اور رنگینی کے ہم منکر نہیں ہیں، وصل و اختلاط کی جھلکیاں بھی شعریں آتی ہیں مگر یہ بظاہر نازک مقام ہوتا ہے یہاں شاعر کو تلوار کی بازو پر چلنا پڑتا ہے جس کے دونوں طرف نازک آئینے چنے ہوتے ہیں۔ ذرا سی بے احتیاطی سے یہ آئینے چور ہو جاتا

ہیں۔ جن ہوس پرست شاعروں نے وصل و اختلاط کے عمل (Process) کو شاعری میں نظم کر دیا انھوں نے تہذیب و انسانیت اور خود شعروادب کے ساتھ مذاق بلکہ ظلم کیا، شاعر کتنا ہی رنگین اور آوارہ مزاج کیوں نہ ہو، وہ بہر حال انسان ہو تا ہے جانور نہیں ہوتا اور انسانیت و حیوانیت میں سب سے نمایاں فرق ”امتیا ز حدود“ کا ہے اقبال کے کلام میں (Romanic) کی شہرخی و رنگینی کے نقشا تہذیب و شرافت کا امتزاج دیکھنے کے قابل ہے۔

بخلو تش چو رسیدی نظر باد کشا
کہ آن دے ست کہ کار از نظارہ می گزرد

اور

دختر کے برہمنی، لالہ رنجی سمن بری
چہرہ بروئی او کشا، باز بخویشتن نگر

طبیعت کا اتفاق ہے کہ اس بحث کو دراز تر کیا جائے مگر طبیعت کے اس تقاضے کو اگر پورا کیا گیا تو ہم اصل موضوع سے دور چلے جائیں گے ہاں! تو ذکر تھا شعر و سخن میں ”کردار نگاری“ کا! سعدی کی نظم کا ایک مصرع ہے۔

چہ خوش گفت فردوسی پاک زاد

اس میں فردوسی کی تعریف تو بے شک کی گئی ہے مگر ”پاک زاد“ سے فردوسی کے کردار کی عکاسی اور ترجمانی نہیں ہوتی، ”پاک زاد“ ایک ایسی صفت ہے، یا مدح و توصیف ہے جسے ہر شخص سے منسوب کیا جاسکتا ہے، اس شعر میں خود شاعر کی عظمت، شرافت نفس اور بے تعصبی کی جھلک ضرور ملتی ہے کہ اس نے مذہبی معتقدات کے اختلاف کے باوجود فردوسی کو ”پاک زاد“ کہا۔

کسی شخص کے کردار کا تجربہ پوری تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ نثر اور نظم میں کیا جاسکتا ہے اور کیا ہی جاتا ہے مگر شاعری کا کمال اس میں ہے کہ کم سے کم لفظوں میں کردار بیان کیا جائے، لیکن یہ ”کم سے کم لفظ“ اگر مبہم اور گجھلک ہو کر رہ جائیں اور کردار کی تصویر دھندلی پڑ جائے، تو یہ شاعری کا نقص ہے۔

اقبال کا شاعرانہ کمال اور کردار نگاری کا اعجاز یہ ہے کہ اس نے ایک شعر اور ایک ایک مصرعہ میں کردار کا جوہر اور شخصیت کا ست نکال کر رکھ دیا ہے، شاعری میں یہ کمال و اعجاز ہی وقت ہی ہو سکتا ہے، جبکہ شاعر نفسیات کا ماہر ہو، ساتھ ہی کرداروں کی تہ میں اتر کر اس کا پتہ لکھ لکھایا ہو کہ فلاں کردار کا مرکزی نقطہ، مزاج غالب اور وہ ممتاز وصف کیا ہے جو پورے کردار پر چھایا ہوا ہے اور پوری شخصیت کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر اس کردار شناسی کے بعد شاعر کو جو کہہ مقصود ہوا تھا آیا ہے اس کو پورے کا سلیقہ بھی اسے آنا چاہیے اگر کردار اور نفسیات کا یہ مشاہدہ اور مطالعہ موزوں الفاظ کے قالب میں نہ ڈھل سکے، تو شاعری اپنے حسن اور تاثیر کو ہودستی ہے! عروں جمیل، لباس حریر اور جامہ موزوں ہی میں بھلی لگتی ہے!

اقبال کی شاعری میں خیال و افکار کے درمیان جو عجزانہ ہم آہنگی نظر آتی ہے، اسی نے تو سب کے دل موہ لئے ہیں، فلسفہ کی کیسی کیسی سخت چٹانیں ہیں، جن کو اقبال نے تراش کر نازک و خوش رنگ پھول پتیاں بنائی ہیں اور تیشہ سے مینا کاری کا کام لیا ہے۔

اقبال کی کردار نگاری کی چند مثالیں :-

اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا
جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ذات رسالت مآب سے جو الہامہ محبت تھی، وہی ان کے کردار و سیرت کا خلاصہ اور مرکزی نقطہ ہے! سب سے پہلے اقبال نے صدیق اکبر کو ”رفیق نبوت“ کہا کہ حضورؐ کی جوانی سے لے کر دم وصال تک صدیق کی رفاقت ثابت ہے، حرم کعبہ ہو، غار ثور ہو، ہجرت ہو، فتح مکہ ہو، بدر ہو، حدیبیہ ہو، ہر مقام پر وہ نبی کے رفیق رہے، یہاں تک کہ قبر میں بھی حضورؐ کے رفیق ہیں، صدیق کی اسی رفاقت نے اردو زبان و ادب کو ”یار غار“ کی اصطلاح دی کہ ”جس شخص کا کسی شخص سے حد درجہ کا دوستانہ، یارانہ اور اخلاص و محبت ہوتا ہے، اسے ”یار غار“ کہا جاتا ہے۔

عشق و محبت کی اولین شرط یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے چشم و ابرو کے اشاروں پر چلتا ہو، دوست کا رضا جو ہو، اس کی ہر بات اور ہر قول کی تصدیق کرتا ہو، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو دین و ایمان سمجھتا ہو، صدیق اکبر کے عشق و محبت کو جب اس کسولی پر جانچتے ہیں تو وہ کھرا ثابت ہوتا ہے!

مصر کے ادیب اور مایہ ناز سیرت نگار محمد واقفاد نے بڑی دل نشیں بات کہی کہ ابو بکرؓ کے سامنے پہلے محمدؐ کی شخصیت تھی پھر نبوت تھی اور عمر بن الخطابؓ کے سامنے پہلے نبوت تھی، پھر محمدؐ کی شخصیت تھی، حضورؐ کی ذات گرامی سے اس بے پناہ محبت اور والہانہ عقیدت کا یہ اثر تھا کہ بالغ آزاد مردوں میں نبوت کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکرؓ نے کی، عشق و محبت میں چلنے والی کی مرضی محبوب کی مرضی میں فنا ہو جاتی ہے! صدیق اکبرؓ کی پوری زندگی اسی بے چون و چرا اطاعت کی شہادت دیتی ہے، اعتماد و تصدیق اور یقین و اطمینان کا یہ کمال دیکھئے کہ ابو جہل کی زبان سے حضورؐ کے بیان کئے ہوئے واقعہ معراج کو سن کر صدیق اکبرؓ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان کی عقل اس حیرت انگیز واقعہ کو درست و صحیح ماننے میں ایک لمحہ کے لئے بھی تامل نہیں کرتی، اس تشریح و فصاحت کے بعد ایک بار پھر اس شعر کو پڑھتے

لتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا

جس سے بنائے عشق و محبت ہواستوار

حضرت ابو بکرؓ کی ذات و شخصیت اور سیرت و کردار سے ”بنائے عشق و محبت کا استوار“ ہونا اگرچہ کمال عشق و محبت ہے، مگر اس میں مبالغہ نہیں ہے، عشق رسولؐ کا دعویٰ کرنے والوں کو ہر آن اپنے نفس اور اعمال کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ ”صدیقیت“ سے مشابہت میں کہاں کہاں کمی پائی جاتی ہے۔

پوچھا حضورؐ سرور عالم نے اے عمرؓ

اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہر قرار

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقدس کردار کو جو گونا گوں صفات کا مجموعہ ہے ایک مصرعہ میں بیان کر دینا خود اپنی جگہ۔

شاعری جزو نیست از پیغمبری

کامنونہ بلکہ .... شاہکار ہے: اقبال کی شاعری سکون و قرار کی نفی کرتی ہے، اقبال تو حرکت و اضطراب کا داعی ہے، یہاں تک کہ سارا جہان وصل محبوب کی تمنا کرتا ہے۔ مگر اقبال محبوب کا وصال بھی نہیں چاہتا کیوں؟ اس لئے کہ:

عشق بمیرد و وصل

زندگی نام ہے ترپنے اور بے چین رہنے کا، قرب و وصل کے بعد تشنگی جاتی رہی اور ترپ مٹ گئی تو عشق و محبت کا یہ بہت بڑا المیہ (ٹریجڈی) ہے، اقبال نے اس مصرعہ میں۔

اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہر قرار

اس چیز کو پیش کیا ہے کہ جس کے دل کو جوش حق سے قرار آئے گا، خود اس کا جوش حق نے سبب بیقراری کا کیا عالم ہوگا!۔ تواقبال نے اس مصدعہ میں فاروق عظیم کے کمال اضطراب کو مصور کیا ہے۔

یہی ”جوش حق“ ہے جس کے ارد گرد عمر فاروقؓ کی پوری زندگی اور تمام کردار گردش کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ حرم کعبہ میں آکر کھلے خزانے نماز پڑھتے ہیں، مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرتے ہیں قواعد اعلان کر کے ناقہ پر سوار ہوتے ہیں، غزوہ بدر کے بعد جب قیدیوں کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو یہی جوش حق سے جو زبان حال سے یوں بولتا ہے کہ:-

”ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔“

غزوہ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کے بعد جب نبیؐ میں تلوار بھجوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاک بد میں گستاخ قتل کرنے کے لئے مدینہ آتے ہیں، تو یہی جوش حق کا پیکر عمر فاروقؓ اس شخص (عمرؓ) کا دونوں ہاتھوں سے گلا دباتے ہوئے مسے لے کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات چیت کرتے اور ہاتھوں کو جنبش دیتے ہوئے، کسی کا فرسے گستاخی یا سوراہی نہ ہوتی ہے، تو عمر فاروقؓ کا یہی جوش حق ہے، جو ان کے ہاتھ میں تلوار کہ گھما دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں عمر فاروقؓ نے جس جوش کا اظہار کیا وہ کوئی نسب و خاندان کی عصبیت کا جوش نہیں تھا، بلکہ حق کا جوش تھا، وہ اپنی ظاہرین نگاہ سے یہی دیکھ رہے تھے کہ صلح کی شرطوں سے باطل کے مقابلہ میں حق دب رہا ہے، ان کی رائے صحیح نہ تھی کہ یہی صلح ”فتح مبین“ ثابت ہوئی، مگر ان کی نیت بخیر تھی! حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ جوش حق ہی تھا کہ فوجی فقط نگاہ سے عین نازک موقع پر وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عسکر اسلامی کی سپہ سالاری سے برطرف کر دیتے ہیں، اور یہ کارنامہ وہی صاحب عزیمت شخص انجام دے سکتا ہے جسے اپنے جوش حق پر اعتماد ہو کہ کوئی سنگین واقعہ ظہور میں آگیا تو اس سے پوری طرح نمٹ لوں گا، ساتھ ہی وہ اپنی فوج کے سپہ سالار کا پوری طرح مزاج شناس ہو کہ ادھر سے اطاعت ہی کا معاملہ کیا جائے گا۔ عمر فاروقؓ کا یہی جوش حق تھا جس کی دھاک چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی اور اسلامی حکومت کے عمال اور احکام عمر رضی اللہ عنہ کے احتساب سے ڈرتے تھے۔

عرب میں مشہور تھا کہ مرحب پہلوان اپنی جگہ سو پہلوانوں کے برابر تھا، ممکن ہے اس میں تھوڑا بہت مبالغہ بھی ہو مگر یہ واقعہ ہے کہ جوش حق ہی کی بدولت عمر فاروقؓ کی تنہا ذات جبار لشکروں پر بھاری تھی۔ ہم آزاد پسندوں کو اور نمکوں کو اللہ کرے عمر فاروقؓ کے جوش حق کا ایک ہی ذرہ میسر آجائے! (آئین)

لیکن بلالؓ وہ جلشی زاہد فقیر
فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہی فطرت جس کو اقبالؒ نے ”نور نبوت“ سے مستنیر کیا ہے، بلال کا اصل کردار اور حقیقی سیرت ہے! سیاہ رنگت مگر دل روشن و مصفا، ایمان لانے کے بعد حضورؐ کی رحلت تک پوری زندگی حضورؐ ہی کی قدموں میں گزار دی اور مشکوٰۃ نبوت سے کسب نور کرتے رہے، فقر میں، زہد و قناعت میں، عبادت و اطاعت میں، معاملت اور معاشرت میں، حضرت بلالؓ کے یہاں انوار محبت ہی جھلکتے.... اور جھم جھم کرتے نظر آتے ہیں۔ بارگاہ نبوت کے اس تقرب کے سبب، بلالؓ کی قسمت پر نہ جانے انصار و قریش میں کون کون غبطہ کرتا ہوگا! حضرت بلالؓ کی اسی نورانی فطرت اور روشن و تابناک سیرت کو دیکھ کر، ان کی وفات پر عمر فاروقؓ حلیہ جلیل القدر صحابی اور جانشین رسولؐ کی زبان حق ترجمان یوں گویا ہوئی کہ:-

”آج ہمارا سردار مرگیا“

حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی مقدس و معصوم سیرت و کردار اور پاک طاهر معاشرت پر اقبال کا یہ ایک مصرع

آسیاگردان و لب قرآن سرا

کس قدر جامع اور حقیقت کا ترجمان ہے، اس مصرع کے دو اجزاء ہیں ایک ”آسیاگردان“ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سفا معاشرت، جفاکشی اور ایثار پسندی کی تصویر کھینچی ہے اور دوسرا جز ”لب قرآن“ ہے، جو حضرت سیدہ کے کمال و بنداری پر دلالت کرتا ہے، چکی پیستے میں قرآن کریم سے یہ شغف یقیناً اس معصوم و مقدس کردار کا پر تو اذلل ہونا چاہیے جس کی شان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ”کان خلفہ القرآن“ فرمایا تھا۔

”آسیاگردانی“ سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ جو خاتون چکی پیستی ہو اس کو گھریلو زندگی سے کتنا لگاؤ اور تدبیر منزل سے کس قدر شغف ہوگا۔ امور خانہ داری میں دل چسپی لینا ہی عورت کی شرافت و عظمت کی دلیل ہے۔ پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ چکی پیستے عورتیں عموماً گیت کا یا کرتی ہیں تاکہ دل بہلتا رہے اور چکی کی مشقت ہلکی ہوتی رہے۔

تو

وہ خاتون جس کا دل قرآن کریم کی تلاوت، سے بہلتا ہو، اور یہی اس کا گیت، نشید اور مودی ہو، اس کا کردار لازماً قرآنی اخلاق کے سانچے ہی میں ڈھلا ہوگا۔

تین کردار ہیں۔ مولانا رومی، امام رازی، اور بوعلی سینا کے کردار ایہ تینوں شخصیتیں اپنی اپنی جگہ بلند ہیں، مگر اقبال جکی فکر و نگاہ نے کتابی شخصیت کے دامن میں پرورش پائی ہے اور جس کے مشاہدہ و تفکر کا ناویہ نگاہ قرآنی اور اسلامی ہے، وہ ان تینوں کرداروں میں فرق کرتا ہے۔

ہی کش مکش میں گزریں مری زندگی کی راتیں

کبھی سوز و ساز رومی کبھی بیچ و تاب رازی

”سوز و ساز“ یہ مولانا رومی کی زندگی اور ان کا کردار ہے اور یہی اہل دل کا کردار ہوا کرتا ہے، ”سوز و ساز“ سے دل کی تڑپ اور ساتھ ہی دل کے کیفیت و نشاط کی ترجمانی ہوتی ہے، تصوف کی اصطلاح میں غالباً اسی کو ”بسط“ کہا جاتا ہے جو ”القباض“ کی ضد ہے! صرف سوز ہی سوز ہو تو زندگی خشک و بے کیف بن کر رہ جائے گی اور ساز ہی ساز ہو تو زندگی پر کیف و نشاط کا غلبہ ہوگا، اور یہ دونوں انتہائیں فطرت سے بعد رکھتی ہیں، صحیح فطری تناسب یہ ہے کہ ”سوز و ساز“ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں ہی تناسب معراج کمال کو پہنچا ہوا تھا، ایک طرف حضورؐ کی یہ کیفیت کہ دو وقت کے فاقے ہوتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ اور دوسری طرف حضورؐ نے فرمایا کہ میں عورت اور خوشبو کو پسند کرتا ہوں اور سرکار نے تیرا نوازی اور شہسوار کی امت کو ترغیب دی مولانا روم کا ”سوز و ساز“ اقبال کا پسندیدہ کر دہ ہے، اپنے شعروں میں وہ لے بار بار پیش کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی پر عقلیت کا غلبہ تھا مگر دینی اسپرٹ بھی ان کے اندر خاصی ابھری ہوئی تھی، اس لئے اقبال اس کردار سے پیروی کے کردار کی طرح دل چسپی تو نہیں رکھتے مگر اس سے بیزار بھی نہیں ہیں، اس کردار کا وہ بہر حال احترام کرتے ہیں، تیسرا کردار بوعلی سینا کا کردار ہے جس پر عقیدت اور محبت کا غلبہ ہے، اسی لئے :-

بوعلی اندر غبارِ ناقہ گم

کی اقبال نے طنز کی ہے! بوعلی سینا مسلمان فلسفی تھا، لیکن اس کے فکر و ذہن پر یونانی فلسفہ غالب تھا، اس لئے وہ اپنی عقل و ذہانت کے جوش میں ان واویلوں میں بھی بھل جاتا تھا جہاں وحی الہی سے بے نیاز ہو کر یا تو خود پس کی اپنی عقل رہنما ہوتی ہے یا یونانی فلسفہ کے افکار اس کے دلیل راہ ہوتے ہیں، اسی لئے وہ اقبال کی نگاہ میں ”غبارِ ناقہ“ میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور لیلانے مقصود تک نہیں پہنچ پاتا، اس کے بخلاف دوسرا کردار مولانا روم کا ہے، جن کی تمام دانش و عقل اور فہم و شعور وحی الہی کے پابند ہیں، اس لئے ان کے ہاتھ لیلانے مقصود کے پردہ محمل کو نکھام لیتے ہیں اور وحی الہی کی رہنمائی اور روشنی کے سبب ادھر ادھر بھٹکنے نہیں پاتے۔

ترپ رہے فلاطون میان غیب و حضور

ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعراف

افلاطون پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کا کردار اور افکار ایک ہزار سال سے موضوع فکر و بحث بنے ہوئے ہیں، مگر اقبال کا صرف یہ ایک شعر ”فلاطونیات“ کے دفتر میں پر بھاری ہے! اس ایک شعر میں افلاطون کے کردار و افکار کی روح کھینچ کر آگئی ہے:

عقل گواستاں سے دور نہیں

اس کی تقدیر میں حضور نہیں

اقبال خدا خواستہ ”عقل“ کا مخالف نہیں ہے اور نہ وہ بے عقلی کو کوئی اچھی چیز سمجھتا ہے، ہاں! یہ ضرور ہے کہ وہ دل کو عقل پر ترجیح دیتا ہے اور اس کے نزدیک اربابِ دل کا مقام اہل دانش سے بلند تر ہے، اس لئے کہ عقل طرح طرح کے حیلے تراشتی اور مصلحتوں کی باریکیاں سمجھاتی ہے، اور کسی انقلاب آفریں اقدام کے لئے مشکل ہی سے تیار ہوتی ہے اور وہ تماشائے لبِ بام ہی میں محو رہتی ہے۔

بے خطر کو دیر آتشِ نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی

یعقل ہی کی نکتہ آفرینی تھی جس نے معلم الملوک کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی پاداش میں راندہ درگاہ اور ابلیس عین بنا دیا جس پر قیامت تک لعنت کی جائے گی (اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم)

افلاطون نہ قولیہ تھا اور نہ منکر تھا مگر ساتھ ہی یقین و ایمان کی وہ متاع بھی اس کے دامن میں نہ تھی جو وحی الہی کے واسطے ملتی ہے اور جہاں تذبذب و تاامل کی جگہ یقین، سپردگی اور تسلیم و رضا پائی جاتی ہے اقبال نے افلاطون کو گمراہ نہیں کہا، مگر اسی اور الحاد و انکار کے مقابلہ میں ”غیبِ شہود کے درمیان ترپتے رہنا ہی بسا غنیمت ہے، اور دوزخ کے مقابلہ میں اعراف ہی بہت بڑی نعمت ہے۔

از دوزخیاں پرس کہ اعراف بہشت است (سعدی)

مگر ظاہر ہے کہ بہشت کے سامنے اعراف کی کیا حقیقت ہے جس طرح دوزخی اعراف کو بہشت سمجھتے ہیں اسی طرح اہل جنت کے نزدیک اعراف دوزخ کا نمونہ ہے!

اقبال کی نگاہ میں ان تین کرداروں کا موقف یہ ہے۔

(۱) اربابِ دل (یعنی اہل ایمان) — کا مقام جنت ہے۔

(۲) خیر پسند اہل عقل (جو منکر و ملحد نہیں ہیں) کا مقام اعراف ہے۔

(۳) منکر و ملحد اہل عقل — کا مقام دوزخ ہے۔

افلاطون چونکہ خیر پسند تھا اور انکار و الحاد کی طرف اس کا میلان نہ تھا، اس لئے بعض وقت اس کے افکار و تخیلات پڑھتے تھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسائل اس کو ”القا“ کئے جا رہے ہیں اور وحی الہی کی پرچھائیاں اس کے فکر و ذہن پر پڑ رہی ہیں، یہ وہ عالم ہے جب وہ ”حقیقت الخفائق“ سے قریب ہوتا ہے، غالباً اس کو اقبال نے ”شہود“ سے تعبیر کیا ہے جہاں خود حقیقت پر اقلندہ نقاب ہوتی ہے مگر چونکہ انبیاء کرام کے ذریعہ وحی الہی کی رہنمائی افلاطون کو حاصل نہیں ہے، اس لئے جب دھول طاری ہوتا ہے تو اس کے افکار اچھڑ جاتے ہیں، اس کی باتیں پیچیدہ ہو جاتی ہیں جیسے کوئی روشنی سے یکایک اندھیرے میں آجائے، یہی افلاطون کے لئے وہ عالم غیب ہے جہاں حقیقت سے بعد ہوجاتا ہے، تو اقبال کی نگاہ میں افلاطون کا یہ کردار ہے کہ کبھی حقیقت سے قرب اور کبھی حقیقت سے بعد، اور اسی قرب و شہود اور بعد (غیب) کے درمیان وہ مضطرب رہتا ہے!

آرنلڈ اقبال کا شفیق استاد تھا، علم و درست اور دیکھ نفس مستشرق! مسلمانوں کے علوم و فنون اور انکی تاریخ و تہذیب سے اس کو دل چسپی تھی، ساری زندگی علم و دانش ہی کی طلب و جستجو میں گزار دی! آرنلڈ کالینے شاگردوں سے ایسا سلوک تھا جیسے باپ کا بیٹے سے ہوتا ہے۔ کتنا میں ہی اس کا اور ڈھنا بچھونا تھیں اور علم ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا، اس کردار کو علامہ اقبال نے اس شعر میں کس عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کیا ہے اور کتنی سچی بات کہی ہے۔

تو کہہاں ہے لے کلیم ذرۂ سینلے علم
تھی تری موج نفس باد نشاط افزائے علم

یہ شعر کردار نگاری کے ساتھ آرنلڈ کی علمی عظمت کا اعتراف بھی ہے۔

اقبال ایک صاحب پیغام شاعر ہے اور داغ خالص غزل گو ہے، دونوں کے درمیان فکر و نظر کا کوئی اشتراک نہیں ہے، فکر و خیال کے اختلاف کے ساتھ دونوں کا انداز بیان اور اسلوب اظہار بھی مختلف ہے۔ اقبال نے جب ہوش سنبھالا تو سارے ہندوستان میں داغ کی غزلوں کی دھوم تھی اور شاعری میں داغ کی ذات مرجع خاص و عام بنی ہوئی تھی، اقبال نے بھی شاعری میں اسی ”جہاں استاد کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا، داغ کی زبان میں جو لوح تھا اور اظہار بیان پر جو حیرت انگیز قدرت تھی اس سے اقبال نے بھی فائدہ اٹھایا، اگر دنیا کے احوال و فاقہ پائے ہوؤں کی رحوں تک پہنچتے ہیں، تو داغ کی رُوں لپے شاگرد اقبال کی عالمگیر شہرت اور بے پناہ قبولیت کو دیکھ کر خنجر کرتی ہوگی۔

اقبال نے کئی مرثیے کہے ہیں مگر سب سے زیادہ اثر انگیز مرثیہ داغ کا ہے! اپنی ماں پر جو اقبال کا مرثیہ ہے، اس تک میں وہ سوز و دردا و تافیر نہیں ہے، جو داغ کے مرثیہ میں ہے، داغ کے مرنے پر اقبال کے دل کو جو چوٹ لگی ہے وہ نظم کے قالب میں ڈھل کر بڑی دردا انگیز بن گئی ہے۔

لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیر میں بہت

ہوں گی اے خواب جوانی تیری تعبیریں بہت

ہو بہو کھینچے گا، لیکن عشق کی تصویر کون؟

اٹھ گیا ناوک فگن مائے کا دل پر تیر کون؟

”عشق کی ہو بہو تصویر کشی“۔ اور ”ناوک فگنی“ یہی داغ کی شاعری کا مزاج ہے، داغ کا کمال ہے، داغ کا فن اور اس کا کردار ہے، جس و عشق کی کیسی کیسی نزاکتیں ہیں جو داغ کی غزلوں میں فلم کی تصویروں کی طرح بولتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کے

شعروں میں وہ سوز و اثر پایا جاتا ہے کہ اس کے شعروں میں تیر کی طرح بیہوشت ہوتے چلے جاتے ہیں، داغ نے شعر نہیں کہے سچ مچ ناوک فگن کی ہے اور دلوں پر تاک تاک کرتے ملے ہیں! جو کوئی بھی داغ کے شعروں کو پڑھے گا، ان تیروں کی کسک محسوس کیگا داغ یوں ہی ناوک فگن نہیں بن گیا تھا، خود اس نے بھی اپنے دل پر تیر دکھائے تھے، صیاد کبھی صید بھی رہ چکا تھا، اقبال نے داغ کو ناوک فگن کہہ کر اس کے فن اور کردار کو دو لفظوں میں بیان کر دیا۔

اقبال کا یہ شعر ہے

اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں
تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے؟

میں نے بار بار پڑھا تھا مگر جب تک نطشہ کی کتاب "بقول زردشت" میری نظر سے نہ گزری تھی۔ "مجزوب فرنگی" کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا، "مجزوب فرنگی" کی ترکیب سے نطشہ کے افکار و کردار کی جیسی صحیح ترجمانی ہوتی ہے کسی اور لفظ اور تعبیر سے نہیں ہو سکتی!

شرعی اصطلاحیں بالغ و نابالغ، عاقل و غیر عاقل، مکلف اور غیر مکلف ہیں، "مجزوب" کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے مگر یہ لفظ مسلمانوں میں عام ہے، اور "مجزوب" کے نام سے ایک عجیب کردار ذہن و فکر کے سامنے اُبھر آتا ہے، بقوت میں مالک کا مقام مجذوب سے بہر حال بلند ہے، مگر "مجزوب" سے بھی روحانی عقیدت وابستہ ہے!

"مجزوب" ایک ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ جو غیر مکلف ہو اور اس کے جذب و بے خودی حیرت و سرسیمگی اور فقدانِ شعور کے سبب اس پر شرعی حدود و جاری نہ ہو سکیں: اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کسی دن ترنگ آئی تو مسجد میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر جو نماز پڑھنی شروع کی ہے۔ تو ایک ایک سجدہ آدھا آدھا کھنڈ میں بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، دوسرے دن ٹھیک مغرب کی نماز کی وقت گانا سنا جا رہا ہے اور شراب پی جا رہی ہے۔ رات خانقاہ میں بسر کی اور دن چند دکان میں گزارا، باتیں زیادہ تر بے تکی، الجھی اور بھکی ہوئی۔

پوچھی زمین کی تو کبھی آسمان کی —

"مجزوب کی بڑ" اُردو کی معروف اصطلاح بن گئی ہے۔ مگر کبھی کبھی مجذوب کے منہ سے بڑے بہتر کی بات بھی نکل جاتی ہے۔ نہ صرف بہتر کی بات بلکہ بہت اونچی بات، جیسے اس شخص کے دل میں یہ نکتہ القا کیا گیا ہے اور اس کے ادراک پر روح القدس کی پرچھائی پڑ گئی ہے۔

نطشہ المانوی کو اقبال نے "مجزوب فرنگی" کہا ہے۔ اس کے ملفوظات کا بھی یہی عالم ہے کہ صفحہ کے صفحہ پڑھ جائیے، کچھ نہیں کھلتا کہ کہنے والے کا مفہوم کیا ہے، پیچیدگی میں پیچیدگی، راز اندر راز، الجھنیں ہی الجھنیں، سچ مچ "مجزوب کی بڑ"۔ مگر کہیں کہیں وہ ایسی اونچی بات کہہ جاتا ہے، جیسے یہ بات اس نے خود اپنے ارادہ سے نہیں کہی، اس سے کہلوائی گئی ہے، نطشہ کے یہاں کہیں کہیں ایسے "نیم ربانی" اقوال بھی آگئے ہیں۔

"تم نے جو میرے ساتھ برائی کی ہے، اسے میں تو معاف کر دوں گا، مگر تم نے جو اپنے ساتھ برائی کی ہے اسے کون معاف کرے گا؟"

نیلشے کا یہی "جذب" مافوق الافسان کی تلاش میں، مولانا روم کے اس خیال:

از دام و دد ملولم و انسافم آرزوست

کاہم آواز نہ جانتا ہے۔

اقبال کے کلام میں جو تلحاحات پائی جاتی ہیں وہ مستقل پس منظر رکھتی ہیں، اور ان کا اقبال کے پیغام اور افکار سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کرداروں کو سمجھنے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ ان کرداروں کا پہلے کتابی مطالعہ کیا جائے اور نہ صرف مطالعہ بلکہ انہیں سمجھا جائے۔ جس کسی نے مولانا روم کو نہیں پڑھا وہ ”سوز و ساز رومی“ کی لذت کو کیا جائے، جس نے رازی کا مطالعہ نہیں کیا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اقبال نے ”یہیچ و تاب“ رازی کہہ کر کس حقیقت کو بے نقاب کر دیا، جو بوعلی سینا کے افکار سے واقف نہیں ہے اس پر۔

بوعلی اندر غبارِ ناقہ گم

کی معنویت آشکار ہو رہی نہیں سکتی، جس نے زرخشِ شری کے فن کو نہیں سمجھا، وہ

تو بے ضمیر ہے جب تک نہ ہو نزولِ کتاب

گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف

میں ”صاحب کشف“ کی تلحیح کی کہ ان کو نہیں پہنچ سکتا، جو کوئی اشتراکیت کے فلسفہ اور اشتراکیوں کی زندگی سے باخبر نہیں ہے، اپنے نہیں چل سکتا کہ اشتراکیوں کو علامہ اقبال نے ”کوچہ گرد“ کہہ کر ایسے کردار کی ہو بہو تصویر کھینچ دی ہے۔

مسلمانوں میں لیڈر اور قائد تو بہت گزرے ہیں مگر رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کی زندگی اس لئے ممتاز نظر آتی ہے کہ اس میں دینی اخلاق سموئے ہوئے تھے۔ انگریزوں کے دورِ حکومت میں اول اول نظر بند کئے گئے تو قید خانہ سے اس طرح رہا ہوئے کہ چہرہ پر نہ خوب گھنی ڈال رہی تھی اور قرآن پاک گروں میں حائل تھا، اسلام کی کسی چھوٹی سے چھوٹی روایت اور شریعت کی ادنیٰ قدر کو بھی خطرے میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے۔ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی میں جب شارِ دہل پیش ہوا جس کی ردِ مسلمانوں کے دینی مسائل نکاح و ازدواج پر پڑتی تھی، تو بے چین ہو گئے، اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ میں اس کی خلاف ورزی کروں گا، شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کی جاسکتی، خدا اور رسول کی محبت مولانا محمد علیؒ کے دماغ میں رچ گئی تھی۔ کیا اسلامی جوش تھا، کیا دینی غیرت تھی واللہ کثیر امثالہم) تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندگی جب تک سامنے نہ ہوگی، اس وقت تک اقبال کے اس شعر سے

خاک قدس اورا بہ آغوشِ تمنا در گرفت

سوئے گردوں رفت زانی رہے کہ پیغمبر گزشت

کی لذت سے شوق و وجدان محروم رہیں گے!

شرک و بدعت کے خلاف جہاد کی ایک ولولہ انگیز داستان

نصف صدی قبل کی ایک انقلابی و اسلامی تحریک کی تاریخ!

”حسین علی رض“

قیمت: ایک روپیہ بارہ

مولانا محمد یعقوب کی ایک قابل قدر پیش کش! —

صفحہ ۱۱۶:

ملنے کا پتہ:۔۔ مکتبۂ اشاعتِ توحید گلی ۳ محمد پورہ لاہور

سرور کائنات و فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا بصیرت افروز ایمان افزا اُردو ترجمہ

مظاہر حق — اُردو ترجمہ: — مشکوٰۃ شریف

قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات بینات کا جب بھی نزول ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ المسلمین کی تعلیم و تدریس اور تلقین و تادیب کے لئے ان کی تشریح و توضیح فرماتے رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احادیث نبویؐ کا بیشتر حصہ آیات قرآنی کی وضاحت پر مشتمل ہے تو غلط اور بے جا نہ ہوگا۔ بنا برائے مستند علمائے دین اور محققان اسرار شریعت احادیث نبویؐ کو قرآن حکیم کی بہترین، معتبر ترین اور مفید ترین تفسیر تسلیم کرتے چلے گئے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کے علاوہ بھی آنحضرتؐ نے مسلمانوں کی روزمرہ اخلاقی، روحانی، معاشرتی اور اقتصادی ضروریات و مسائل کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے جسے قرآن نے خود مجموعہ حکمت سے تعبیر کیا ہے۔

کسی مسلمان پر مخفی نہیں کہ رحمتہ اللعالمین کے ارشادات گرامی اور معارف ربانی صحاح ستہ کی صورت میں محفوظ ہیں اور مشکوٰۃ شریف ان ہی کتب صحاح ستہ کا ایک جامع اور ہمہ گیر انتخاب ہے جس کی مضمون داری تبویب کی گئی ہے اور جس میں صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث کا گنجینہ حکمت و دانش بھی موجود ہے۔

الحمد للہ حضرت مولانا قطب الدین صاحب نے عامۃ المسلمین کے علمی و روحانی استفادہ کے لئے مظاہر حق کے عنوان سے مشکوٰۃ شریف کا نہایت عمدہ اور عام فہم اردو ترجمہ پیش کیا ہے تمام حصص پر نظر ثانی اور تصحیح مولانا عبدالرحمن طارق صاحب سے کرائی گئی ہے۔ جس سے اس کی صحت و افادیت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجموعہ احادیث کے آغاز میں مولانا عبدالرحمن صاحب طارق نے ایک طویل و مبسوط دیباچہ بھی تحریر فرمایا ہے جس میں بذاتہ مشکوٰۃ شریف اور احادیث نبویؐ کی ایمان افروز اور اصلاحی و تعمیری صفات و خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے فہم معانی و مطالب قرآن کے لئے حدیث کی ضرورت و اہمیت اور دائمی افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے

کتابت و طباعت حسین دول کش، جہازی سائز یعنی ۱۰ × ۱۳

ہدیہ کامل سیٹ ۵۰ روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز ناشران و تاجران کتب
کشمیری بازار لاہور، بند روڈ کراچی

مقام رسالت اور شعر

قال اللہ تعالیٰ وما علمتہ الشعر وما ينبغي له۔ برگزیدہ کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم بنی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت اور شعر و شاعری کا معاملہ قرآن مجید کے اُس اٹل اور دو ٹوک فیصلہ کے بعد کسی مزید تفسیر و تخیل کا خواہاں نہیں ہو سکتا۔ وقت اور حالات کے تقاضوں اور اپنے مکرم مولانا خضر احمد صاحب بخانوی مدظلہم اللہ تعالیٰ کی فرمائش پر یہ مضمون سپرد قلم کر رہا ہوں ممکن ہے کہ کسی بندہ خدا کو اس کے مطالعہ سے فائدہ ہو یا کم از کم بعض علمی ذوق رکھنے والے حضرات کو کسی نئے علمی یا معلوماتی تسکین ہو اور میرے لئے تو تعمیل ارشاد ہی کافی ہے۔ واللہ ہو الموفق۔

تمہیدی طور پر موضوع مضمون میں درج ذیل چند امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

- ۱۔ نبوت و رسالت خداوند قدوس کا ایک وہی منصب ہے جس کی بندہ میں اس عظیم الشان ذمہ داری سنبھالنے کی متعلقہ صلاحیت پائی گئی اُس کو حق تعالیٰ نے یہ منصب بھی دیا۔ فرمایا گیا ہے۔ ”اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ“ اور یہ بھی ہے کہ یہ منصب کسی کسب و محنت یا سابقہ دینی جہ و عزت سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس میں سعادت بزرور باز و نیست۔ تانہ بخشہ خدا کے بخشہ۔
- ۲۔ خداوند قدیم نے جس قوم اور جس ماحول میں کسی بنی کو مبعوث فرمایا تو ادیان و ملل اور اقوام عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ اُس بنی کی ذات میں وقت کے اُن موجودہ کمالات کا بوجہ اتم موجود ہونا ضروری ہے جو کہ حقیقتاً شان رسالت کے مناسب اور خدا کے یہاں کمالات ہیں۔ اور اگر کسی قوم میں کچھ ناشائستہ اور غلط عادات کا چرچا ہے تو رسول کو ان امور کے مقابلہ اور استیصال کے لئے ایک زبردست قوت عطا ہو جاتی ہے جو اُسی بنی کا معجزہ ہوتی ہے مثال کے طور پر دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بُت پرستی کا مقابلہ خدا پرستی سے کیے راہ توحید کے میدان میں ایک ریکارڈ قائم فرمایا اور اپنی قوم کے بُت کے کرب کو شکست و ریخت سے آشنا کیا اور خود بُت پرستوں کو اپنے استدلال سے قابل الزام ٹھہرایا، جارا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طاغوتی اور ساحرانہ قوتوں کا مقابلہ کیا اور زیر کیا۔ اذاجاء موسیٰ والقی العصا فقدر بطل السحر والساحر۔

- ۳۔ سلسلہ نبوت کا پورا مقصد وغایت بنی و رسول کی آواز فطرت کی آواز حق کی آواز انسانی فطرت کی آواز ہوا کرتی ہے فرمایا گیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواه یهودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ یہ اس لئے کہ بنی کا کام ہی گویا انسان کو انسانیت کے تقاضوں پر لگا کر اپنے معبود حقیقی سے روشناس کرانا اور اخلاقی انسانیت کی تکمیل ہے۔ فرمایا گیا ہے۔ ”بعثت لکم مکارم الاخلاق“

اب تمہید یا لاکہ دفعات ثلاثہ کے بعد بتانا یہ ہے کہ افضل الانبیاء مرتاج اصفیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قوم و ملک اور کس ماحول میں مبعوث ہوئے۔ ملک عرب جو اُن کی بعثت گاہ ہے اس میں اس وقت سب سے بڑا مایہ ناز کمال اور معیار قابلیت کیا چیز تھی بتائی ہے کہ عرب قوم میں اس جاہلی دور کے نقائص اور عیذان انسانیت قبائح و مہاسب کے مقابلہ میں بعض امور انسانی معاشرہ کے کمالات بھی تھے مثلاً۔ شجاعت۔ مہمان نوازی۔ ایفائے عہد۔ وغیرہ ان امور میں فصاحت و بلاغت کا وصف

وہ تھا جس کا عرب قوم میں بے حد جہ جانتا تھا۔

ان کے فصحاء وبلغار خطباء و شعراء قومی محافل اور اجتماعات میں فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتے تھے اور اپنا اپنا کلام مقابلہ کے لئے پیش کرتے تھے۔ اعشیٰ کا مایہ ناز قصیدہ جس کا مطلع ہے۔ **دوع ہریرہ ان الکریم متحل۔** وہل تطیق وداعا لہا الہا الرجل۔ **ہریرہ** (محبوبہ کا نام) کو رخصت کرو، کیوں کہ قافلہ سفر کر رہا ہے، اور لے شخص اکیلا تو وداع کہنے کو ہریرہ کر سیکے گا)

اسی طرح امرار القیس و ملک الفضیل کا مشہور قصیدہ جس کا اول ہے **قضا نیک من ذکرہ حبیب ومنزل۔ بسقط اللوی بین الذول فیل** محبوب اور دیار محبوب کی یاد پر آنسو بہانے کے لئے دو نو دوستوں! رُک جاؤ، اور یہ دیار حبیب و خول اور خول نامی ٹیلوں کے درمیان واقع ہے)

اسی طرح زہیرہ طرف وغیرہ کے قصائد جو بیت اللہ کے دروازہ پر مقابلہ کے لئے لٹکائے گئے تھے یہ تمام اموراؤں دور فصاحت اور عرب قوم کے اس رجحان کی ایک زندہ یادگار ہیں۔

علامہ ابن خلدون نے عرب قوم کے اس روایتی اور قومی موجب ترقی و کمال وصف فصاحت کو تفصیل سے ذکر کر کے فرمایا ہے۔ **حتی انتہوا الی المناغاة فی تعلیق اشعار ہم بارکان البیت الحرام موضع حتم و بیت ابراہیم** کا فعل امرار القیس ابن حجر والنا الذبیانی وزہیر ابن ابی سلمیٰ و عنترہ ابن شداد و طرفہ ابن العبد و علقمہ ابن عبدہ وغیر ہم من اصحاب المعلقات السبع۔ اب عین ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی قرآن نازل ہونے لگا اُس کی آیات کو فصحاء عرب سننے لگے سن کر ماننا پڑا کہ ما ہذا قول البشر ان ہوا لاقول خالق القوی والقدر۔

(حضرت لبید کا واقعہ)

مثال کے طور پر حضرت لبید جو عرب شعراء و فصحاء میں جتنے درجہ کے فصیح و بلیغ شاعر ہیں جب مسلمان ہو کر قرآن کی فصاحت و بلاغت پر غور کرنے کا موقع ملا تو صرف یہی نہیں کہ شعر کہنا چھوڑ دیا بلکہ شاعری ہی کو ترک کر دیا اور فرمایا میں فصیح و بلیغ شاعر تھا جب تک کہ قرآن سامنے نہ تھا اب قرآن سامنے ہے اُس کو دیکھ کر اپنا زور کلام ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت لبید سے اسلام لانے کے بعد کوئی شعریا قصیدہ منقول نہیں البتہ صرف ایک شعر کے متعلق تاریخ میں ثبوت ملتا ہے اس میں بھی مورخین کا اختلاف ہے کہ کیا تو یہ ہے کہ **ما عاتب المرار الکریم کفہ۔ والمرا یصلیہ**

الجلس الصالح اور یا یہ ہے کہ **سبح الحمد للہ اذ لم یأتنی اجلی۔ حتی کسافی من الاسلام سر بالہ۔**

علامہ ابن خلدون اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ **ثم انصرف العرب عن ذالک اول الاسلام بما شغلہم عن امر الدین والنبوة والوحی وما ادرہم من اسلوب الفرائد ونظم فاخر شوا عن ذالک وسکتوا عن الخوض فی النظم زمانا۔**

ترجمہ: انسان کہ خواہش کا نفس ملامت کرتا ہے، اور اچھا ہم نشین انسان کی اصلاح کرتا ہے، (رحمۃ اللہ کا شکر ہے میری موت آنے سے قبل، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلعت اسلام سے سرفراز کیا)

پھر عرب شعراء شاعری سے آغاز اسلام میں الگ ہو گئے۔ کیوں کہ وہ دین، نبوت اور وحی جیسے امور میں منہمک ہو گئے۔ اور اسلوب قرآن اور نظم قرآن کو سن کر حیران ہو گئے، اور ان کی زبان شاعری میں گنگا ہو گئی اور ایک عرصہ تک بزم شعر و شاعری پر سکوت طاری رہا، اگرچہ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ

قرآنی فصاحت و بلاغت کے سامنے شاعرانہ فصاحت کی کوئی اہمیت اور وقعت تو نہیں رہی لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ
نثر کلام کی بنیاد شعر و نظم ہی زیادہ تر زور فصاحت کا مرکز بن سکتے ہیں اور شعر ہی زیادہ تر تاثیر و جاذبیت کا کام کر سکتا ہے۔
عمرہ القضا کے موقع پر جب بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہؓ فرمایا اشعار
پڑھ رہے تھے۔ مٹھ خلو ابی الکفار عن سبیلہ۔ الیوم نصرکم علی تنزیلہ۔ ضربا یزیل البہام عن مقبیلہ و یزیل الخلیل عن خلیلہ
علہ اے کافرو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ جاؤ، اور ہم تمہیں قرآن کے نزول پر
ایسی ضرب لگائیں گے جس سے تمہارا سرتن سے جدا ہو جائے گا، اور دوست دوست کو بھول جائے گا)
حضرت عمرؓ نے روکا تو حضورؐ نے فرمایا۔ خیل عنہ، فلہو اسرع فیہم من نفع النبل۔ اور چونکہ مقام رسالت و عطا و تبلیغ تعلیم و
(وہ شعر کہنے دو، کیوں کہ یہ شعر ان کفار کے حق میں تیرے بھی زیادہ کام کرتے ہیں)

اصلاح پسند و پیغام کا مقام ہے ہند ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں جس قدر مؤثر ترین طریق پر حکم خداوندی کو لوگوں پر پیش
کیا جائے ضروری اور مناسب ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہ علمناہ الشعوہ و ما ینغی لہ، فرمایا گیا سو اس کی وجہ یہ ہے جیسا ہم نے
اوپر بھی بتایا ہے کہ نبی کی آواز فطرت کی آواز ہوا کرتی ہے اس میں تکلف اور تصنع کی آمیزش ممکن نہیں ہوتی خاص طور سے یہاں
پر کلام نبی سے ہمارا مقصد روحی متلو یعنی قرآن مجید ہے جو شعر یقیناً نہیں مگر انسانی نثر کلام کے تمام اسالیب انداز سے اس کا انداز
و اسلوب ارفع و اعلیٰ اور درارہ اور اسے شہ ابن خلدون فرماتے ہیں و اما القرآن۔ ان کان من المنثور الا انہ خارج عن الوصفین (المنثور
و النظم) و لیس سہی مرسلہ مطلقاً و لا مستحجلاً بل تفصیل آیات منہ فی المقاطع یشہد لہ الذوق بانتهاء الکلام عندہم باتم یعاد النظم
فی الآیۃ الاخری بعد ما یشی من غیر التزام حرف یکون مستحجاً و لا قافیۃ و ہو مفی قولہ تعالیٰ۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتبنا
منشأہا تقشعر منه جلد و الذین یخشون ربہم۔

دہ قرآن اگرچہ وہ نثر ہے لیکن وہ نظم و نثر کے دونوں وصف سے علیحدہ ہے، اور قرآن کو مطلقاً نثر مرس
بھی نہیں کہہ سکتے، اور نہ اسے مسجع کہہ سکتے ہیں، کیوں کہ اس کی آیات کی تفسیر ایسے مقطع پر ختم ہوتی ہے، جہاں
یہود و کفر و ذوق بتا دیتا ہے کہ بات ختم ہو رہی ہے پھر دوسری بات دوسری آیت میں معاشرہ شروع کی جاتی
ہے، اور کسی ایک حرف کا التزام کئے بغیر وہاں دی جاتی ہے، جہاں نہ کوئی مسجع ہوتا ہے اور نہ قافیہ، اور اللہ
تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ہلکی جلتی ہوئی کتاب کی شکل میں
اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنے سرور و کار سے ڈرتے ہیں)

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اتفاق فی علوم القرآن میں قرآن کی وجہ اعجاز کی تعین میں ایک مبسوط بیان کے ضمن میں انا
فخر الدین رازی کا خیال یوں نقل کیا ہے۔ قال الامام فخر الدین۔ وجہ الاعجاز الفصاحتہ و غرابۃ الاسلوب والسلامۃ من...
جميع العيوب۔

آگے چل کر سیوطیؒ کلام کے متعدد اور مختلف اقسام کی تفصیل کر کے آخر میں فرماتے ہیں۔ فانواع الکلام لا تخرج من

ہذہ و لعل من ذالک نظم مخصوص و القرآن جامع لمحاسن الیچ علی نظم غیر نظم شئی نہ باید علی ذالک انہ لا یصح ایقال لہ رسالۃ
اور خطابۃ و شعر و سجع کما یصح ایقال ہو کلام و البلیغ اذا قرع سمعہ فصل بینہ، و بین ما عدہ من النظم و لہذا قال قتال و انہ
مکتاب عزیز لایا تیبہ الباطل من بین یدینہ و لا من خلفہ۔

دعہ لہذا کلام کی قسمیں ان سے باہر نہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی ایک مخصوص ترکیب ہے، اور قرآن میں ان تمام قسموں کے محاسن موجود ہیں، لیکن قرآن کی ترتیب، ان سب سے مختلف ہے، اس لئے نہ اسے رسالہ کہا جاسکتا ہے، نہ اسے خطابت کہہ سکتے ہیں، نہ اسے شعر کہہ سکتے ہیں اور نہ سجع، اور یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ ایک "کلام" ہے، اور بلیغ انسان کے کان میں جب اس کی آواز پہنچتی ہے، تو فوراً دوسرے کلام سے اس کو ممتاز سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر فرمایا ہے: "وہ کلاماً بارعاً ہے، جس کے سامنے اور پیچھے باطل کا گزرنہ نہیں۔"

یہ تو قرآنی اسلوب کی وضاحت تھی جس کو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں پر پیش کیے والے ہیں جس کا طرز انتہائی سادہ ہے نہ تکلف پر مغز و نہ معنی ہے۔ حالات و واردات کے عین مطابق اور حقائق و واقعات پر مبنی ہے۔ دوسری طرف شعر اگرچہ فی حد ذاتہ ایک جاذبِ قلب اور دل چرب قسم کا کلام ہے۔ بلاغت و سلامت زور کلام اور فصاحت کا مظہر اور مرکز ہے اور اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے "ان من البیان السحر" "ان من الشعر لحکما" نیز زبور کے بارہ میں وارد ہے کہ وہ ان منظوم ترانوں کا مجموعہ تھی جن کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے مخصوص نغمہ داؤدی میں پڑھ کر کائناتِ عالم کو مہوت اور مدہوش فرماتے تھے فتح المہم شرح الصالح ص ۲۴۲ میں ہے: "عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان داؤد علیہ السلام کان یقرء الزبور لبسین احنا و لقرأ قرأۃ بطرب منها المحموم کان اذا اراد ان یسکون فہم یقرءون فی ہر ولا یجرا الا انصتت لہ واستمعت و بکت

رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو ستر سخن میں پڑھا کرتے تھے، اور اس انداز سے پڑھتے تھے کہ تجار میں مبتلا انسان پر بھی کیف طاری ہو جاتا تھا اور جب وہ خود گریہ کرنا چاہتے، تو اس طرح پڑھتے کہ بر و بحر کا کوئی جانور بغیر غور سے نہ رہتا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں، ہو جاتے۔

مگر اس کا بھی انکار نہیں کہ

شعر کے حسن اور قبیح ہونے کا مدار اس مضمون پر ہے جس کا ترجمان شعر کو بنایا جاتا ہے لہذا ان حسن و حسن و ان قبیحاً قبیح اور اسی وجہ سے کلی طور پر شعری تباحث کا دعویٰ بھی غلط ہے اور علی الاطلاق مقبول اور حسن ثابت کرنا بھی خطرہ۔ بلکہ محاکمہ یہ ہے کہ حسن و قبیح قبیح چنانچہ شاعرانہ کلام کے مذہب پہلو پر قرآن نے فرمایا "والشعراء یتبعہم الغاودن" اور اسی طرح سے علماء عقول و منطق نے بھی شعر کے تخیلاتی اور توہمی رخ پر نظر مرکوز کر کے قصایا شعریہ کو منظونات اور مہمویات قرار دیا چنانچہ علامہ محب اللہ مہارسی رسالہ "المغنی" میں کہتے ہیں: "الراجح الشعر و مہمولات من الخیالات و ہی قضایا خیالیہ" "نما فتتار النفس بہا قبضاً و بسطاً فانہا الطلوع للتحیل من التصدیق سہما اذا فان علی وزن لطیف و انشد بصبہ بن طیب۔"

دوسرا چوتھی قسم شعر ہے، شعر نام ہے اس کلام کا جو مرکب ہوتا ہے خیالات سے، خیالات کیا ہیں، خیالی نام ہے، اس قضیہ کا جس کا انسان تصور کرتا ہے اور نفس اس سے کبھی فیض کے ساتھ کبھی بسط کے ساتھ متاثر ہوتا ہے، کیوں کہ نفس یقینی امور کے مقابلہ میں تخیل سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے، خصوصاً جب کہ اس کلام کا وزن لطیف ہو، اور دل کش آواز سے پڑھا جائے۔

خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ نے قرآن اور قرآن والے کی پوشش کو سحر و کہانت شعر و غایت کے تمام متوسم بد نما و غول سے بچانے کے سلسلہ میں قرآن کو شعر اور رسول کو شاعری سے بچایا اب اس تفصیل کے بعد یہاں پر اس کا اعتراض کا وارد ہونا ظاہر ہے کہ بعض آیات قرآنیہ باقاعدہ اشعار معلوم ہوتے ہیں کیوں کہ وہ خاص اوزان اور خاص بحر پر نازل ہیں۔ مثلاً:۔

۱۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کی تفسیر ہے۔ مفعول مفعولین فاعل انت۔ خبر سر مج مقلوب مطوی موقوف۔

- ۲۔ ثم اقرتم وانتم تشہدون جس کی تقطیع ہے۔ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات۔ بحر مل مسدس مقصور۔
 ۳۔ ثم انتم صولاء تقتلون جس کی تقطیع ہے۔ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات۔ بحر مل مسدس مقصور۔
 ۴۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا جس کی تقطیع ہے۔ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن۔ بحر مل مسدس محذوف۔
 ۵۔ انا اعطيناک لکن شر جس کی تقطیع ہے۔ فعلن فعلن فعلن فعلن۔ بحر متقارب مشطو را ثلم الاجزاء کلہا۔
 ۶۔ لاجل ولا فہ الا باللہ جس کی تقطیع ہے۔ مفعولن مفعولن مفعولن فاع۔ مشطو بحر البیروج اخرج مکفوف مکرر کا اعتراض کا منشا علم عروض کے ان قواعد وضوابط سے بے خبر ہونا ہے جن کا موضوع شعر ہے اور جس میں شعر کی حقیقت اور غرض غا اور تمام متعلقہ امور کا وضاحت سے بیان ہے۔

علامہ ابن صاحب علامہ سید منہوری نے صاحب شافی اور کافی فی علمی العروض والقافی نے علامہ جبار اللہ النخشی نے فسطاس میں۔ امام العربیہ ابو یعقوب یوسف سکاکی نے مفتاح العلوم میں۔ یہاں تک کہ امریکی فاضل صاحب محیط الدائرۃ نے اپنی کتاب محیط الدائرۃ میں۔ ان سب اہل فن نے امام خلیل موجد فن عروض سے نقل کیا ہے کہ شعر صرف کلام موزون یا موزون و مقفی کا نام نہیں بلکہ جب تک اس وزن کا تعدد اور قصد کہنے والے نے نہ کیا ہو اس وقت تک وہ موزون و مقفی کلام شعر نہیں ہو سکتا فاضل امریکی محیط الدائرۃ میں لکھتا ہے۔

الشعر کلام یقصد بہ الوزن والتقفیت۔ آگے چل کر فوائد قیود میں لکھتا ہے۔ و قولنا یقصد بہ الوزن مخرج لما کان وزناً اذ انما یبعض آیات القرآن منها قوله لن تنالوا البر حتی تنفقوا وما تحبون وقوله یرید ان یخرجکم من ارضکم بسجود۔ اور ہماری بات کے وزن کا قصد ارادہ کیا جائے، اس قید سے وہ کلام نکل جاتا ہے جس میں وزن اور قافیہ بلا ارادہ پیدا ہو جائیں، جیسا کہ بعض قرآن کی آیتیں (.....)

سکاکی نے

وزن عن تعدد کی قید ہی کو شعر کا معیار قرار دے کر فرمایا ہے کہ اگر قصد و تعدد پر شعر ہونے کا مدار نہ ہو بلکہ صرف وزن کا پایا جاتا ہے، کافی ہو تو پھر تو من لفظ الا وہو شاعر یہ اس لئے کہ ہر خاص و عام کی روزمرہ معمولی اور معاملاتی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی فقرہ اور جملہ اوزان شعریہ پر موزون ہو سکتا ہے مثلاً کوئی شخص آیا اور سبزی فروش سے پوچھا یکم بیع الف باذنجانہ اس لئے جواب دیا۔ ابعھا بالف عدلیات۔ تقطیع مفاعلن مفاعلن مفعولن۔ دوسری اور تیسری مثال ذکر کر کے فرمایا ہے کہ کسی شخص نے سبزی فروش سے پوچھا ہل تم ذاک الکری۔ اس لئے جواب دیا۔ نعم فرغت عنہ یوم الجمعة۔ اول کی تقطیع مستفعلن مفعولن دوسرے کی مفاعلن مفاعلن مفتعلن۔ یا کسی نے ایک جماعت سے خطاب کر کے کہا من جاکم یوم الاحد۔ انھوں نے جواب دیا۔ ابن عمر وابن الاسد۔ تقطیع مستفعلن اربع مرات۔ انصاف سے بتایا جائے کہ ان تمام کو شعر کہا جاسکتا ہے ہرگز نہیں۔ اس کے بعد قرآن کے مذکورہ آیات یا احادیث رسول کے بعض موزون جملے اور فقرے مثلاً۔ ہل انت الایم و میت ملک و فی اللہ تو کیلئے؟ ایک انگلی سے جو خون آلود ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تجھ پر بات بشارتی

اسی طرح ہماری معمولی گفتگو کے وہ موزون فقرے جو غیر شعوری طور پر کسی وزن و تقطیع پر اترتے ہیں ان کو اشعار کہنا اور ہر نونے والے کو شاعر کہنا اس کو عقل گوارا نہیں کر سکتی ہے؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان اوزان و بحر۔ قافیہ وغیرہ ضروریات شعریہ پر کلام کے مطابق ہونے کے لئے شاعر کا ارادہ ہی کافی ہے علم عروض کے قواعد وضوابط کا سامنے رکھنا کوئی ضروری نہیں جیسا کہ قرآن ہی سے۔ صرف۔ سخا اشتقاق علم بلاغت وغیرہ تمام متعلقہ علوم کا استنباط کا ہو گیا ہے یہ باقی مضمون ص ۴۶ پر

گلہلے رنگ رنگ

منظر صدیقی اکبر آبادی

حسن کو دی تھی نزاکت سی جو رعنائی نے

اُسے کچھ اور سنوارا تری انگڑائی نے

تجھ سے اب شکوہ بیگانگی کیا ہواے دوست

تجھے بیگانہ کیا میری شناسائی نے

تا نہ ہو جائے شبِ غم کے تاثر میں کسی

شام سے شمع بجھا دی ترے سودائی نے

وحشتِ عشق رہی صرف بھی تک محرو

عزم صحرا نہ کیا پھر کسی سودائی نے

عروجِ زیدی

کثرتِ جلوہ دکھائی تری یکتائی نے

ایک آئینہ سے پیدا ہیں ہزار آئینے

جب سے مری نظر میں وہ نازِ شباب ہو

پھولوں میں رنگے بوہے زموتی میں آتے

کب تک متاعِ غم کی حفاظت کریں گے ہم

اب صبر سے ضرور بناو تہ، کریں گے ہم

محبت کو بہت کچھ دخل ہو میری کہانی میں

ازل میں چوٹ جو کھائی تھی وہ ابھری جوانی میں

نازش پر تاب گڑھی

ملے یہ آگے ہیں ترے انتظار کے

میں خود جواب دیتا ہوں تجھ کو لپکا کر

یہ احترامِ غم ہے کہ زنداں سے تھوڑی دُور

جھونکے دُکے ہوئے ہیں نسیمِ بہار کے

کس رخ سے زندگی نے دکھایا ہو آئینہ

آنسو شکل پر طے غمِ بیل و نہار کے

دل میں جراحتوں کا چمن زار کھل گیا

آنکھوں نے خراب دیکھ لئے تھے بہار کے

لے جراتِ حیات ذرا کھل گئے مسکرا

دیکھیں گے حوصلے غمِ بہت شکار کے

ذوقِ مظفر بگری

روشنی مُردہ چراغوں کو عطا کی ہم نے

بزمِ انجم میں ہمیں شعلہ نوا کہتے ہیں

غم کی راتوں میں یہ سورج کا فسانہ کیا تھا

ڈھونڈئے اُس کو جسے شمع و فلا کہتے ہیں

جن کی قسمت میں نہیں مہرِ تمنا کی ضیا

آپ اُن سرِ دُشواروں کو دیا کہتے ہیں

اب کہاں بزمِ گلستاں میں وہ تنویر پہا

جس کو غنچوں کے تلبسم کی ضیا کہتے ہیں

جب سرِ راہ بگولہ کوئی اٹھتا ہے ندیم

اُس کو اربابِ جنوں راہنما کہتے ہیں

آشنا ہیں جو گلستاں کے صولوں سے وہی

اپنے منشور کو دستورِ خدا کہتے ہیں

یوگینڈا ریال صابر (ایم اے)

ظلم زندہ ہے اندھیرے میں بسر ہونے تک

شمع کی شعلہ مزاجی ہے سحر ہونے تک

دیکھنے والے نہ تختہِ صدف کر کہ گہر

اسی آغوش میں پلتا ہے گہر ہونے تک

دیکھنا ہے ہمیں انجامِ جہلے شبِ تار

زندہ رہنا ہے بہر حال سحر ہونے تک

عشق کی رسم تو زندہ ہی ہے کی صابر

ہم اگر مز بھی گئے زُلف کے سر ہونے تک

دارت القادی

یہ مانتے ہیں کسی کا کچھ آسرا بھی نہیں

کوئی نہیں ہے ہمارا تو کیا خدا بھی نہیں

کچھ ابتدائے غم عشق کا پتہ نہ چسلا

ہوئی تلاش تو دیکھا کہ انتہا بھی نہیں

حریم ناز میں کیا حال ہے خدا جانے

یہاں تو ہونٹ تبسم سے آشنا بھی نہیں

جب تصور میں تو ضرور فشاں ہو گیا

شام غم چاندنی کا سماں ہو گیا

جب مکاں کو حقیقت نے روشن کیا

اتنی رونق بڑھی لامکاں ہو گیا

خزاں در بغل ہیں چین زار اکثر

ملے گل کی آغوش میں خارا اکثر

ہوئی نبض دوراں کی اصلاح ان کے

مسیحا بنے تیرے بیمار اکثر

ترسی رحمتوں کے تصور میں گم ہیں

جھکائے ہوئے سر گنہ گار اکثر

بقیہ مضمون صفحہ ۴۵ سے آگے :-

نہیں کہ قرآن مجید ان قواعد کے لئے نازل ہوا بلکہ ان قواعد کو قرآن سے لیا گیا ہے۔ علم عروض کے اوزان و قواعد کو بھی امام العربیہ خلیل ابن احمد فراہیدی نے عرب شعرا کے اشعار سے استنباط کر لیے اس عجیب و غریب فن کو ایجاد کیا ان شعرا کا قصور ضرور خاص اوزان کا ہوتا تھا مگر وزن کی درستی ان کا ذوق و وجدان کرتا تھا۔

حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیتوں کو شعر شاعری سے منسوب کرنا۔ نہایت ہی غلط اور بے بنیاد نسبت ہے اور اس انداز سے سوچنا ہی ذہن و فکر کی گچی کی دلیل ہے۔

موج کوثر

مُجھ سیاح کار کے دل میں بھی وہ ہوتے ہیں تمکین
اس کی آغوش میں خوابیدہ میں مجھ پر خدا
الفت سرور پر کوئین ہے میرا ایمان
حشر میں سایہ و امان نبیؐ مل جلتے
مغفرت کے لئے سامان یہی کیا کم ہے!
بادشاہوں سے ترے در کے گدا لپکے ہیں
جب سے قرآن میں دیکھا ہے ترا عکس جمال
دل کوثر میں ہے طیبہ کی تمنا کب سے
اس طرف بھی نظر لے گنبدِ خضر کے مکین

ماہر القادری

وہ لکے اور لکے بھی قرآن لئے ہوتے
تنظیم کائنات کا سامان لئے ہوتے
بکلا حاکم کے غار سے وہ نازش مسیحؑ
انسانیت کے درد کا درماں لئے ہوتے
معراج میں یہ شوکت و اجلالِ مصطفیٰ
جبریل بھی ہیں دیدہ حیراں لئے ہوتے
گزیرے وہ ہر مقام سے طائف ہو یا حنین
اپنے جلو میں نصرتِ یزداں لئے ہوتے
اللہ رے! نطقِ احمدؑ و مرسل کی سادگی
ہر لفظ ہے حقیقتِ عریاں لئے ہوتے
لئے حضورؐ، اُن کی فوارش کی سُن کے دُھوم
اُنی سحر بھی چاک گریاں لئے ہوتے
ماہر بھی بارگاہِ نبیؐ میں بصدِ نیاز
حاضر ہے بہرِ نذر و دل و جاں کے لئے

بچوں اور بچیوں کا پیارا ماہنامہ "ننھا" حیدرآباد دکن

ہر ماہ ہندو پاک کے مشہور ادیبوں اور شاعروں کی کہانیوں اور نغموں کے علاوہ کئی دوسری دلچسپیوں کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔
 - قیمت فی کاپی :- ۲۰ نئے پیسے - قیمت سالانہ :- ۲۲ روپے ۵۰ نئے پیسے

- مکتوبات :- اسٹڈ انٹرنیٹ، صفات مریاتی، مستود انصاری
 پاکستانی بھائی بہن "محمدی کشور صاحبہ ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ ناظم آباد-کراچی کے پتہ پر ساراٹھے چار روپے
 مئی آرڈر کے رسید ہمیں بھیج دیں۔ پرچہ یہاں سے جاری کر دیا جائے گا۔ پاکستانی ایجنٹ صاحبان تفصیلات
 جاننے کے لئے براہ راست ہمیں لکھیں!
 "ننھا پڑھیے" "ننھا" کے لئے لکھیے
 اور "ننھا" کے دوست بن جلیے!!

مراسلت کا پتہ :- ماہنامہ "ننھا" تالاب میر حمالہ حیدرآباد دکن (۱-۲-۳)۔ انڈیا۔

طب یونانی کی حیرت انگیز دوائیں

طاقت مری اور قوت باہ کے لئے بے نظیر۔ کمزور اور خشک ہونے پھٹوں میں نئی روح پیدا کرتی ہے، دل صواغ اور
 حب مقوی خاص اعضائے رفیعہ کی قوی اور مضبوطی داتی ہے، ایک گولی صبح ہمراہ دودھ
 قیمت شیشی (دو درجن گولی) چھ روپے ڈاک خرچہ ۴۴
 یہ ایک شاہی نسخہ ہے جو کہ زعفران، مشک، خالص عین شہب اور بہت سی قیمتی ادویات کا مرکب ہے۔ نئی
 معجون مقوی خاص جوانی اور طاقت کی فرازاں کرنے کے لئے جادو اثر ہے۔ مادہ تولیہ کو کاڑھا کرتی ہے۔ اور قوت مری کے لئے
 قیمت شیشی (۱۰ تولیہ) پانچ روپے اکٹھا کرنے ڈاک خرچہ ۴۴
 قہم کے جریان اختلاص رقت اور ضعف اعضائے رفیعہ کے لئے بہت مفید ہے دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے اور نیا خون
 جوہر حیات پیدا ہو کر چہرہ کو بارونق کرتا ہے۔ قیمت شیشی: چار روپے ڈاک خرچہ ۴۴
 اعصابی اور مردانہ کمزوریوں کے لئے ایک لاجواب طاقتور مرکب بہترین اور مقوی اجزاء سے تیار کردہ۔ محو نشوونما
 حب گوہر اور مسکیت۔ قیمت شیشی: چار روپے ڈاک خرچہ ۴۴
 بعضی معلومات پر لٹریچر "محافظ جوانی" مفت ملگوا لیں

پتہ :- ہندو دواخانہ یونانی - قصور

انسانی جسم کا تانا بانا مضبوط و مستحکم نہ ہو

— شو —

گرم بنوسات بھی سردی سے بچاؤ
کے لئے مفید ثابت نہیں ہو سکتے

ماء الحامطیوی

آپ کی یہ ضرورت کما حقہ پوری کرتا ہے

جو

صحت بخش دوا ہی نہیں
قوت بخش غذا بھی ہے

موتم سہرا کا خیر مقدم کرتے وقت ماء الحامطیوی ضرور استعمال کریں

اشرف یونانی لیبارٹریز پوسٹ بکس ۱۱۱ لاہور

روح انتخاب

اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دہی ذرائع سے پہنچتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام، دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں، جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ و تعلیم اور تقسیم کا واسطہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت و رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کیا، تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک ٹھیک منشاء پورا کرنے کے لئے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار کر اس کی تعمیر صالح کر دکھائیں!

یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا، اور نہ وہ ہدایت سے بہرہ یاب ہو سکا، کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک کشتی ہے ناخدا کے بغیر جسے لے کر ناٹھی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھریں، منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور نبی کو کتاب سے الگ کر دیجئے تو خدا کا راستہ پانے کی بجائے، آدمی ناخدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں، ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو کم کیا۔ اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے، انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لئے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں، سچی کہ آخر کار خود انہیں بھی وہ گم کر بیٹھے، عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا، اور اس شخصیت کے گرد گھومنا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی۔

پڑنے دور کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے وہی دو ذرائع ہیں، جوازل سے چلے آ رہے ہیں، ایک خدا کا کلام جواب صرف قرآن پاک کی صورت ہی میں مل سکتا ہے۔ دوسرے اسوۂ نبوت، جواب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے، ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے، تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھے، ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا۔ اس نے اسلام کو سمجھا، ورنہ فہم دین سے بھی محروم رہا، اور نتیجتاً ہدایت سے بھی۔

پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چونکہ ایک ہی مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد و مدعا کو لئے ہوئے

آتے ہیں، اس لئے اُن کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد و مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں، اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھتے تو قرآن مجید اور کتب کا ایک ذخیرہ اور سیرت پاک، واقعات و حوادث کا ایک مجموعہ ہے، آپس لغت اور روایات اور علمی تحقیق و کاوش کی مدد سے تفسیر و دل کے انبساط لکھا جاسکتے ہیں، اور تاریخی تحقیق کا کمال دکھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے عہد کے متعلق صحیح ترین معلومات کا ڈھیر لکھا جاسکتے ہیں، مگر رُوحِ دین تکس نہیں پہنچ سکتے، کیوں کہ وہ عبادت اور واقعات سے نہیں بلکہ اس مقصد سے وابستہ ہے جس کے لئے قرآن اتارا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی علمبرداری کے لئے نکلے رکھا گیا، اس مقصد کے تصور و تصنیف ہوگا، اتنا ہی قرآن اور سیرت کا فہم صحیح، اور جتنا زیادہ ناقص ہوگا، اتنا ہی دونوں کا فہم ناقص ہوگا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن اور سیرت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام، دونوں ہی بحرِ ناپیدائش ہیں، کوئی انسان یہ چاہے کہ ان کے تمام معانی اور فوائد و برکات کا احاطہ کر لے، تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، البتہ جس چیز کی کوشش کی جاسکتی ہے، وہ بس یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آدمی اُن کا زیادہ سے زیادہ صحیح فہم حاصل کر لے، اور اُن کی مدد سے رُوحِ دین تک رسائی پالے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ————— ”دیباچہ“
کتابِ محسنِ انسانیت ————— از: نعیم صدیقی

درتیم انسانِ کامل، نبیِ آخر، محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ناول کے انداز میں، یہ مقبول ترین کتاب ناپید تھی، حال ہی میں دوبارہ چھپی ہے۔

ماہرِ القادری کی سب سے زیادہ کامیاب تصنیف!

قیمت ۵ روپے (علاوہ محصولِ ڈاک) مکتبہ فاران کیمبل اسٹریٹ کراچی ۱

لمیٹڈ

باوانی وائلن ٹیکسٹائل ملز

منگھا پیر روڈ — کراچی

ہر قسم کا سونی اور اونی کپڑا

گورا اور ڈھلا لٹھا

اور ہر قسم کا دھکا تیار ہوتا ہے

باوانی وائلن ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا تیار شدہ کپڑا

ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہے

اپنے پاکستان کی صنعت کی قدر

اور

حوصلہ افزائی

آپ کا قومی فریضہ ہے!

لوہے کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ سیمینٹ کے لئے

مارش اینڈ کمپنی لمیٹڈ

کارٹر ہاؤس، پریڈی اسٹریٹ، صدر، کراچی
سے مشورہ کیجئے۔!

اور اس کی خدمات سے — فائدہ اٹھائیے

غسل کے لئے بہترین صابن
صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
صابن غلٹنے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز کو یاد رکھیے!
جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے

جدید ترین ولایتی مشینری سے تیار کردہ پاکستان میں ہر قسم
کے صابن کی ضروریات کے لئے :-

ذوالفقار انڈسٹریز کو یاد رکھیے

ڈی ۱۹ - منگھوپیر روڈ، کلاچی

گلفام ٹوائیلٹ سوپ
للی کریم سوپ
للی سوپ فلیکس پوڈر

ریشمی اور ادنیٰ کپڑے دھونے کا خاص اجزاء سے کرب

بہترین صابن -

آل رائٹ میڈیکل کرب بالک صابن

کپڑے دھونے کا بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ

(۲) ملٹری

(۳) ۵۵۵ بار

مہر ٹیکسٹائل ملز

حیدر آباد سندھ

جس میں۔۔۔ مضبوط دھاکا اور پائیدار خوش نما کپڑا

تیار ہوتا ہے
آپ

پاکستان کو اُسی وقت خوش حال بنا سکتے ہیں

جب کہ آپ

پاکستان کی۔۔۔ سنی ہوئی چیزیں خریدیں

اس یادگار زمانہ تاریخی مطالبہ کی علمی تفسیر پیش کرنے کی خاطر
ملک کا مشہور و مقصدی جرنل

چاندنی راغ راہ

ماہ نومبر ۱۹۷۷ء میں اپنی ایک اشاعت خاص

کے نام سے شائع کر رکھا ہے !

دہلی عزیز کے استقامت و بقا سے متعلق کئی نہایت اہم مسائل پر حقائق و شواہد کی
روشنی میں بحث و فکر کے نئے باب کھولے گا، یہ خاص سے غیر متانے گا۔ کہ

○ پاکستان کا اسی نظریہ کیا ہے !

○ اس نظریہ کے عملی تقاضے کیا ہیں !

○ گزشتہ بارہ سالوں میں ملک اس نظریہ کے کس قدر قریب رہا !

○ اس نظریہ کو اب کیونکر زندگی کے مختلف شعبوں میں برو کار لایا جاسکتا ہے !

نوبتہ مرتبہ اور کتابت ایچ بی، صفحہ ۵۰، قیمت ۲۰ روپے، سلاخ چھپو، لاہور

مکتبہ چاندنی راغ راہ، ۳۳ - اسٹریٹ نمبر ۱، کراچی نمبر ۱

سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں !

”کہتے مزاج کیسا ہے؟“

یہی وہ الفاظ ہیں جو ملاقات کے وقت سب سے پہلے زبان پر
آتے ہیں۔ مگر کیا کچھ اس کا جواب ہمیشہ درست اور حسبِ دلخواہ
ہوتا ہے؟ صحت کی طرف تھوڑی سی توجہ ہماری بہت سی عام
شکایات کا خاتمہ کر سکتی ہے۔

ماء اللحم کا استعمال خصوصاً اس موسم میں ہماری صحت اور توانائی کی
ضمانت ہے۔ جدید طبی تحقیق کی مدد سے اس کے خواص اور خوبی کو کمال تک پہنچا دیا
گیا ہے اور اب یہ ہر لحاظ سے ایک مثالی اور توتھرا ٹانگ بن گیا ہے جو
صحت اور شباب کو قائم رکھتا ہے۔

ماء اللحم دوا شوم

ہمدرد دواخانہ (دو قف)، پاکستان کراچی - ٹھماکر - لاہور - چانڈیا

درد و غم و ہر قسم کے درد اور

نزدیک کیے

الحاجین کیلئے

ہر قسم کی کھانسی

صحت اور

Opol

سے فوری
نجات
کملے

توانائی
کے

کفر

فروش سیلان

ارپل لیٹاریٹریز شیڈ کسٹری

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

فردوس ماہر القادری کی غزلوں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ، تحقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ!
قیمت: تین روپے

کاروان حجاز مکہ مدینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اس کی تفصیل اور ماہر القادری کا قلم۔ بس یوں سمجھئے خدا اور رسول کی محبت کا تہ پر مصور ہوتی چلی گئی ہے۔
قیمت: چار روپے۔ ۴/-

نقش توحید "فاران" کا توحید نمبر اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آرا "نقش اول" کتابی صورت میں چھپوایا گیا ہے۔ "نقش توحید" کا ایک حرف عقائد کو درست کرتا اور شرک بدعت کی جڑ کاٹتا ہے۔

قیمت مجلد: ایک روپیہ چھ آنے۔ غیر مجلد: ایک روپیہ۔

نوٹ:- ان تینوں کتابوں کی چوتھیں درج کی گئی ہیں، وہ محمولہ اک کے علاوہ ہیں!

مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ، کراچی نمبر ۱۰

ہماری نظریں

محسن انسانیت

از انجیم صدیقی، جلد اول ۲۸۸ صفحات، قیمت ۹ روپے جلد دوم ۲۸۸ صفحات قیمت سات روپے (مجلد دینار) گزشتہ شمارے کے ساتھ ملنے کا پتہ: ۱۔ مکتبہ رحمانیہ، سرگودھا۔

حضور مظلوم جودات، سرور کائنات، محسن انسانیت سیدنا محمد عربی نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت طیبہ، ملک کے مشہور اسلام پسند ادیب شاعر جناب انجیم صدیقی نے اپنے مخصوص انداز میں مرتب کی ہے جس پر دیا چھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اور نظر نظر امام القادری مدیر فاران نے بھی ہے دیا چھ مختصر ہے سیرت اور قرآن کے باہمی ربط پر چند صفحوں میں جس حقیقت کو مولانا مودودی نے پیش کیا ہے وہ اس قدر محکم ایمان افروز اور دلکش ہے کہ بار بار پڑھیے اور ہر بار نیا لطف حاصل کیجئے۔

اردو زبان میں سیرت طیبہ پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان میں علامہ شبلی نعمانی، مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا قاضی سلیمان انصاری کی تالیفات شہرت اور قبول عام حاصل کر چکی ہیں اور اردو میں جانے کتنی کتابیں اور تذکرے ان تالیفات کو سامنے رکھ کر ہی مرتب ہو سکتے ہیں، سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان بزرگوں نے عربی کے اصل ماخذ سے براہ راست استفادہ کیا ہے نہ ہی نعمانی اس نفاذ کے سب سے پہلے مدعی خواں اور نقیب ہیں ان کی شکنہ نگاری کسی کو سیرت نہیں آگئی یہاں تک کہ علامہ سید سلیمان ندوی تحقیق میں بڑھ جاتے ہیں مگر زبان و ادب میں اس شہسوار کے مقابلے میں پاکہ نظر آتے ہیں۔

جناب انجیم صدیقی نے سیرت طیبہ جس انداز پر مرتب کی ہے اس کا اسلوب اللہ کی تمام سیرت کی کتابوں سے جدا اور منفرد ہے انھوں نے ایک واقعہ نگاری کی طرح صرف واقعات کو جمع کیا نہیں کیا بلکہ ان کے پس منظر و اعیان و حرکات اور نتائج پر سیرجہل گفتگو کی ہے، موصوف نے اسلام کی ہر گز عوامیت، انقلابی پروگرام اور دنیا میں پہلی پید کردہ الٰہی مقدس تحریک کو سامنے رکھ کر سیرت طیبہ کو جس طرح پر ترتیب دیا ہے اسے پڑھ کر دل اعتراف کر لے گا کہ اس کتاب (محسن انسانیت) کی واقعی ضرورت تھی۔

”محسن انسانیت“ پڑھ کر دل میں اقامت دین کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ کتاب اس حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ سیرت طیبہ تاریخی کتابوں کی طرح محض پڑھنے کے لئے نہیں ہے بلکہ برتنے کے لئے ہے، مگر یہ کتاب لیکر نفع مکتہ تک بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم و پس تک سب کے اسلامی حکومت کو قائم ہونے کی سال ہو چکے تھے، آج بھی دعوت دین کی راہ میں انہی مراحل سے گزرنا ہو گا، اور ہر جلد میں حضور کی سیرت ہی ہماری رہنمائی کریگی۔

جو حضرات صرف نماز روزہ سے ہی پر ساری مقلات کئے رہتے ہیں اور دعوت دین کے لئے ان کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چھتا، اور اس اعلیٰ انسان و آرام کی زندگی کو اللہ کی رحمت سمجھ کر کسی الجھن اور کھٹکٹ میں مبتلا ہو کر انہیں چاہیے کہ یہ کتاب اس زندگی کے خلاف ایک ”زبردست احتجاج“ ہے۔

”محسن انسانیت“ اپنی جگہ ایک دل لہ انگیز مقرر کیا اور دعوت انقلاب ہے، لکھنے والے کا خلیع اور اقامت دین کے لئے اس کے دل کی تڑپ ایک ایک سطر سے نمایاں ہے، سیاست، حکومت اور حکمت و تدبیر کو خاص طور سے نمایاں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ کے لئے ان امور کی ضرورت تھی تاکہ پورے اردو دین کی وقت غالب ہو کر کتاب ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور حکم کی اطاعت کے لئے مسیحیوں اور یوڈیوں کی حکومت ایک سطح پر آجائیں۔ ایک کتاب

”لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ دین کی اقامت اور سماجی نظام کا یہ ہو جانا اصل مطلوب تھا اور یہ شخص انعام خداوندی کے طور پر کیا کیا ہے یہی انموردار ہو تو وہ جھوٹے کارنامے اور آپ کی جدوجہد کی سخت نافرمانی کرتے ہیں اور حضور کی قائم الٰہی سیرت اور سیاسی عظمت پر بغاوت ڈال دیتے ہیں، ذرا غور کیجئے میں ہستی کے کتنے ہی ملک و ملک کے درمیان

غاصر کو جیڑا ہے اندر اندر خودی معاہدہ کے تحت جمع کیا، اس غزنی ریزی سے اور دیگر کے قبائل سے جلیانہ تعلقات قائم کئے، کس مہارت سے مٹھی بھر سنانوں کے بل پر ایک مضبوط فوجی نظام اور طلبہ گروہی کا سلسلہ قائم کیا، کس کاوش سے قریش کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کر لی، کس حریمیت کے ساتھ قریش کے خنجر برائے مقابلہ کیا، کس زیرکی سے یہود اور منافقین کی سازشوں کی کاٹ کی، کس مہارت سے حبشیہ کا معاہدہ بائدھا، کس بہت یہود کے مراکز تنہ کی تیج کنی کی، کس ہیرا اور غری کے ساتھ بے شمار ترسید قبائل کی علاقائی شورشوں کی سرکوبی فرمائی، اس سب کام میں قازانہ بصیرت، سیاسی مہارت اور مضبوط حکمت عملی کے جوہریت ناک شواہد بھی ملتے ہیں ان سے لوگ کس طرح صرف نظر کر لیتے ہیں یہ کہنا کہ یہ سب کچھ خدا کا انعام تھا بالکل ٹھیک ہے لیکن اس معنی میں کہ یہ بھلائی خدا کا عطیہ والعام ہوتی ہے تاہم ان انوں کو کوئی انعام بھی ملتا ہے کہ وہ اس کے لیے ضروری محبت عقل و بصیرت کے ساتھ کر رہا ہیں، اقامت دین کو خدا کا انعام ہے اگر کوئی شخص رسول خدا کی جہد و جہد جانفشانی، حکمت و بصیرت اور سیاسی شعور کی نفی کرنا چاہتا ہے تو وہ بظلم کرتا ہے۔

غزوہ بدر کے سلسلہ میں قریش کے قافلہ تجارت کی سیاسی نوعیت پر نعیم صدیقی کا یہ ایک جملہ مذکورہ نظر کے ایک دفتر کی برابر ہے۔
 ”یوں کہتے کہ اسلامی تحریک کا کلا ٹٹنے کے لئے یہ قافلہ سونہ کا خنجر لیکے نکلا تھا۔“

نعیم صدیقی کی تحریک کے مندرجہ ذیل اقتباس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے فہم میں کس قدر درانی، ششگلانی، شکی اور تاریک ہے:-

پھر اسلامی تحریک نے زور ساند لال سے یہ حقیقت بھی بجا کر لی کہ خدا کی طرف سے ہدایت کی جنتیاج ہونے کو ہے۔ ”وہی عناصر کی تقدیریں مقرر کر دینے والے ہیں وہی اجرام فلکی کی مدار اور ان کی رفتاریں طے کرتے ہیں وہی اشیا کو مختلف خواص دینے والے ہیں ہر وقت کی اس کے خاص فرائض میں لگاتا ہے اور وہی مخلوق کی راجل مشین کرتا ہے، دوسرے موجودات کی طرح انسان بھی ہدایت کا اسی طرح محتاج ہے جیسے وہ روشنی ہوا اور ہوائی محتاج ہے غلغلے اپنی ہدایت سے مخلوق کو بہرہ مند کرنے کے لئے، وہی کا نظام مقرر کیا ہے یہ جاننا ضرور ہے کہ طبی جبریت، فنانس کے لئے قوت نامہ جو انسانی کے لئے جبلت و گی کا ذریعہ ہے لیکن انسان چونکہ شعور سے بہرہ مند ہے اس لئے اس کے لئے وہی کی وہ کھلی صبر و مقرر کی گئی ہے جس کے تحت شعور کو مخاطب کیا جاتا ہے۔“

اسلام کو بے شک تحریک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کتاب میں یہ لفظ تحریک اس کثرت سے آیا ہے کہ دل کو کھٹکتا ہے، اور بعض مقامات پر تو تحریک کے بجائے صرف ”دین“ یا ”اسلام“ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کہیں کہیں سیاست و حکومت اور حکومت دہیری کی اہمیت کی لئے زیادہ تیز ہو گئی ہے، اندر جان کی خوبی اس میں ہے کہ عبادات و اخلاق اور حکومت و سیاست اور تدریس و حکومت میں اس صحیح توازن اور تناسب کو قائم کرنا ہے جو سلسلہ کو مطلوب ہے:-
 اس کتاب میں بعض مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی قائد و مدبر اور جنگی سپہ سالار کی حیثیت سے نظر آتے ہیں مگر ان میں سیرت نگارانہ پس منظر کے دور کی بے سبب بھی ہمیں کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں:-

”پھر ان کی قائد و انجمن کے اندر خود اسلام کی دعوت کا مرکزی ہوتی تھی، یہ لڑائیاں محض تلوار و سول اور تیر و کمان اور ایسا ہی نہیں، یہ عقیدوں اور نظریوں اور کرداروں کی لڑائیاں بھی تھیں، ان لڑائیوں میں مسلم طائفہ تکبر کا دنیا غزوہ لیکھ آتی تھی، مہمیں لڑنے جنگ میں ذوق رکھنے و سبوح و پسے ساتھ لائی تھی، وہ دھوکے کے خلاف اگر پورے

صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پیدا غزنی مہارت و ذہنہ جی صفات بہت کچھ چھپتی ہیں۔

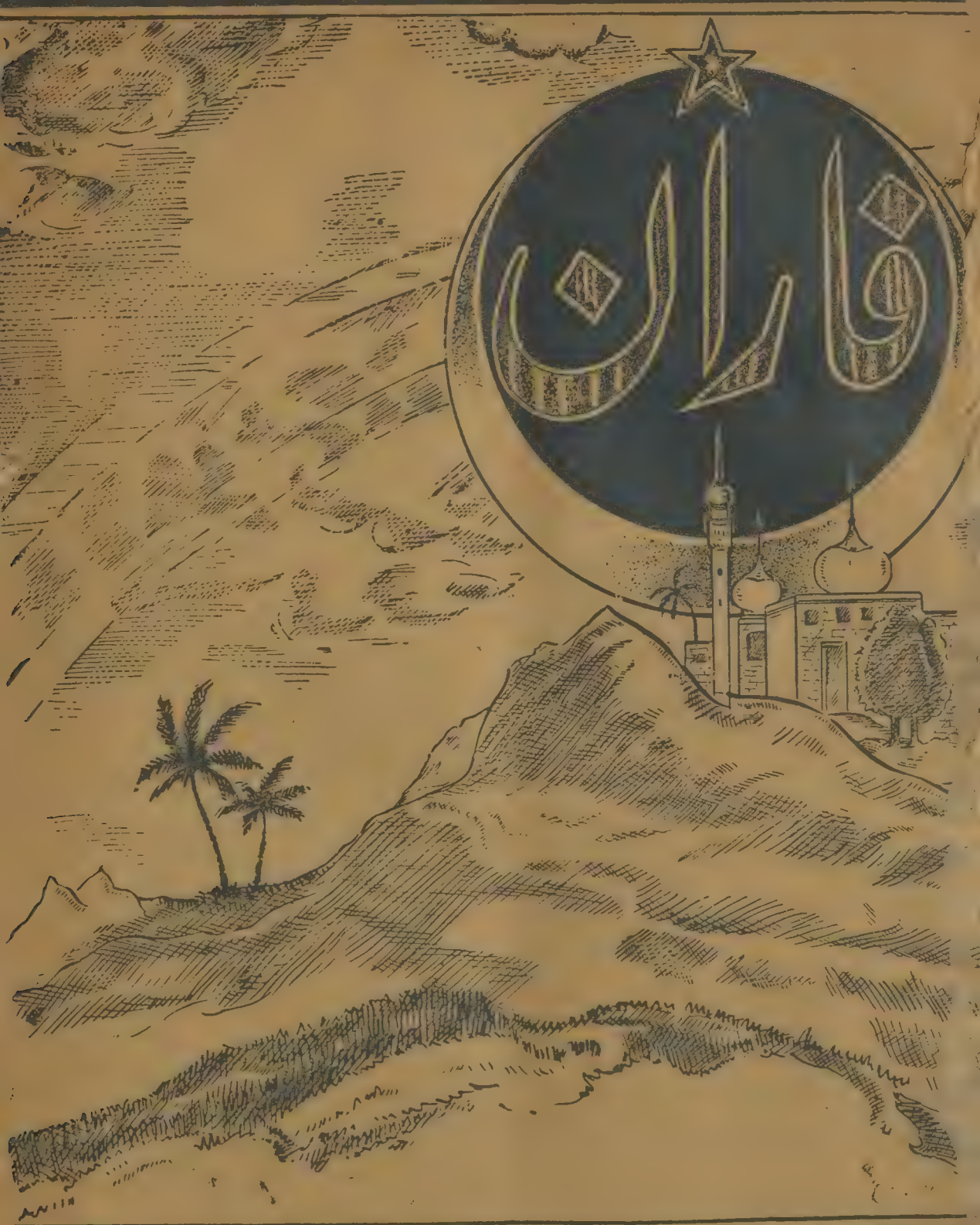

فاران

کراچی

ترتیب ماہ نومبر ۱۹۶۶ء

ایڈیٹر	۲	ماہر القادری	نقش اول
ماہر القادری	۱۰	مولانا ظفر احمد عثمانی	مقتدری اور سورہ فاتحہ
سالانہ	۲۷	ماہر القادری	یاد رفتگان (مجموعہ)
چھ روپے	۴۹	_____	روح انتخاب
فی پریچہ	۵۱	مختلف شعراء	نظمیں اور غزلیں
آٹھ آنے	۵۴	_____	ہماری نظریں

۶

مقام اشاعت: دفتر فاران کیمبل اسٹریٹ کراچی نمبر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

گزشتہ اشاعت کے "نقشِ اول" میں "بزمِ طلوعِ اسلام" کا سرسری تعارف کرایا گیا تھا کہ اس ٹوٹی کے کیا عزائم ہیں، اور "قرآن کے نام پر" قرآن ہی کی تحریف و تبلیس کس کس عنیان سے کی جا رہی ہے! اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مضمون کے اچھے اثرات ظاہر ہوئے، مسلمانوں کے ہر طبقہ میں اس مضمون کو پسند کیا گیا، ازبانی بھی اور خطوں کے خدیجہ بھی حق پسندوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور دوا داروں نے اس مضمون کو کتابی صورت میں چھاپنے کے لئے ہمیں مطلع فرمایا ہے الحمد للہ علی احسانہ؟

"فاران" میں شروع ہی سے ناظرین کے مدح آمیز خطوں کے چھاپنے کا چلن نہیں رہا، بے نفس ہم بھی نہیں ہیں، دوسروں کی طرح نفس ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ کو قابو میں رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمادی ہے۔ ان تعریفی خطوط کے ساتھ ایک دھمکی کا خط بھی ہمیں وصول ہوا ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم نے ہمارے امام مسلک (پرویز) کے بارے میں جو کچھ کہا ہے تو تمہیں "کافر" بھی قرار دیا جاسکتا ہے! اور تم "توبہ نامہ" شائع کرو، ورنہ تمہیں جیل بھی بھیجا جاسکتا ہے۔

اس خط سے سسٹر پرویز کے عقیدت مندوں کی ذہنیت، مزاج اور معتقدات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے "امام مسلک" پر تنقید و احتساب کو "کفر" سمجھتے ہیں، حالانکہ "نبی" کے سوا اور کسی انسان کا یہ منصب ہو ہی نہیں سکتا کہ اُس سے اختلاف کو کفر سمجھا جائے۔ سسٹر پرویز نے جس متحدانہ ٹیک نیک کے ساتھ سنتِ رسول اور اطاعتِ رسول کا انکار کر کے نہ صرف "ختم نبوت" بلکہ منصبِ نبوت کا انکار کیا ہے، اور نبی آخر (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو (خاک بدھن گستاخ) صرف ایک "کتاب رسال" (Satanic Book) ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور نظامِ ربوبیت اور مرکزِ ملت کی گمراہ کن اصطلاحیں تراشی ہیں، اُن کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے تھا کہ جو دماغ اس قسم کی تحریروں سے متاثر ہوں وہ اُس کے لکھنے والے کو "نبی" کا مماثل اور برعکس سمجھنے لگیں اور اس سے اختلاف کو کفر جانیں۔

آبِ زہین

خط لکھنے والے کی دھمکیاں۔۔۔ تو اُس کے بارے میں خواص و عوام ہمارے موقع کو سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا، نہ کسی کو رازق سمجھتے ہیں اور نہ نفع و ضرر کا مالک جانتے ہیں! اللہ تعالیٰ کو اگر منظور نہ ہو، اور کسی کے خلاف ساری دنیا کی فوجیں بھی اکٹھی ہو جائیں، تو اُس شخص کا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو نولاد کے بنے ہوئے قلعے بھی کسی کو گزند سے نہیں بچا سکتے! ہم ابتلا اور انتقام میں پڑنے کی تمنا نہیں رکھتے بلکہ اس سے بے پناہ مانگتے ہیں کہ آدمی کا نفس بڑا ہی حیا جو اور کمزور واقع ہوا ہے مگر ساتھ ہی اس کا بھی عزم رکھتے ہیں کہ اگر حق گوئی کی پاداش میں کسی سخت منزل سے گزرنا ہی پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ثبات و استقامت

ہی کی راہ اختیار کریں گے! دوسروں کی طرح ہمیں بھی اپنا آرام و راحت اور جان و مال عزیز ہیں اور ہم پریشانی میں پڑنا نہیں چاہتے لیکن کلمہ حق کے لئے اگر شہادت سے بھی نبرد آزما ہونا پڑا، تو انشاء اللہ العزیز ہماری طرف سے کوئی معذرت پیش نہیں کی جائے گی (یہی وہی لفظی امتین) جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم نبوت کے قائل ہیں، کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ کو دین میں حجت سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے منصوص ہونے پر یقین رکھتے ہیں اُن سے ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے ہمارے لئے سخن اُن لوگوں سے ہے جو سنت رسول کو دین میں حجت نہیں سمجھتے یا پھر اس یقینی مسئلہ میں مذہب ہیں اور ”منکرین حدیث“ کی تحریروں نے جن کے ذہن و فکر کو الجھا دیا ہے۔۔۔۔۔ ان حضرات کی خدمت میں ہماری مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے ہمارے معروضات کا مطالعہ فرمائیں اور عدل و انصاف اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ ہمارے نقطہ نگاہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

کتاب اللہ اور عقل کی روشنی میں! ہم اپنی گفتگو میں نہ کسی حدیث کا حوالہ دیں گے اور نہ کسی مفسر، محدث اور فقیہ کے قول کو درمیان میں لائیں گے، ہم خالص قرآن ہی سے شواہد و دلائل ہتھا کریں گے، اور قرآنی آیات کے ترجمہ میں کسی قسم کی اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کریں گے، اور نہ ترجمہ میں کوئی ایسا لفظ لائیں گے، جس سے ہمارے مسلک کو فائدہ پہنچتا ہوگا! اس کے بعد ہم پڑھنے والوں کی ”عقل عمومی“ سے اپیل کریں گے کہ خود قرآن شریف میں جگہ جگہ

”لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ“ اور ————— ”لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ“

کا حکم دیا گیا ہے!

پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرائض سپرد کئے گئے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ان ”نبوی فرائض“ کی صراحت نہ بھی فرماتا تو بھی ”عقل انسانی“ اور فراست ایمانی، منصب رسالت سے انہی فرائض کو وابستہ پیوستہ متعلق اور تفویض کیا ہوا مانتی، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اُس نے ان فرائض کی دو ٹوک انداز میں صراحت فرمادی اور ذرا سا بھی تشابہ اور ابہام نہ رہنے دیا، ارشاد ہوتا ہے —————

وہی ہے جس نے امتیوں میں خود انہی میں ایک رسول کو مبعوث کیا، جو اُن کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور اُن کا تذکرہ کرتا ہے، اور اُن کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے!

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (الجمعة ۲۰)

اس آیت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف (۱) بلاغ کتاب اور تلاوت آیات ہی کا فریضہ متعلق نہ تھا بلکہ اس فریضہ کے ماسوا (۲) تزکیہ اور (۳) تعلیم و کتاب و حکمت کے فرائض اور ذمہ داریاں

(بھی آپ کو تفویض کی گئی تھیں، قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داریاں اور مناصب و فرائض (تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم و کتاب و حکمت) جس محکم انداز میں بیان کئے گئے ہیں اُن میں لفظ و بیان اور اسلوب داد کا کوئی ایسا قرینہ نہیں پایا جاتا، کہ ”تلاوت آیات“ کا فریضہ تو دین میں حجت ہے مگر تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت دین میں حجت نہیں ہے، اس کی حیثیت بس ایک تاریخی تذکرے کی ہے، اگر دین میں حجت ہیں تو رسالت کے یہ تینوں مناصب و فرائض دین میں حجت ہیں، اور اگر حجت نہیں ہیں تو ان میں سے کوئی فریضہ بھی دین میں حجت نہیں ہے، اگر کوئی مخالف یہی عقیدہ رکھتا ہے، تو اس عقیدہ کی براہ راست ضرب قرآن کریم پر کر پڑتی ہے کہ دین میں قرآن کی ”حجیت“ بھی ختم ہو جاتی ہے۔

نبی کے فرائض و مناصب میں تفریق کرنے کی بات، توجب اللہ تعالیٰ نے ان فرائض میں کسی قسم کی تفریق نہیں فرمائی، تو پھر کسی مسلمان سے اس جبرأت کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی، یہاں تک کہ ایک کافر بھی اپنے کفر و الحاد کے باوجود ایسی خلافت واقعہ بات بہ صحت ہو، جس و جو اس زبان سے نہیں نکال سکتا۔

ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہئے اور اسی عقیدہ پر ہم بھی اپنا خاتمہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کامل ترین کتاب ہے، یہ کتاب اپنی شرح و بیان کے لئے کسی دوسرے سہارے کی محتاج نہیں ہے اور یہ بھی درست ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ بھی کرتا ہے اور قرآن ہر انسان کو دعوتِ غور و فکر بھی دیتا ہے۔ مگر اس کو کیا کیجئے کہ جس نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، اُسی نے ”ہمبط کتاب“ کی ضرورت محسوس کی، کتاب کے ساتھ ”صاحب کتاب“ کو بھی بھیجا، اور اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی نے تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے فرائض بھی اُس اپنے بھیجے ہوئے رسول سے متعلق کر دیئے اور ایسا کرنے سے نہ قرآن کریم کی شانِ کمال پر کوئی حرج آیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے اس انتظام و اہتمام پر یہ طنز کی جاسکتی ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے تو قرآن کے محتاج ہونے کا پہلو نکلتا ہے۔ سامعین کی بات یہ ہے جو ایک موٹی عقل کے آدمی کی سمجھ میں بھی آسکتی ہے کہ جس طرح نبی کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت اور کمالِ قدرت و حکمت پر ذرہ برابر حرج نہیں آتا، اسی طرح تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم (یعنی سنتِ رسول) سے قرآن کریم کی شانِ کمال پر نقص و احتیاج کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لئے مبعوث نہیں فرمایا کہ (لنوذ بالشر) اللہ تعالیٰ اقامتِ حق کے لئے نبی کا محتاج ہے، اس نے یہ اہتمام اپنے بندوں کے احتیاج و ضرورت کے تحت فرمایا ہے، اسی طرح قرآن کریم اپنی ذات سے کسی شرح و بیان کا محتاج نہیں ہے بلکہ قرآن کی تفہیم اور اُس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لئے بندے ”صاحب کتاب“ یعنی نبی کی تعلیم و تبيين کے محتاج ہیں، اس احتیاج کی نسبت قرآن کریم سے نہیں بندوں سے کرنی چاہئے۔ اس تشریح و وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی شخص ”تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم“ (یعنی سنت) کو قرآن کے احتیاج ہی سے تعبیر کرتا رہے، تو ایسے عجیب و غریب عقل والے کیلئے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا چلے ہیئے کہ اُس نے ایسا اہتمام فرما کر ”قرآن“ کے ساتھ احتیاج کی علت کیوں لگا دی؟

ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے، اُس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جسے دماغی آنچ یا نکتہ سنجی سے تعبیر کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ کا اُس پر غضب نازل ہو، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی عقل لڑا کر، اپنی خواہشوں کے مطابق نئے نئے نکتے پیدا کرے اور اس طرح آیات اللہ کو اپنے نزدیک سے افسانہ بنا دے، ہم نے تو قرآن کی آیت (جس سے رسالت کے فرائض کا تعین ہوتا ہے) کی شرح و وضاحت میں قلم کو حرکت دی ہے، اور قرآن کے کسی لفظ سے کوئی نکتہ پیدا نہیں کیا۔

ہم کسی تفسیر یا کسی محدث و فقیہ کا حوالہ دیئے بغیر خالص علمی و عقلی طور پر باب و دانش سے دریافت کرتے ہیں کہ ”تعلیم“ کا لفظ سنتے ہی کیا مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ یہ کہ ”تعلیم“ سے مراد ہے، کسی کتاب کے ”متن“ کو صرف دہراتے رہنا اور معلم کا اصل عبارت کے کسی لفظ کی کوئی شرح نہ کرنا اگر ”تعلیم“ سے یہی مراد لی جائے تو یہ ”تعلیم“ کہاں ہوئی اسے تو تلاوت کہتے ہیں، ”تعلیم“ چاہے وہ قدیم ہو یا جدید اس کا ہر دور میں یہی مفہوم سمجھا گیا ہے بلکہ اُس پر عمل کیا گیا ہے کہ معلم کتاب کے متن کی تلاوت کرتے ہوئے، جہاں ضرورت سمجھتا ہے یا شاگردوں کی طرف سے کوئی اشکال پیش ہوتا ہے، تو اُس کی شرح بھی کرتا جاتا ہے، لفظ ”تعلیم“ میں سکھانے، بتانے اور عمل کر کے دکھانے کا مفہوم اس طرح سمجھا جاتا ہے، جیسے ہم میں جان، سمجھ میں خوشبو، موتی میں آب اور چاندنی میں اُجالا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اُس کے سوچنے ہوئے فریضہ کی ادائیگی کے لئے صحابہ کرام کی جو

تر بیت فرمائی، اُن کی زندگیوں کو سنوارا اور اُن کا تزکیہ کیا اور کتاب و حکمت کی جو تعلیم دی، اُسی کو ”سنت“ کہا جاتا ہے اور وہ احادیث کے مجموعہ میں محفوظ ہے! اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے یہ اہتمام اور انتظام فرمایا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، اور جن نفوس قدسیہ کے ذریعہ قرآن کی حفاظت کا کام لیا گیا، انھی نے ”کتاب و حکمت کی تعلیم“ یعنی سنت رسولؐ کو سینوں میں اور سفینوں میں محفوظ رکھا!

اسکولوں اور کالجوں میں اساتذہ نصاب کی کتابوں پر جو (درس) لکھواتے ہیں، اُن کو شاگرد امتحان کے وقت تک کس قدر حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں اور اُن کا کس قدر وزن محسوس کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کتاب و حکمت کی تعلیم (سنت) کو صحابہ بھلا دیتے اور اُس کے ضبط و حفاظت کا کوئی اہتمام نہ فرماتے جبکہ اُن کو اس کا اچھی طرح علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے منصب اور سونپی ہوئی ذمہ داری کے مطابق اس فریضہ کو انجام دے رہے ہیں۔

ایمانی عقیدت ہی نہیں، انسانی عقل عمومی بھی اس کو باور نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی جو تعلیم دی تھی اور صحابہ کرام کی تربیت فرما کر، جس بیج برائے کی زندگیوں کو سنوارا تھا، اُس کی تفصیل کو حضور کی رحلت کے بعد کیسے فراموش کر دیا گیا، اور جن کو وہ تفصیل یاد بھی رہ گئی، اُس کی حیثیت بس تاریخی واقعات سے زیادہ نہ تھی، اور (معاذ اللہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کتاب و حکمت کی تعلیم بیس بائیس سال سے زیادہ نہ چل سکی۔ اس فکر و عقیدہ کے تصور سے ایمان کا پناہ جاتا ہے۔

کتنی کھلی ہوئی حقیقت اور سامنے کی بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ”قرآن“ نازل فرما کر، ”تنزیل کتب“ کا سلسلہ ہمیشہ کیلئے بند اور ختم فرمادیا کہ قیامت تک کے لئے یہی کتاب ضابطہ حیات اور صحیفہ اخلاق کا کام دے گی، اسی طرح ”کتاب و حکمت“ کی تعلیم (یعنی سنت رسول) بھی اصل کتاب کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لئے حجت اور سند بن کر باقی دیا بندہ رہے گی، اور اُس سے عقلاً رہنا بھی چاہیئے کیونکہ نہ اب کوئی دوسری کتاب نازل ہوگی اور نہ خدا کی آخری کتاب کی تعلیم دینے کے لئے کوئی نبی مبعوث ہوگا، اور سب سے زیادہ وزنی اور محکم بات یہ ہے کہ جس زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت ہوئی تھی، اُسی زبان سے قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، اسی لئے قرآن کے ساتھ اُس کی تعلیم (سنت رسول) بھی دین میں حجت ہے، اور اُس کو بھی دین میں حجت کی حیثیت سے قرآن کریم کے دوش بدوش باقی رہا چاہیئے جو کوئی بھی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتماد کی بنا پر تسلیم کرتا ہے، کیا حضور کی ذات پر یہ اعتماد ”تلاوت آیات“ کی حد تک تو باقی رہنا چاہیئے، مگر کتاب و حکمت کی تعلیم کے معاملہ میں ختم ہو جانا چاہیئے، کسی حق پسند انسان سے اس نا انصافی، ہٹ دھرمی اور غلط اندیشی کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی!

اور کیا

عقل اس کو تفریق کو تسلیم کر سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت آیات فرماتے ہوئے تھے، تو اُس وقت وہ نبی کی حیثیت سے اس فریضہ کو انجام دیتے تھے مگر جب آیات قرآنی کی تعلیم دیتے اور اُس کی شرح فرماتے تھے، تو اُس وقت حضور کی ذات سے منصب نبوت مجدا ہو جاتا تھا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے پہل اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے نبی، رسول اور مہبط وحی ہونے کا اعلان فرمایا، تو کیا آپ نے صرف قرآن کی آیات ہی تلاوت فرمائی تھیں، اُس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا تھا، اگر آپ قرآن کریم کی وہ آیات جو ابتدا میں نازل ہوئی تھیں، تنہا انھی کو تلاوت کر کے رہ جاتے، تو کیا آپ کے مخاطب نبوت کے منصب کو وحی کی حیثیت کو اور ایمان و اسلام کو پوری

طرح سمجھ سکتے تھے، کیا آپ نے قریش کو بعثت کے آغاز میں ایک جامع تقریر کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا تھا، یہ واقعہ اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ نزول قرآن کے آغاز ہی سے ”حدیث رسول“ قرآن کے تعارف اور شرح و بیان کے کام آئی ہے؛ اور جس طرح قرآن کریم کے مخاطبین اولین قرآن کریم کی شرح و بیان اور عملی تفصیل کے لئے ”تعلیمات رسول“ کے محتاج تھے، اسی طرح قیامت تک ہر دور میں قرآن پر ایمان لانے والے، قرآن بھی اور قرآنی احکام پر عمل کرنے کے لئے ”تعلیمات رسول“ (یعنی احادیث) کے محتاج رہیں گے۔ جو کوئی تعلیمات رسول سے بے نیاز رہ کر اور غیر متعلق بن کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اُس کی فکر اور عقل غلطی کرنے اور ٹھوکر کھانے سے بچ نہیں سکتی، بلکہ تعلیمات رسول سے اس بیگانگی اور عناد کا لازمی یہ نتیجہ نکلے گا کہ خود قرآن سے ہدایت کے بجائے، اس مزاج و ذہنیت کے آدمی کو گمراہی ملے گی!

روایت کسی آدمی کی کہی ہوئی بات کو یاد رکھنا، دوسروں کے سامنے دہرانا یا اُسے لکھ لینا، یہ ایک فطری صورت حال ہے، جو ہمیشہ پیش آتی رہی ہے، اور انسان کی عقل اور اُس کا وجدان ”روایت“ کے نام سے ذہن پر ابتر وحش اور خبیث محسوس نہیں کرتا، عدالتوں میں مجسٹریٹوں اور ججوں کے سامنے جو شہادتیں پیش ہوتی ہیں، وہ بیان اور قلمبند ہو جانے کے بعد ”روایت“ ہی تو بن جاتی ہیں، اور انہی روایتوں کی بنیاد پر عدالت کے حکام اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں۔

اس حقیقت کا بھی ہر کوئی مشاہدہ اور تجربہ کرتا رہتا ہے کہ جو شخصیت جتنی زیادہ اہم اور عظیم ہوتی ہے، اُسی قدر اُس کے قول و عمل کو سننے اور دیکھنے والے زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں، اُس کے محفلوں میں چرچے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اُس کی روایت کرتا ہے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ثابت ہے کہ جب کوئی واقعہ ظہور میں آتا ہے، تو عام طور پر وہ اُسی وقت قلمبند نہیں کیا جاتا، بلکہ ذہنوں میں روایتوں کے ذریعہ محفوظ اور تازہ رہتا ہے اور بعد میں جا کر پھر اُسے تحریر میں لے آتے ہیں اور بعض واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں، جو سفینوں کی بجائے سینوں ہی میں محفوظ رہتے ہیں، اور زبانی روایت در روایت کا سلسلہ انہیں فراموش نہیں ہونے دیتا۔

اہل عرب میں لکھنے کا رواج بہت ہی کم تھا، اُن کو اپنے حافظ پر اعتماد تھا، جاہلیت کی شاعری کا بہت کچھ سرمایہ اُن کے سینوں ہی میں محفوظ تھا، اور خاندانوں اور قبیلوں کے لئے چوڑے نسب نامے بھی انہیں زبانی ہی یاد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، جو دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ حافظہ کے قوی تھے اور جن میں لکھنے کی بجائے زبانی روایتوں کا رواج تھا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو زبانی یاد رکھنا ایک طبعی، قدرتی اور فطری بات تھی، جس قوم نے اپنے شاعروں کے قصیدوں کو زبانی یاد رکھا تھا، وہ اُس مقدس انسان کے ارشادات کو کیسے بھول سکتی تھی یا اُس کے ساتھ بے اعتنائی برت سکتی تھی، جس کی اطاعت اُن کے نزدیک ایمان کی لازمی شرط تھی، اور جس کے لفظ و کلام کے بارے میں اُن کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“

صحت مند عقل اس معاملہ میں اس کے سوا اور کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی احادیث کے ضبط و حفظ کا اپنی امیکانی حد تک زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا اور وہ کتاب اللہ کے ساتھ احادیث رسول کو بھی سینوں سے لگائے رہے! پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے تدوین حدیث کا باقاعدہ کام شروع کیا اور ”فن حدیث“ کو منہا اُسے کمال تک پہنچا دیا۔ کوئی شک نہیں اہل نفاق، غلط اندیش اور سادہ لوح افراد اور افسوس!

گوئیں اور مشتبہ بنانے کی کوشش بھی کرتے رہے مگر ناقدین حدیث پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، انھوں نے چوریاں کھڑ کر بتا دیا کہ یہ وضع و جعل ہے، یہ ضعف و نکارت ہے، یہاں اضطراب پایا جاتا ہے، اس میں فلاں کو تا ہی رہ گئی ہے، موضوع حدیثوں پر کتابیں لکھی گئیں تاکہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کیا جاسکے، اور پھولوں کے چھیننے والے، کانٹوں سے باخبر ہیں! قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی، اور سنت رسول کی حفاظت اُن نفوس قدسیہ سے متعلق کر دی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی تھی! قرآن کے بعد بلکہ یوں کہئے قرآن کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ قیمتی اور حفاظت کے قابل چیز ”کتاب و سنت“ کی تعلیم تھی، جو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی تھی، اس کو ضائع اور فراموش ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے قول و عمل کو اس قدر سچی تبلیغ اور کمال اہتمام کے ساتھ محفوظ نہیں رکھا گیا، جس طرح خدا کے آخری نبی (ارواحناہ الفدا) کے قول و عمل کو محفوظ رکھا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف قرآن کریم کو محفوظ و مصنون رہنے کا امتیاز حاصل ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد نہ کوئی صحیفہ نازل نہ ہوگا اور نہ کوئی کتاب آئے گی، کہ ”الکتاب“ (THE BOOK) کے بعد ”تذیل کتب“ کا باب ہی بند کر دیا گیا، اسی طرح ”الرسول“ (THE PROPHET) کے بعد اب کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، اس لئے دنیا کے سامنے اس ”آخری نمونہ“ (اسوۂ حسنہ) کو پیش کرنے کے لئے اُس کی سیرت و اخلاق اور قول و عمل کی حفاظت بھی ضروری تھی!

روایت کے سلسلہ میں ایک نہایت ہی اہم بات یہ ہے کہ کسی واقعہ کے عینی شاہد اُس واقعہ کو اس طرح بیان کریں کہ ایک لفظ کا بھی فرق واقع نہ ہو، تودہ گواہ سکھائے پڑھ لے ہوئے سمجھے جائیں گے، روایت و شہادت اور بیان و ترجمانی کی یہی فطری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی پیش آتی ہے کہ صحیح احادیث تک میں راوی ایک ہی واقعہ کو بیان کرتے ہیں مگر واقعہ کے بیان کرنے میں لفظوں کی کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ کا ایک جز ایک راوی سے چھوٹ جاتا ہے، مگر دوسرا راوی اور شاہد اُسے بیان کر دیتا ہے، اور راویوں کے اس لفظی اختلاف کے باوجود واقعہ کی ”قدر مشترک“ محفوظ رہتی ہے، اور وہی قدر مشترک واقعہ کی جان ہوتی ہے، اور اُسی کو بیان کرنا راویوں کا مقصد ہوتا ہے۔

— تو احادیث رسول ۴ میں —

راویوں کا لفظی اختلاف، اُس فطری اختلاف کی دلیل ہے، جسے واقعہ ہونا چاہیے تھا، روایات میں الفاظ کی یہ کمی بیشی احادیث کے کمزور نہیں بچنے ہونے کی دلیل ہے اور اس کی بھی کہ حدیث کے ضبط و تدوین میں انتہائی دیانت سے کام لیا ہے اور انھوں نے کسی روایت کے کمزور اور مشتبہ ہوجانے کے ڈر سے اُسی روایت کے بارے میں لفظی اختلاف کو چھپایا نہیں ہے بلکہ جو الفاظ اُن تک پہنچے ہیں، اُن کو نقل کر دیا ہے۔

روایت کے سلسلہ میں ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے، اُس کو جانچنے اور پرکھنے کی ہم ”عقل عمومی“ (Common Sense) کو دعوت دیتے ہیں، ہم دین کے کسی معاملہ میں عقل کا سامنا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی نہیں جھجکتے کہ دین عقل اور فطرت کے عین مطابق ہو؟

ہم نے ادیر جو کچھ کہا ہے، اُس کا حوالہ یا تو قرآن سے دیا ہے، یا انسان کی عقل عمومی سے خطاب کیا ہے، اور روایت حدیث کے سلسلہ میں اُن باتوں کا ذکر کیا ہے، جن کو ہم و دانش قبول کر سکتی ہے یا جو باتیں عقل سے مطابقت کرتی ہیں قرآن کریم کی جس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (۱) تلاوت آیات (۲) تزیہ اور (۳) کتاب و حکمت کی تعلیم کے فیضان قرار کئے گئے ہیں، اُس آیت پر ہم خاصی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں! ”کتاب و حکمت کی اس تعلیم“ کو قرآن ”شرح و بیان“ کے عنوان سے بھی پیش کرتا ہے۔

«وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (آیت ۴۴)

اور دے نبی یہ ذکر (یعنی قرآن) ہم نے تم پر اس لئے نازل کیا ہے،
کہ تم لوگوں پر اس تعلیم کو واضح کر دو، جو ان کے لئے اتاری گئی ہے۔

اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے حکم بھی سمجھتے تھے اور شارح بھی تھے۔ پھر فرمایا جاتا ہے۔
«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»

اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب کھل کر سامنے آتا ہے کہ حضورؐ کی حیثیت «حاکم عدالت» (قاضی) کی
بھی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقدمات کے فیصلے بھی کئے ہیں۔ وہ فیصلے کہاں ہیں؟ اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا
ہے کہ نزاعات اور مقدمات کے وہ نبوی فیصلے احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں اور ان کی حیثیت تاریخی واقعہ کی نہیں بلکہ قانونی نظیر اور نبی حجت کی ہے!
قرآن کریم ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس اطاعت کو مخصوص قرار دیا گیا ہے۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
اور۔۔۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَلَا تَبْغُوا أَعْصَاكُمْ۔

پھر مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، اللہ تعالیٰ نے نمونہ تقلید قرار دیا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔

جو اللہ اور یوم آخر کا اُمیدوار ہو۔

قرآن کریم کی کھلی ہوئی آیتیں موجود ہیں جن میں کوئی تشابہ و معنویت، ابہام، کنایہ، نکتہ، تلمیح اور اشارت و رمزیت نہیں اللہ تعالیٰ نے دو لوگ
لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب و فرائض کی صراحت فرمائی ہے۔ کہ یہ آخری نبی ہے۔ (۱) آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں (۲) زندگیوں
کا تزکیہ فرماتے ہیں (۳) کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں (۴) کتاب اللہ کی شرح و تبیین کرتے ہیں (۵) نزاعات و مقدمات کا فیصلہ فرماتے ہیں (۶) اللہ
تعالیٰ کی طرف سے انکو تشریحی اختیارات بھی دیئے گئے ہیں (یا مَرُّهُم بِأَمْرٍ وَفَتْ وَكَذَلِكَ هُمُ خَيْرٌ مِّنْكُمْ) (۷) اس نبی کی اطاعت اللہ
کی اطاعت کی طرح مخصوص ہو اور (۸) رسول کی زندگی تمھارے لئے نمونہ تقلید ہے۔ یہاں تک کہ (۹) اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کا دعویٰ ہے۔
اُس وقت تک صحیح ثابت نہیں ہو سکتا، جب تک رسول اللہ کی بروی نہ کر لی جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی نبی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی رضا بھی
لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (۱۰) کہو اگر تم اللہ سے محبت
رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا!۔ ایک شخص اٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان حکم اور واضح آیات کے موافق ہے، رسول اللہ کی
«اطاعت» صرف حضور کی زندگی تک مشروط تھی پھر وہ «کتاب و حکمت کی تعلیم» کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دی تھی، ایک تاریخی و شرعی
حیثیت دیتا ہے، اور «اطاعت رسول» کے منصب کے طور پر «مرکزیت» کا عہدہ تراشتا ہے پھر وہ تمام دینی احکام و فرائض کو «معاشیت» کے محور پر گھا کر خلیفۃ الی
عبادت الہی اور اخلاق و نیکو کاری کی تمام قدروں کو الٹ ڈالتا ہے پھر وہ اللہ «صلوٰۃ»، «آخرت»، «تقویٰ»، «صالحیت»..... ان تمام قرآنی ناموں
اور اصطلاحوں کی تحریف کرتا ہے، اور اس قدر کفر بننے کے بعد اس کے زعم باطل اور بر خود غلط ہونے کی انتہا یہ کہ وہ تمام اُمت مسلمہ کے اسلام کو «غیر قرآنی اسلام»
اور نزول قرآن سے قبل کا «دندب» قرار دیتا ہے!

«قرآن کے نام پر» قرآن کی اس قدر کھلی ہوئی مخالفت۔۔۔ تو یہ! اللہ تعالیٰ کا نام لیکر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے
ساتھ یہ ملحدانہ سلوک۔۔۔ استغفر اللہ! وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ورجن کی بھشت

کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان بتایا ہے، اُن کی ذات گرامی سے اس قدر کہ غنا اور بغض و عداوت کے حضور کی اطاعت کا انکار کر کے، منصب نبوت ہی کو ختم کر ڈالا؟ اس جہالت اور ضلالت ہوتے ہوئے قرآن بھی کا کیا غرہ ہے اور تنویر فکر کے کیا دعوے ہیں!

اللہ تعالیٰ اس فتنہ کی پرچھائیں سے بھی ہر صاحب ایمان کو بچاتا رکھے، اور ارباب فکر و دانش کی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس فتنہ کے روکنے کے لئے زبان و قلم سے کام لیں اور عوام مسلمانوں کے دلوں میں اس حقیقت کو اتار دیں — کہ

”یہ تو طلوع اسلام کے نام پر ”غروب اسلام“
کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
آہ!

کسے خبر تھی لیکر چراغِ مصطفویٰ
جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی

ماہِ انقلابی
۲۷ ستمبر ۱۹۶۰ء

مقتدری اور سورۃ فاتحہ کی قرأت

حنفی مذہب کا موقف کتابِ سنت کی روشنی میں

(میرے پاس ایک دوست نے ایک رسالہ تکمیل البرہان فی قرأتہ ام القرآن ڈاک سے بھیجا جس کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ مصنف رسالہ نے امام کے پیچھے مقتدیوں پر سورۃ فاتحہ پڑھنے کو فرض لازم قرار دیا ہے اور اپنے نزدیک اس کو اجماعی مسئلہ فرض کیا ہے چونکہ اس سے مذہبِ حنفی کی تضعیف اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیف مترشح ہوتی ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں حنفیہ کے دلائل بیان کر دیئے جائیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلہ میں بے دلیل کوئی بات نہیں کہتے بلکہ کتابِ سنت کی دلیل سے کہتے ہیں۔ دلائل حنفیہ بیان کرنے کے بعد ان الزامات کا جواب بھی انشاء اللہ دیا جائے گا جو اس رسالہ میں حنفیہ پر وارد کئے گئے ہیں۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلیل وحسن الختام والحمد للہ رب العالمین)

دلیل اول: قال اللہ تعالیٰ واذ قرئی القرآن فاستمعوا لہ و انصتوا لعلکم ترحمون۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو زچہ طرح سنو اور خاموش رہو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ابو داؤد صاحب سنن نے امام احمد حنبل سے روایت کیا ہے کہ سب لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ سب لوگ اسی پر ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے سفید بن المستیجب بن بصری۔ ابراہیم نخعی۔ محمد بن کعب اور زہری سب بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ زید بن اسلم اور ابو العالیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ واذ قرئی القرآن فاستمعوا و انصتوا۔ پھر اس پر اجماع ہے کہ مقتدری پر امام کے پیچھے قرأت لازم نہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں ہم نے اہل اسلام میں سے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب امام جہر سے قرأت کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز بغیر قرأت

علائے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا محمد اشرف علی صاحب قدس اللہ رو کے امر سے ایک ضخیم کتاب اعلیٰ السنن میں جو بیس جلدوں میں تمام ہوئی ہے جس میں کتاب لغتِ اہل سنت سے لے کر کتاب امیرات تک تمام مسائل اختلافیہ میں حنفیہ کے دلائل جمع کئے گئے ہیں اور حاشیہ میں ان دلائل کا جواب دیا گیا ہے جو دلائل حنفیہ کے معارض ہیں اس کتاب کے تیارہ حصہ اور ایک ایک مقدمہ مطلع ہو گیا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے محض ست جلدوں کا ترجمہ بھی مختصر طور سے کر دیا گیا ہے تاکہ جن مسائل میں جماعت اہل حدیث و اہل اہل سنت سے حنفی مسلمانوں کو ان مسائل میں حنفیہ کے دلائل معلوم ہو جائیں ضرورت ہے کوئی صاحبِ غیر اردو ترجمہ کو غلط فہم کر دیں اور جو حصہ ہنوز طبع نہیں ہوئے ان کو بھی طبع کرنے کی محنت کریں۔ حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ اگر تعینِ اعداء السنن کے سوا اور کوئی کام بھی خالقِ اہل اندام میں نہ ہوتا تو یہی کتاب لکھا جاتا۔ اس سے جس کی نظیر دوسری جگہ نہ ملے گی علاوہ نوبت کو شریٰ محقق سمجھنے بھی اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے۔ وذلک من فضل اللہ علینا ۱۲۔

کے صحیح نہ ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و تابعین اور اہل حجاز میں امام مالک۔ اہل عراق میں سفیان ثوری اہل شام میں اوزاعی۔ اہل مصر میں لیث بن سعد۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب امام قرأت کر رہا ہو اور مقتدی قرأت نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ (ملاحظہ ہو مفتی ابن قدامہ ج ۱ ص ۶۷)

اس سے صاف معلوم ہوا کہ جن احادیث سے مقتدی کے ذمہ امام کے پیچھے قرأت کو فرض بتایا جا رہا ہے وہ امام احمد کے نزدیک صحیح نہیں اور جو صحیح ہیں وہ منفرد اور امام کے حق میں ہیں مقتدی کے بارے میں نہیں ہیں جیسا آئندہ واضح ہو جائے گا۔

یامفسر ابن جریر طبری نے متیب بن رافع سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا ہم نماز کے اندر ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے سلام علی فلان سلام علی فلان پھر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو۔

۲۔ ابن جریر نے ابوعبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ نماز میں کلام کیا کرتے تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی۔ واذا قرئ القرآن اور دوسری آیت (توموا اللہ قانتین) تو خاموش رہنے کا حکم کیا گیا دونوں روایتوں کے راوی ثقہ ہیں

۳۔ سیب بن جابر سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور بعض لوگوں کو امام کے ساتھ قرأت کرتے ہوئے سنا تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا تمہارے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ سمجھ لو کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ جان لو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگاؤ اور خاموش رہو جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ اس کو بھی امام طبری نے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں اور سند صحیح ہے۔

۴۔ امام بیہقی نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرأت کر رہے تھے تو آپ نے ایک انصاری نوجوان کی قرأت سنی تو یہ آیت نازل ہوئی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ بیہقی نے اس کی سند پر کوئی جرح نہیں کی صرف اتنا کہا کہ یہ مُرسل ہے، اور یہ مُرسل ہمارے یہاں حجت ہے اور جب اُس کی زائد دوسرے مراسیل وغیرہ سے ہو جائے تو سب کے نزدیک حجت ہے۔

مفسر طبری نے اسی کے موافق زہری سے بھی مرسل روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے ایک انصاری نوجوان بھی ساتھ ساتھ پڑھتا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔

۵۔ حافظ ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں معاویہ بن فروہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے بعض صحابہ سے دریافت کیا عبد اللہ بن مسعود (راوی) کہتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ وہ عبد اللہ بن مسعود ہیں۔ اُن سے میں نے کہا کیا ہر شخص پر جو قرآن سنے اس کا سنتا اور خاموش رہنا واجب ہے؟ فرمایا یہ آیت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرأت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب امام قرأت کرے تو سنو اور خاموش رہو۔

اس کے تمام راوی ثقہ ہیں صرف ابوالمقدام ضعیف ہے مگر اُس سے دیکھ اور زید بن الحباب وفضیل بن شعیب ویزید بن ہارون جیسے ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں (تو وہ ایسا ضعیف نہیں جس کی روایت رد کردی جائے خصوصاً جب کہ اس کی تائید میں بہت سے آثار موجود ہیں) امام بیہقی نے ابوالعالمیہ سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علم ان تمام آثار و احادیث کی جو ہیں مضمون میں مذکور ہیں سندوں کی مفصل تحقیق اعلام السنن میں مذکور ہے جس کو شوقی ہو اس میں دیکھ لے ۱۲۵۔

نماز میں قرات کرتے صحابہ بھی قرات کرتے تھے تو آیت نازل ہوئی فاستمعوا وانصتوا حضور کی قرات کو سنو اور خاموش رہو پھر لوگ خاموش رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے (خبر القراءۃ ص ۳۷) بیہقی نے اس کے راویوں پر کوئی جرح نہیں کی صرف اتنا کہا کہ یہ منقطع و بطنی مرسل ہے اور مرسل بہا سے یہاں حجت ہے۔

۶۔ امام بیہقی نے جزاء القراءۃ میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مومن قرآن کی طرف کان لگاتے سے وسعت میں ہے (چاہے سنے یا نہ سنے) مگر نماز فرض میں اور جمعہ وعید الفطر وعید الاضحیٰ کے دن یعنی دان نمازوں میں جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سنو اور خاموش رہو ص ۳۷۔

۷۔ ابن عباس کا مذہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرات کا سننا واجب نہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے ایک قول حنفیہ کا بھی اس کے موافق ہے دوسرا قول یہ ہے کہ خارج حلاۃ میں بھی قرات قرآن کے لئے خاموش رہنا اور سننا واجب ہے اس میں احتیاط ہے کیوں کہ آیت قرآن کا شان نزول اگرچہ قرات خلف الامام ہے مگر الفاظ مطلق نہیں۔

۸۔ محمد بن کعب قرظی دامام تفسیر وحدیث سے روایت ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ اعراف کی آیت نازل ہوئی واذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا (جزء القراءۃ ص ۳۷) بیہقی نے اس کی سند میں کوئی علت بیان نہیں کی بلکہ سکوت کیا ہے۔

۹۔ مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے متعلق متعدد آثار بیان کر کے فرمایا ہے کہ سب اقوال میں صحت و صواب کے زیادہ قریب ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ مقتدیوں کو نماز میں قرآن سننے کا حکم دیا گیا ہے جب امام قرات کرے اور لوگ اُس کے پیچھے اقتدا کر رہے ہوں اور خطبہ سننے کا امر کیا گیا ہے۔ ہم نے اس قول کو زیادہ صحیح اس لئے کہا ہے کہ حدیث صحیح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا جب امام قرات کرے تو خاموش رہو اور سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص جمعہ کا خطبہ امام سے سنے اس پر سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ اجماع کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں بھی بتواتر اس کا امر وارد ہے۔ اور ان دو حالتوں کے سوا اور کسی حالت میں قرآن کا سننا اور قرات کے لئے خاموش رہنا واجب نہیں اگرچہ ایک صورت میں اختلاف ہے کہ جبکہ مقتدی امام کے پیچھے ہو بعض علماء اس کے خاموش رہنے کو واجب نہیں کرتے بلکہ قرات فاتحہ کو واجب کہتے ہیں) مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح میں ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا جب امام قرات کرے خاموش رہو۔ پس امام کے پیچھے اُس کی قرات کے لئے خاموش رہنا ان لوگوں پر واجب ہے جو اس کے مقتدی ہوں اور قرات اُس سے ہوں۔ بوجہ ظاہر قرآن کے عموم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مذکور کے ص ۳۷ ج ۹۔ اس تقریر سے یہ امر واضح ہے کہ امام ابن جریر طبری جن کو شافعی المذہب کہا جاتا ہے نماز جہری میں مقتدی کے ذمہ قرآن سننے اور خاموش رہنے کو واجب سمجھتے ہیں نماز سری میں قرات مقتدی کو جائز سمجھتے ہیں اور زیادہ اختلاف نماز جہری میں ہے نماز سری میں زیادہ اختلاف نہیں جیسا آئندہ واضح ہو جائے گا اگرچہ حنفیہ کے پاس اس کے بھی دلائل موجود ہیں کہ سری نماز میں بھی مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہ کرنا چاہیے کیوں کہ قرآن میں دو حکم ہیں ایک استمعا کہ امام کی قرات کو سنو) یہ تو جہری نماز کے ساتھ خاص ہے دوسرا حکم ہے الفتوا (کہ قرات امام کے وقت خاموش رہو) یہ جہری اور سری دونوں نمازوں کو شامل ہے پس اگر مقتدی سری نماز میں حکم استماع پر عمل نہیں کر سکتا تو حکم انصات پر تو عمل کر سکتا ہے اس کو کس لئے ترک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث و آثار بھی آئندہ بیان کئے جائیں گے جن سے مقتدی کے ذمہ امام کے پیچھے مطلقاً خاموش رہنے کا وجوب ثابت ہو

خواہ جہری نماز ہو یا سری۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جن صحابہ یا تابعین نے آیت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کے شان نزول میں خطبہ جمعہ کا ذکر کیا ہے اُن کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں خطبہ جمعہ کو بھی اس آیت کے تحت داخل کر لیا گیا ہے کیوں کہ جملہ مفسرین و قرار حشرین کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ اعراف مکی ہے اس میں کوئی آیت بھی مدنی نہیں اور مکہ میں جمعہ قائم نہیں ہوا تھا نہ وہاں جمعہ کا خطبہ ہوا تو اُس کو شان نزول میں کیسے بیان کیا جاسکتا ہے پس صحیح آیت یہی ہے کہ یہ آیت قرأت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور خطبہ کا حکم بھی نماز کی طرح ہے اس کے بعد امام بیہقی کا یہ فرمانا کہ اس آیت میں مقتدیوں کو امام کے پیچھے دنیوی تہن کرنے یا جہر کے ساتھ قرأت کرنے سے منع کیا گیا ہے سورہ فاتحہ آہستہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا کثرت نہایت نہیں ہے ورنہ ظاہر ہے کہ آیت کے الفاظ فاتحہ وغیرہ سب کو شامل میں کیوں کہ آیت میں انصاف کا حکم ہے جس کے معنی بالکل خاموش رہنے کے ہیں جو فاتحہ سے بھی خاموش رہنے کو مقتضی ہے پھر ہم پوچھتے ہیں کیا امام بیہقی خطبہ کی حالت میں آہستہ آہستہ ذکر اللہ اور تسبیح وغیرہ پڑھنے کی اجازت دیدیں گے اگر نہیں تو ہاں اس آیت اسے مطلقاً خاموشی واجب ہونے پر استدلال کیوں کر صحیح ہو گیا؟ اور اگر اجازت دیں گے تو یہ اُن کے مذہب کے بھی خلاف ہے اور اجماع کے بھی خلاف ہے خطبہ جمعہ میں کسی کے نزدیک بھی خطبہ سننے والے کو ذکر اللہ اور تسبیح پڑھنا جائز نہیں نہ آہستہ نہ زور سے پس حیرت ہے کہ خطبہ میں تو مطلقاً ذکر و تلاوت وغیرہ کو منع کیا جائے مگر ابھی اور جہر ابھی اور نماز میں قرأت سریہ کو جائز کہا جائے حالانکہ اس پر اجماع ہے کہ آیت اعراف واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کا نزول قرأت خلف الامام کے بارے میں ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ خطبہ کے لئے احادیث میں انصاف کی تاکید ہے تو ہم کہیں گے نماز کے اندر مقتدی کو انصاف کی تاکید قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی جیسا آئندہ معلوم ہو جائے گا۔

۸۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ الامام فاستمعوا۔ جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے فرمایا حدیث صحیح ہے امام احمد نے بھی اس کو صحیح کہا ہے جلیسا حافظ ابن عبد البر نے تمہید میں بیان کیا اور امام ابو جعفر طبری کا قول گذر چکا ہے وقد صح البخاری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قولہ اذا قرأ الامام فاستمعوا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں امام مسلم کی سند سے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ جب تم نماز کو کھڑے ہو تو ایک آدمی امام بننا اور جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ صحیح ابوعوانہ میں اس حدیث کو عبد اللہ بن رشید سے ابو عبیدہ و مجاعہ بن زبیر عتقی سے قتادہ سے یونس بن جابر سے حطان بن عبد اللہ رقاشی سے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرأت کرے خاموش رہو اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الفضلین کہے تو آمین کہو۔ اس میں سلیمان تیمی کی متابعت ابو عبیدہ نے کی ہے وہ بھی قتادہ سے سلیمان تیمی کی طرح اذا قرأ الامام فاستمعوا روایت کر رہا ہے اور ابو عبیدہ ثقہ ہے انساب سمعانی میں عبد اللہ بن رشید اور ابو عبیدہ دونوں کو مستقیم الحدیث کہا ہے۔ دارقطنی نے بھی اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اُن کی سند میں عمر بن عامر اور سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے سلیمان تیمی و رح و اذا قرأ الامام فاستمعوا روایت کیا ہے۔ عمر بن عامر امام مسلم کے راویوں میں سے ہے اسی طرح اُس کا شاگرد سالم بن نوح بھی رجال مسلم میں سے ہے امام مسلم اور امین ابن خزیمہ اور ابن حبان اپنی صحیح میں اُس سے روایت کرتے ہیں پس بعض محدثین کا یہ کہنا کہ قتادہ کے شاگردوں میں سے صرف سلیمان تیمی نے اس حدیث میں اذا قرأ الامام فاستمعوا زیادہ

کیا ہے۔ غلط ہے فتادہ کے تین شاگردوں نے جو ثقہ ہیں سلیمان تہی کی موافقت کی ہے۔ پھر امام مسلم سے جب اُن کے شاگرد نے سوال کیا کہ اس حدیث میں اذا قرار فانصتا صحیح ہے؟ امام مسلم نے جواب دیا ترید احفظ من سلیمان کیا تم سلیمان سے بڑھ کر حدیث کا احفظ چاہتے ہو؟ یعنی وہ کامل الحفظ تام الحفظ تام الفبط ہے اُس کا نفوذ مضر نہیں (اگرچہ وہ منفرد بھی ہوتا حالانکہ وہ اس زیادت میں منفرد نہیں اُس کے متابعت و موافقت کرنے والے دوسرے حفاظ ثقات بھی ہیں) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی نے بنایا کیا ہے کہ اُس کی اقتدا کی جائے سو جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب وہ قرأت کرے خاموش رہو اور جب صلح اللہ من حمد کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو صحیح کہا ہے اور امام احمد بن حنبل اور ابن حزم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے (جوہر نقی)

فت۔ پس امام ابو داؤد کا یہ فرمانا کہ اس حدیث میں اذا قرار فانصتا کی زیادت محفوظ نہیں۔ ہمارے نزدیک ابو خالد نے صحیح کیا ہے۔ صحیح نہیں کیوں کہ ابو خالد احمر مسلم و بخاری کے رجال میں سے ہیں دونوں اس سے احتجاج کرتے ہیں۔ پھر ابو خالد احمر کی متابعت بھی موجود ہے محمد بن سعد انصاری نے بھی ابن عجلان سے اس حدیث کو ابو خالد احمر کی طرح اذا قرار فانصتا کی ساتھ روایت کیا، سنن نسائی میں یہ متابعت موجود ہے اور امام نسائی نے محمد بن سعد کی توثیق کی ہے۔ امام ابن جریر طبری نے بھی اس کو صحیح کہا، پس انصاف یہ ہے کہ اس حدیث میں بجز اُن لوگوں کے جو قرأت فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں کسی نے جرح نہیں کی۔ اور اصل حدیث کے لحاظ سے اُن کی جرح صحیح نہیں کیوں کہ اول تو اصولی طور پر زیادت ثقہ مقبول ہے دوسرے جس راوی کو زیادت میں منفرد کہا جا رہا ہے اُس کی متابعت دوسرے ثقات نے بھی کی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے حدیث سے معلوم ہوا کہ امام اس نے بنایا تھا ہے کہ اُس کی اتباع کی جائے اور قرآن پڑھنے والے کا اتباع یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ اُس کو سننا جائے یہی سورۃ اعراف کی آیت اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کا مدلول ہے یہی دوسری آیت یا اذ صرنا الیک نفراً من الجن سمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا (سورۃ الجن) یہی تیسری آیت لا تحرك به لسانک لتجمل به وان علینا جموع وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ (قال ابن عباس فی تفسیرہ واستمع له وانصت کما فی البخاری) کا مدلول ہے۔ اسی مفہوم کو ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیثوں میں واضح کہا گیا ہے جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو اور جو حدیث نص قرآن کے موافق نہ ہوں یہی احادیث میں تاویل لاؤ گے۔ اگر صحیح ہو تو رد کر دیا جائے گا اگر سند ضعیف ہو۔

چنانچہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جتنا حصہ صحیح ہے یعنی لا صلۃ لمن لم یتقرأ بفاتحۃ الكتاب اُس شخص کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس میں مقتدری یا امام کا کوئی ذکر نہیں اور اس میں اوسغیان ابن عیینہ اور زہری

ملہ و تریجس اور جب ہم نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت کو متوجہ کیا کہ قرآن سنن میں قرآن دسنے کے لئے حاضر ہوتے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو۔

ملہ و نزول وحی کے وقت) اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے تاکہ جلدی یاد کر لیں ہمارے ذمہ ہے اس کا (آپ کے دل میں) جمادینا اور اس کا پڑھا دینا تو جب ہم دہ زبان جبریل قرآن پڑھیں تو اُس کے پڑھنے کا اتباع کیجئے عبداللہ ابن عباس نے اتباع کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ سنبے اور خاموش رہیے (بخاری) اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا اور قرآن پڑھنے والے کا اتباع یہی ہے کہ اُس کی طرف کان لگائے اور خاموش رہے۔

راوی حدیث اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نے امام اور سفرد پر محمول کیا ہے۔ کیوں کہ امام مالک نے مؤطا میں اور ترمذی نے جامع میں حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی سے موقوفاً اور امام طحاوی نے مرفوعاً روایت کیا ہے من صلی رکعتہ لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصل الا وراہ الامام جس نے کوئی نماز بغیر سورۃ فاتحہ کے پڑھی اُس نے نماز نہیں پڑھی مگر امام کے پیچھے ہو تو نماز ہو جائے گی، پہلی روایت کی سند صحیح ہے اور دوسری کی حسن ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دیکھو جابر بن عبد اللہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا صلۃ لمن لم یقرأ بفتح الکتاب۔ ”جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اُس کی نماز نہیں“ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ حکم اُس کے لئے ہے جو تنہا نماز پڑھتا ہو۔ (ترمذی) مقتدی کے واسطے یہ حکم نہیں ہے اور حدیث عبادہ کے جس حصہ سے امام کے پیچھے قرأت ثابت کی جاتی ہے۔ اُس کی صحت میں محیثین کو کلام ہے جیسا آئندہ واضح ہو گا تو اُس کو رد کیا جائے گا کیوں کہ وہ نص قرآن اور حدیث صحیح کے خلاف ہے۔

۱۰۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک شخص آپ کے پیچھے سجدہ رکب الاعلیٰ پڑھنے لگا جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے کس نے قرأت کی یا فرمایا تم میں قرأت کرنے والا کون تھا؟ ایک شخص نے کہا میں نے (قرأت کی ہے) فرمایا میں خیال کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے قرأت میں منازعت کر رہا ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ف۔ اس سے واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک یہی معلوم تھا کہ صحابہ آپ کے پیچھے قرأت نہیں کرتے کیوں کہ سورۃ اعراف میں قرأت خلف الامام سے منع کر دیا تھا جب کسی نے قرأت کی تو آپ نے دریافت کیا یہ قرأت کرنے والا کون تھا؟ اگر قرأت خلف الامام جائز ہوتی تو اس سوال کی کوئی وجہ نہ ہوتی یہاں کہ اس شخص نے سجدہ رکب الاعلیٰ پڑھی تھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تھی اس لئے تنبیہ کی گئی تو جواب یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہ سمجھتے تھے ورنہ یہ صحابی سورۃ فاتحہ کی جگہ دوسری سورت کیوں پڑھتا؟ اُن کے نزدیک فاتحہ اور غیر فاتحہ سب برابر تھیں اگر فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پر واجب ہوتا تو آپ صرف اتنی بات پر کفایت نہ فرماتے کہ میں خیال کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے قرأت میں منازعت کر رہا ہے بلکہ صاف فرما دیتے کہ سجدہ رکب الاعلیٰ نہ پڑھنا چاہیے بلکہ سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اور امام بیہقی نے حضرت عمران کی جس روایت سے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا وجوب ثابت کیا ہے وہ موقوف ہے اور اس کی سند میں زیادہ ابی زیادہ جصاص ہے جس کو اکثر محدثین نے ضعیف اور مرسل قرار دیا ہے اس کی روایت سے حجت لانا انصاف سے بعید ہے۔

۱۱۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرأت کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن کو مخلوق کر دیا یعنی میری قرأت میں خلط ملط کر دیا، اس کی سند بزرگ کے یہاں صحیح ہے اور مسند احمد میں اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ ف۔ اس میں بھی مقتدیوں کی قرأت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ فرما تاہر سجدہ ہے اور ما بیہقی کی یہ تاویل کہ اگر کسی نے قرأت کرتے ہوئے خلط اس وقت ہو سکتا ہے صحیح نہیں کیوں کہ اول تو صحابہ کا حضور کے پیچھے زور سے قرأت کرنا بہت بعید ہے۔ دوسرے یہ بھی مسلم نہیں کہ آہستہ قرأت سے امام کو خلجان نہیں ہوتا تبیناً صحابہ قلوب کو آہستہ قرأت سے بھی خلجان ہوتا ہے پھر آیت واذ قرئی القرآن فاستمعوا وادعوا اور حدیث اذ اقر الامام فادعوا سے مقتدی کے ذمہ سکوت کا واجب ہونا واضح ہے کہ اُس کو نہ زور سے پڑھنے کی اجازت ہے نہ آہستہ کیوں کہ اسی آیت اور احادیث انصاف لخطیب سے تمام فقہائے خطیب کے اندر مقتدیوں کو قرأت اور ذکر سے مطلقاً منع کیا ہے کہ نہ آہستہ قرأت کریں نہ زور سے پڑھیں کی کوئی وجہ نہیں کہ خطیب میں تو مطلقاً سکوت کو واجب کہا جائے اور نمازیں زور سے قرأت کو منع کیا جائے آہستہ قرأت کی اجازت دی جائے حالانکہ بالاتفاق یہ آیت قرأت خلف الامام کے بارہ میں نازل

ہوتی جیسا اوپر گزر چکا ہے۔

۱۲۔ حسن بن صالح البزازیبر سے حضرت جابر بن عبد اللہ (صحابی) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من کان لہ امام فقرأتہ لہ قرأۃ۔ جس کسی کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت اُس کے لئے بھی قرأت ہے اس کو امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے (مصنف میں) روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابوالحسن موسیٰ بن ابی عائشہ سے عبد اللہ بن شداد بن الہادی سے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت اُس کے لئے قرأت ہے اس کو امام محمد نے موظا میں روایت کیا ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ سند صحیح ہے اور امام ابن الہمام اور محمد بن منیع نے کہا ہے کہ یہ سند شرط شیخین پر صحیح ہے۔ اور کتاب الآثار میں امام محمد نے اس کو مفصل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہے تھے تو آپ کے پیچھے ایک شخص نے قرأت کی اُس کے پاس والے نمازی نے اُس کو دیا یا نماز کے بعد اُس نے پوچھا تو نے مجھے کیوں دیا یا کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آگے تھے تو میں نے اس کو مکروہ سمجھا کہ تو حضور کے پیچھے قرأت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سُن لی تو فرمایا من کان لہ امام فان قرأتہ لہ قرأۃ جس کے لئے کوئی امام ہو تو اُس کی قرأت یقیناً اُس کے لئے قرأت ہے۔ اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس حدیث کو حافظ احمد بن منیع نے بھی اپنی مسند میں امام سفیان ثوری اور شریک (بن عبد اللہ شخی) سے موسیٰ بن ابی عائشہ سے عبد اللہ بن شداد سے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لئے امام ہو تو امام کی قرأت اس کے لئے بھی قرأت ہے اور بن زرار کی طرح عبد بن حمید نے بھی اپنی مسند میں اس حدیث کو حسن بن صالح کے واسطے سے ابوالزیر سے حضرت جابر سے مرفوعاً روایت کیا ہے (فتح القدیر) اور حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ حضرت جابر سے یہ حدیث مشہور ہے (التلخیص الجبیر ص ۸۷) پس وارفتنی کا یہ کہنا کہ اس حدیث کو دیگر ثقات نے مرسل روایت کیا ہے۔ صرف (امام) ابو حنیفہ اور حسن بن عمارہ نے موصولاً روایت کیا ہے اور مرسل ہی صواب ہے۔ غلط ہے کیوں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اس حدیث کو امام سفیان ثوری اور شریک بن عبد اللہ شخی نے بھی امام ابو حنیفہ کی طرح موصولاً روایت کیا ہے امام سفیان ثوری بالاتفاق ثقہ اور حجت ہیں اور شریک بن عبد اللہ مسلم کے رجال میں سے ہیں اور حسن بن عمارہ محمد بن یحییٰ سے کسی طرح کم نہیں پس تین راویوں کی متابعت کے بعد یہ کہنا کہ یہ روایت موصولاً صحیح نہیں اصول کے خلاف ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ تنہا بھی کسی حدیث کو مرفوعاً روایت کریں تو حجت ہے کیوں کہ اُن کا جو درجہ علماء امت میں ہے کسی پر مخفی نہیں۔ رہا بعض اہل حدیث کا یہ کہنا کہ اس حدیث سے اتنا معلوم ہوا کہ مقتدی کو امام کی قرأت کافی ہے یہ تو معلوم نہ ہوا کہ مقتدی کو قرأت کرنا منع ہے تو جواب یہ ہے کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ مقتدی پر امام کے پیچھے قرأت کرنا واجب نہیں اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ ممانعت کے لئے سورہ اعراف کی یہ آیت اور حدیث صحیح اذ اقرالا امام فافضوا۔ اوپر گزری چکی جس میں مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے۔

اور علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں۔ کہ جب اس حدیث سے مقتدی کے لئے امام کی قرأت کی وجہ سے ایک قرأت شرعاً ثابت ہوئی اگر وہ خود بھی قرأت کرے گا تو اس کی دو قرأتیں ایک نماز میں ہو جائیں گی اور یہ مشروع نہیں۔

۱۳۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا ہر نماز میں قرأت ہے فرمایا ہاں تو حجت میں سے ایک شخص نے کہا یہ واجب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے نزدیک جب امام قرأت کرے تو وہ (سب کے لئے) کافی ہے اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی (صحیح الزوائد)

مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر قرارت واجب نہیں بلکہ جس کا کوئی امام نہ ہو اس پر واجب ہے کیوں کہ امام کی قرارت مقتدی کو کافی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے بھی سند صحیح کی ساتھ سنن مجتبیٰ میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً درست نہیں بلکہ یہ ابو الدرداء کا قول ہے (یعنی حدیث موقوف ہے مرفوع نہیں) داؤد ظنی نے کہا کہ اس حدیث کو زید بن حباب اور ابو صالح کاتب الیث نے مرفوعاً روایت کیا ہے اور یہ خطا ہے۔ صواب یہ ہے کہ ابو الدرداء کا قول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زید بن حباب سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور احمد بن حنبل اور ابن المدینی و ترمذی وغیرہ نے ثقہ کہا ہے اور ابو صالح کاتب الیث سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً روایت کی ہے ابو حاتم نے اس کو ثقہ مامون اور ابن القطان نے صدوق حسن الحدیث کہا ہے۔ ذکر بہت سچا ہے اس کی حدیث حسن ہے (تو جس حدیث کو ایسے راوی مرفوع کر دیں محققین کے نزدیک اس کو مرفوع ہی کہا جائے گا پھر ہمارے نزدیک حدیث موقوف بھی حجت ہے کم از کم اس سے اُن صحابہ کا عدد تو زیادہ ہو گیا جو قرارت خلف الامام کے قائل نہیں ہیں۔

۱۴۔ خطا ابن یسار سے روایت ہے کہ آنکھوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے امام کے ساتھ قرارت (دیکھنے) کو دریافت کیا تو فرمایا امام کے ساتھ کسی حاکمیت میں قرارت نہیں اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں سجد تلاوت کے باب میں روایت کیا اور خطا ابن یسار نے بھی صحیح سند کے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی قرارت نہ کرو۔ (ذمت) حضرت زید بن ثابت صحابی کافرونی صراحتاً امام ابو حنیفہ کا مؤید ہے کہ کسی نماز میں امام کے پیچھے قرارت نہ کرنا چاہیے جو سورۃ فاتحہ وغیرہ فاتحہ سب کو عام ہے۔

۱۵۔ امام مالک نے موطا میں وہب بن کیسان سے روایت کی ہے کہ آنکھوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرماتے تھے کہ جو شخص کوئی رکعت بغیر سورۃ فاتحہ کے پڑھے اُس نے نماز نہیں پڑھی مگر امام کے پیچھے (بغیر سورۃ فاتحہ کے پڑھے ہوئے نماز ہو جاتی ہے) اس کی سند صحیح ہے ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور خطا وی نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کو انہی الفاظ سے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے ذمہ واجب نہیں اور اس میں بھیقی کی یہ تاویل نہیں چل سکتی کہ قرارت سے مراد جہر ہے کیوں کہ اس ضرورت میں مطلب یہ ہو گا کہ جو شخص کوئی رکعت پڑھے اور اُس میں سورۃ فاتحہ جہر سے نہ پڑھے اُس نے نماز نہیں پڑھی مگر امام کے پیچھے زور سے نہ پڑھے تو لازم آئے گا کہ تنہائی میں نماز پڑھنے والے پر سورۃ فاتحہ زور سے پڑھنا واجب ہے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے کتاب التہذیب میں فرمایا ہے ثبت عن علی و سعد و زید بن ثابت انہ لا قرارة مع الامام لا فیما اسرو ولا فیما جہر والجوہر النقی ص ۱۵۷ و ص ۱۵۸

حضرت علی اور سعد (بن ابی وقاص) اور زید بن ثابت سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے نزدیک امام کے ساتھ قرارت نہیں نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں۔

۱۶۔ امام مالک نے نافع سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا کیا امام کے پیچھے قرارت کی جائے تو فرماتے جب کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرارت اسے کافی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قرارت کرنا چاہیے نافع کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر امام کے پیچھے قرارت نہ کرتے تھے (موطا) اور اس کی سند اصح الاسانید ہے (یعنی بہت صحیح ہے)

۱۷۔ ابوالائل سے روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں امام کے پیچھے قرارت کر لیا کروں؟ فرمایا قرآن کے لئے خاموش رہو کیوں کہ نمازیں (دوسرے) شغل ہے (یعنی قرآن کے اوامرو نواہی اور وعدہ وعید پر غور کرنا) اور تم کو (قرارت کے بارے میں) امام کافی ہے اس کو طے (انی) نے کبیر و اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں اور طحاوی نے بھی سند صحیح سے روایت کیا ہے اور امام محمد نے بھی اپنی موطائیں سند صحیح سے روایت کیا ہے اور یہی نے جزو القراءۃ میں ہلقہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا امام کے پیچھے قرارت نہ کر دیکوں کہ اُس کی قرارت تمہارے لئے بھی قرارت ہے اور امام نے کتاب الاثنائیں اہل بیت میں بھی سے روایت کیا ہے کہ علقمہ امام کے پیچھے کسی نماز میں خواہ جہری ہو یا سری نہ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے نہ اور کوئی سورت اور نہ عبداللہ بن مسعود کے دوسرے اصحاب۔ عبداللہ بن مسعود کا یہ مذہب مشہور ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرارت نہ کرتے تھے اور اس سے منع کرتے تھے یہی مذہب اُن کے اصحاب علقمہ و اسود وغیرہ کا ہے کسی پر ابلاہیم رحمہ اللہ کا عمل تھا۔ دحوالذریعات کے لئے اعلاء السنن ملاحظہ ہو۔

۱۸۔ عبید اللہ بن مقسم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت اور عمار بن عبداللہ (رضی اللہ عنہم) سے (امام کے پیچھے قرارت کرنے کو) دریافت کیا سب نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی قرارت نہیں کی جاتی اس کو امام طحاوی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔

۱۹۔ ابو جرو کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے پوچھا کہ جب امام میرے آگے (قرارت کرتا) ہوتا کہا میں بھی قرارت کروں فرمایا نہیں۔ اس کو بھی امام طحاوی نے سند حسن سے روایت کیا ہے۔

۲۰۔ علقمہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کاش اس شخص کا منہ مٹی سے بھر جائے جو امام کے پیچھے قرارت کرتا ہے۔ اس کو بھی امام طحاوی نے سند صحیح سے روایت کیا ہے۔

۲۱۔ عون (ابن عبداللہ) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم کو امام کی قرارت کافی ہے خواہ اخفا کرے یا جہر کرے۔ اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور کہا اس کی سند میں عاصم قوسی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اُس سے علی بن المدینی شیخ البخاری جیسے ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں اور معن بن عیسٰی نے اُس کو ثقہ کہا ہے اور اُس کی تعریف کی ہے اور ایسے راوی کا روایت کو مرفوع کرنا اصول حدیث کے موافق مقبول ہے۔

۲۲۔ امام شعبی نے مُرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے قرارت نہیں ہے۔ اس کو دارقطنی نے روایت کیا پھر شعبی سے حارث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے (موصولاً) روایت کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ امام کے پیچھے قرارت کروں یا خاموش رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ خاموش رہو۔ کیوں کہ امام تم کو کافی ہو جائے گا۔ پھر موصول کو بتا کر کہا کہ مرسل جو اس سے پہلے مذکور ہوا ہے زیادہ صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں مرسل خفیہ کے یہاں حجت ہے خصوصاً شعبی کا مرسل کہ وہ توحید بن کے نزدیک بھی صحیح ہے اور جب مرسل کی تائید موصول سے ہو جائے پھر تو بالاتفاق حجت ہے اگرچہ موصول ضعیف بھی ہو جیسا کہ مقدمۃ اعلاء السنن میں بحوالہ شرح النخبة و تدریب الراوی وغیرہ بیان کر دیا گیا ہے۔

۲۳۔ عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں موسیٰ بن عقبہ (امام المغازی سے) مُرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر (صدیق) اور حضرت عمر و عثمان (رضی اللہ عنہم) امام کے پیچھے قرارت کرنے سے منع کرتے تھے (عمرۃ القاری) علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ مرسل صحیح ہے۔

۲۴۔ عبداللہ بن وہب نے یحییٰ بن عبداللہ بن سالم عمری اور زید بن عیاض سے مُرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے روایت کیلئے (جوہر نقی) میں کہتا ہوں اس کی سند بھی صحیح ہے۔

۲۸۔ موسیٰ بن سعد بن زید ثابت پلینے والا (زید بن ثابت صحابی ث) سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے قرأت کرے اُس کی نماز (درست) نہیں۔ اس کو امام محمد نے موطائیں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح نسخہ میں جس طرح ہے امام بیہقی نے اُسی طرح امام بخاری سے روایت کر کے نقل کی ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں اور موسیٰ بن سعد کا پلینے والا زید بن ثابت سے روایت کرنا ابن حبان امام بخاری نے ذکر کیا ہے (تہذیب)

ف۔ ان تمام آثار سے ثابت ہو گیا کہ اجلہ صحابہ کا اس باب میں وہی قول ہے جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ غرض امام ابو حنیفہ کا مذہب اس مسئلہ میں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت نہ کرنا چاہیے قرآن سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اور صحابہ کرام کے اقوال و عمل سے بھی تو یہ کتاب طائفلہ ہے کہ بعض لوگ اب بھی اس مسئلہ میں حنفیہ پر زبان درازی کرتے ہیں اب ہم بتلا میں گے کہ تابعین میں بھی بہت حضرات اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

فضل (ابن دکن) زید (ابن معاویہ) سے وہ ولید بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا میں نے سدید بن غفلہ سے (جو تابعی کبیر ہیں اور بعض نے اُن کو صحابی بھی کہا ہے) دریافت کیا کہ میں ظہر و عصر میں امام کے پیچھے قرأت کر لیا کروں؟ فرمایا نہیں اس کو ابو بکر بن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔

۳۰۔ یحییٰ بن ابی شیبہ نے اُن کو بھی ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں صحیحین کے راویوں میں سے ہیں اور سعید بن جبیر تابعی جلیل ہیں۔

۳۱۔ محمد بن سیرین سے (جو تابعی جلیل ہیں) روایت ہے انھوں نے فرمایا میں امام کے پیچھے قرأت کرنے کو سنت نہیں جانتا اس کو بھی ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

۳۲۔ ابراہیم بن خنیس اسود تابعی کبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے قرأت کرے میں چاہتا ہوں کہ اُس کا منہ مٹی سے بھر جائے اس کو عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے جس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں۔

۳۳۔ اعشٰ ابراہیم بن خنیس سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے جو اول بدعت ایجاد کی ہے وہ امام کے پیچھے قرأت کرنا ہے اس کو بھی عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیحین کی شرط پر صحیح ہے۔ (جوہر نقی)

۳۴۔ منصور ابراہیم بن خنیس سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سب سے پہلے قرأت کی ہے وہ (دین میں) مہتمم تھا اس کو امام محمد نے موطائیں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

ف۔ ابراہیم بن خنیس فقہار کوفہ میں سے ہیں۔ بظاہر مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں سب سے پہلے جس شخص نے قرأت خلف الامام شروع کی وہ مہتمم تھا۔ ممکن ہے کوئی خارجی یا قدری ہو اس سے پہلے اہل کوفہ کا عمل عبد اللہ بن مسعود کے موافق تھا کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے تھے ابراہیم بن خنیس کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ اور حجاز میں بھی قرأت خلف الامام کرنے والے مبتدع یا مہتمم تھے

۳۵۔ امام ابو حنیفہ نے حماد سے انھوں نے ابراہیم بن خنیس سے روایت کیا ہے کہ علقمہ بن قیس نے امام کے پیچھے کسی نماز میں قرأت نہیں کی نہ جہری میں نہ سری میں نہ سورۃ فاتحہ پڑھتے نہ اور کوئی سورت اس کو امام محمد نے کتاب الآثار میں روایت کیا ہے

اور میں کی سند صحیح ہے۔ جامع مسانید اللہام میں بھی اسی سند سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور ولایہ اصحاب عبداللہ زیادہ کہا ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود کے اور تمام اصحاب بھی امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے تھے اس کو سند حافظ ابن خثرواویہ آثار محمد کی طرف منسوب کیا ہے۔ فت۔ یہ حضرات اجلہ تابعین ہیں۔ جن کی امامت پر علماء راستہ کا اتفاق ہے۔ ان اثنا سے معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے تھے بلکہ اس سے منع فرماتے اور بعضے اس کو بدعت اور بعضے اس کو خلاف سنت کہتے تھے۔ کیا اب بھی کسی کا یہ منہ اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ پر زبان درازی کیے؟ جبکہ قرآن سے صحیح حدیثوں سے اقوال صحابہ و اقوال تابعین سے ان کے قول کی پوری تائید اور تقویت ہو رہی ہے اور جن احادیث سے حضرات شافعیہ یا ظاہریہ نے استدلال کیا ہے ان سب کا جواب علماء السنن میں مفصل دیدیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ جن احادیث میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید ہے وہ امام اور متقدمین پر محمول ہیں مقتدی پر محمول نہیں چنانچہ خود راوی حدیث امام احمد اور سفیان بن عیینہ نے بھی اسی پر حدیث کو محمول کیا ہے اور امام و متقدمین کے حق میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک بھی واجب ہے اور جن احادیث میں امام کے پیچھے قرأت فاتحہ کا ذکر ہے وہ مرفوع صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہیں۔ البتہ بعض صحابہ سے امام کے پیچھے قرأت کرنا ثابت ہے مگر ان کے خلاف اجلہ صحابہ و اجلہ تابعین سے اس کی ممانعت اور نفی بھی ثابت ہے جیسا ہم نے مفصل بیان کر دیا ہے پس اختلاف صحابہ کی صورت میں ان صحابہ کا قول مقدم اور راجح ہو گا جو ایت قرآن اذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا۔ اور حدیث صحیح اذا قرأ الامام فانصتوا کے موافق ہو۔ اور جن صحابہ کا قول نص قرآن اور حدیث صحیح کے خلاف ہو اس میں تاویل کی جائے گی کہ وہ جہری نمازوں میں امام کے سکنت میں قرأت کرتے ہوئے اور سکنت امام میں مقتدی کو قرأت فاتحہ کرنا ہمارے نزدیک بھی جائز ہے گو واجب نہیں کیوں کہ خود امام کے ذمہ سکنت واجب نہیں اور گو ہمارے نزدیک سری نمازوں میں مقتدی کو قرأت نہ کرنا بہتر ہے لیکن اگر قرأت کرے تو جائز ہے کچھ مضائقہ نہیں۔ جن صحابہ امام کے پیچھے قرأت ثابت ہے وہ سری نمازوں میں قرأت کرتے ہوئے۔ جہری نمازوں میں امام کے ساتھ قرأت کرنا امام شافعی کا بھی مذہب نہیں وہ صرف اس کے قائل ہیں کہ مقتدی کو امام کے سکنت میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ان کے نزدیک امام کو سورہ فاتحہ کے بعد اتنا طویل سکنت کرنا چاہیے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں ہمارے نزدیک ضروری تو نہیں کیوں کہ امام کے ذمہ دلیل سے اس سکنت کا وجوب ثابت نہیں۔ لیکن اگر امام سکنت طویل کرے تو مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے واللہ اعلم امام طحاوی اور موفق ابن قدامہ حنبلی نے دلائل کتابی سنت و اقوال و اثنا صحابہ و تابعین بیان کر کے اجماع سے بھی اس کا ثبوت دیا ہے امام کے پیچھے مقتدی پر قرأت فاتحہ واجب نہیں کیوں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ جو شخص رکوع کی حالت میں امام کو پائے اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شریک ہو جائے تو وہ رکعت اس نے پالی ہے حالانکہ اس نے قرأت نہیں کی ہے موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں ولا ینہا قراءۃ لا تجب علی السبوق فلم تجب علی غیرہ کالسورۃ الہ اور اجماعی دلیل یہ ہے کہ مقتدی مسبوق پر قرأت فاتحہ واجب نہیں (وہ رکوع پالیغے سے رکعت پالیتا ہے) تو اس کے سوا اور کسی مقتدی پر بھی یہ قرأت واجب نہ ہوگی جیسے سورت کا پڑھنا واجب نہیں حالانکہ دلائل حدیث سے ظہر سورت کا وجوب بھی ثابت ہے اگر مقتدی کے ذمہ قرأت واجب ہوتی تو بقیہ ارکان کی طرح مسبوق سے بھی ساقط نہ ہوتی ج ۱ ص ۶۱۔ حافظ ابن عبدالبر نے شرح الاستذکار میں فرمایا ہے کہ تمام فقہار کا قول یہ ہے کہ جو شخص امام کو رکوع میں پائے اور تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے اور ہاتھ ٹھٹھوں پر جمائے اس سے پہلے کہ امام سر اٹھائے تو اس نے رکعت پالی ہے۔ یہی مذہب ہے امام مالک کا اور امام شافعی اور امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا اور سفیان ثوری و داود زہری و ابو ثور و احمد و حنبل کا۔ یہی حضرت علیؑ سے اور عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابتؓ

قرآن میں حکم ہے وَاذْقُرْ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔

دوسری دلیل لاقفلوا الابام القرآن فانہ لاصلاۃ لمن یقرأ بہا وترندی، ابو داؤد۔ نسائی نہ معلوم مولف تکمیل البرہان سے اس حدیث کو پورا کیوں نہیں لکھا پوری حدیث یہ ہے کہ محمود بن ربیع کہتے ہیں میں نے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہوئے سنا تو میں نے کہا میں آپ کو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نہ معلوم آپ نے قصداً ایسا کیا ہے یا سہوً ہو گیا ہے فرمایا میں نے سہوً نہیں کیا بلکہ قصداً قرأت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک نماز پڑھائی جس میں یہ کیا جاتا ہے تو آپ کو قرأت میں الجھن ہوئی نماز کے بعد فرمایا کیا تم لوگ میرے ساتھ قرأت کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں فرمایا لاقفلوا الابام القرآن فانہ لاصلاۃ لمن لم یقرأ بہا۔ ایسا نہ کرو مگر امام القرآن پڑھ سکتے ہو جو اس کو نہ پڑھے اس کی نماز میں اس حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بغیر قرأت کرتے تھے۔ یہی تو آپ کو وسیع وقت کرنا ہے کہ تم میں سے ساتھ قرأت کرتے ہو اگر حضرت نے امام کے پیچھے قرأت کا حکم دیا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ وہ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہیں فرمایا ایسا نہ کرو مگر فاتحہ پڑھ سکتے ہو اس سے وجہ ثابت نہیں ہو سکتا نہ وہ اباحت مفہوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ اصول فقہ میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ اباحت بعد از انتظار یا اجتناب واطلاق۔ کہ نہی کے بعد جو انتظار دار متناہی ہے وہ اباحت کے لئے ہوتا ہے وجہ کے لئے نہیں ہوتا اور یہ ہم کو مضرب نہیں کیوں کہ سکنت امام کے وقت خارجہ میں ہیں ہم مقتدی کی قرأت کو جائز کہتے ہیں۔ اور جھم کو مضرب کہیں کہ وہ اباحت کا قائل نہیں بلکہ وجہ کا مدعی ہے اور ہماری تاویل کی تائید طلبائی کی روایت سے ہوتی ہے جو مجمع الزوائد میں حضرت عبادہ بن الصامت ہی سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ خلف الامام فقیضوا فافانوا للقتاب اور اس کے راویوں کو ثقہ کہا گیا ہے ص ۱۸۱ جو کوئی امام کے پیچھے قرأت کرنا چاہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا۔ اور مجمع الزوائد ہی میں امام احمد کے حوالے سے ایک صحابی سے یہ روایت بھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلمکم تقرأون والامام یقرأ کتابہا ثلثا قالوا انا لنفعل ذالک قال فلا تفعلوا الا ان یقرأ احکم فیما تقرأون کتاب فی نفسه رواہ احمد ورجالہ الصیح ص ۱۸۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا شاید تم امام کے گھٹا ساتھ قرأت کرتے ہو میں بار و بار اباحت فرمایا صحابہ نے کہا بے شک ہم ایسا کرتے ہیں فرمایا ایسا نہ کرو مگر یہ کہ کوئی سورۃ فاتحہ اپنے دل میں پڑھے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ بھی زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں صرف دل میں پڑھنے کی اجازت ہے اور اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا اور یہ دعوی غلط ہے کہ دل کی قرأت کو قرأت سے نہیں کہا جاتا کیوں کہ عرفاً اس کی بھی قرأت کہاجاتا ہے چنانچہ اگر کوئی قسم کھالے کہ میں زید کا خط نہیں پڑھوں گا پھر اس کے خط کو دیکھوں اور مضمون سمجھ لے۔ مگر زبان سے نہ پڑھے حاشا ہو جائے گا اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا البتہ جہاں شریعت نے قرأت فرض کی ہے وہاں بغیر زبان سے پڑھے فرض ادا نہ ہوگا اور حدیث عبادہ سے مقتدی کے ذمہ قرأت فاتحہ کا وجہ ثابت نہیں ہوتا نہ اباحت ثابت ہوتی ہے اور وہ دل میں پڑھنے سے بھی ادا ہو جائے گی۔ دوسرے اس پوری حدیث کے سابق سے معلوم ہوتا ہے کہ محمود بن ربیع نے حضرت عبادہ کے سوا کسی صحابی کو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ حضرت عبادہ کو دیکھا تو شبہ ہوا کہ یہ قصداً ایسا کر رہے ہیں یا سہوً اور محمود بن ربیع خود بھی صحابی صغیر ہیں اجلہ صحابہ کے دیکھنے والے ہیں ان کا قرأت خلف الامام پر انکار اور تعجب اگر ناخود اس کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے قرأت فاتحہ لازم نہیں۔ اور حضرت عبادہ حدیث سے بھی وہ قرأت فاتحہ واجب نہیں سمجھتے ورنہ اپنی گزشتہ نمازوں کا اعادہ نہ کرتے مگر انہوں نے اعادہ کیا نہ حضرت عبادہ

نے اعادہ کا امر کیا پس یہ حدیث مقتدی کو امام کے پیچھے قرارت کی اجازت دے رہی ہے وجوب کو بیان نہیں کر رہی اور ہم بھی سکنت امام
مقتدی کے لئے قرارت فاتحہ کی اجازت کے قائل ہیں اور سکنت امام کی شرط اپنی طرف سے ہم نہیں لگاتے بلکہ بعض احادیث میں یہ قید صراحتہ
موجود ہے جو کہ ہمارے نزدیک سند کے لحاظ سے صحیح نہیں مگر امام بھی نے جزو القرات میں بطور محبت کے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمروؓ
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امام کے ساتھ ہو تو اس کی (قرارت) سے پہلے یا جب وہ مسکتہ کرے امام القرآن پڑھ لیا کرتی ہے تو فرمایا کہ
یہ فرض صحیح نہیں موقوف صحیح ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ عبداللہ بن عمروؓ کا قول ہے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ امام کے پیچھے قرارت فاتحہ
کرتے تھے امام کے تھے قرارت نہ کرتے تھے بلکہ اس کی قرارت سے پہلے یا مسکتہ کی حالت میں کرتے تھے۔ پھر یہ ساری گفتگو اس صورت میں ہے کہ حدیث عبادہؓ میں
الابام القرآن فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها کی زیادت کو صحیح مان لیا جائے مگر محدثین کو اس میں کلام ہے چنانچہ موقوف ابن قتادہ کتاب المغنی میں
فرماتے ہیں۔ فانما حدیث عبادہ الصبیح فهو محمول علی غیر المأموم وقد روى ایضاً موقوفاً عن جابر حدیث عبادہ الآخر فلم يرد غیر ابن اسحق
کذا قال الامام احمد وقد رواه ابو داود عن کنول عن نافع بن محمد بن ریح الانصاری وجراد بن حلال عن ابن اسحق فانه غیر معروف بین
اہل الحدیث یعنی حضرت عبادہ کی جو حدیث صحیح ہے وہ تو مقتدی کے سوا دوسرے روایات پر محمول ہے چنانچہ حضرت جابرؓ نے ہی فرمایا
ہے اور عبادہ کی دوسری حدیث (جس سے امام کے پیچھے قرارت ثابت کی جاتی ہے) اُس کو محمد بن اسحق کے سوا کوئی روایت نہیں کرتا
امام احمدؓ جیسا ہی فرمایا ہے اور ابو داود نے اس حدیث کو محمول سے نافع بن محمد سے روایت کیا ہے اور وہ ابن اسحق سے بھی ادنیٰ
ہے کیوں کہ وہ محدثین کے نزدیک معروف نہیں (بلکہ مجہول ہے) اور شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے رسالہ تنبیخ العبادات میں فرمایا
ہے کہ نماز میں (مسکتہ کے متعلق) لوگوں کے تین قول ہیں ایک یہ کہ نماز میں کوئی مسکتہ نہیں ہے جیسے امام مالک کا مذہب ہے ان کے
زادیک شمار اور تعوذ نہیں ہے اور قرارت امامؓ بھی مسکتہ نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ نماز میں صرف ایک مسکتہ شمار و تعوذ ہے
جیسے امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کیوں کہ یہ حدیث (جس کو شیخین نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ
جو تکبیر اور قرارت کے درمیان مسکتہ کہتے ہیں اس میں آپ کیا کہا کرتے ہیں؟) اس مسکتہ پر دلالت کرتی ہے تیسرا قول یہ ہے کہ نماز میں
دو مسکتے ہیں جیسا سنن کی روایات میں ہے مگر یہ مسکتہ قرارت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے ہے اور یہی صحیح ہے۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ سے فارغ ہو کر مسکتہ کرتے تھے امام شافعی اور امام احمد کے اصحاب میں بعض لوگوں کا قول اس
روایت کی بناء پر ہے کہ نماز میں تین مسکتے مستحب ہیں۔ سورہ فاتحہ کے (بعد والے) مسکتہ کو امام شافعی کے اصحاب اور بعض اصحاب احمد
مقتدی کی قرارت فاتحہ کے لئے قرار دیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ صرف دو مسکتے مستحب ہیں حدیث (صحیح) میں اس کے سوا کچھ نہیں اور ایک
روایت دو میں سے غلط ہے در تین مسکتے ہو جائیں گے اور امام احمد سے یہی منصوص ہے کہ صرف دو مسکتے مستحب ہیں اور دوسرا قرارت
سے فارغ ہونے کے بعد راحت کے لئے اور قرارت اور رکوع میں فصل کرنے کے لئے ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد مسکتہ کرنے کو
امام احمد اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ مستحب نہیں سمجھتے اور چھوڑ بھی اس کو مستحب نہیں سمجھتے کہ امام اس پر غرض سے مسکتہ (طویل) کرے
کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ کیوں کہ جب امام چہرے قرارت کرے اُس وقت مقتدی کے ذمہ چہرے کے نزدیک قرارت واجب
یا مستحب نہیں۔ بلکہ قرارت کرنا مقتدی کا منہ ہے۔ اور اگر امام کے ساتھ اس حالت میں مقتدی قرارت کرے تو اس کی نماز فاسد
ہے یا نہیں؟ امام احمدؓ نے مذہب میں اس کے متعلق دو قول ہیں اور عامہ سلف صالحین جو امام کے پیچھے قرارت کو مکروہ کہتے ہیں یہ
کر اہمیت اُس صورت میں ہے جبکہ امام چہرے قرارت کر رہا ہو اور اکثر ائمہ سورہ فاتحہ کے بعد مسکتہ طویل نہیں کرتے تھے اور چہرے
نماز میں امام کے پیچھے قرارت کرنے والے بہت کم لوگ تھے اس سے تو کتاب اللہ و قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے اور حدیث میں گواہ

جمہور سلف و خلف اسی پر ہیں کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں قنات مکروہ ہے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جس وقت امام جہر سے قنات کرے ہاں مقتدی فاتحہ پڑھے اگر نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہونے میں اختلاف ہے غرض نزاع طرفین سے ہے لیکن جو لوگ امام کے ساتھ قنات کو قنات سے مقتدی کو منع کرتے ہیں ان کے ساتھ جمہور سلف و خلف بھی ہیں اور کتاب اللہ اور سنت صحیح بھی ہے اور جو لوگ اس حالت میں مقتدی پر قنات کو واجب کہتے ہیں ان کی حدیث کو امام نے ضعیف کہا ہے ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اذ اقررا فانصتا اگر جب امام قنات کرے خاموش رہو امام احمد بن حنبل اور بخاری (بن زہیر) اور مسلم بن الحجاج وغیرہم کے نزدیک صحیح ہے ان سب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بخلاف اُس حدیث کہ جس سے مقتدی پر امام کے ساتھ قنات کو واجب کیا جاتا ہے (کیوں کہ وہ صحیح میں شامل نہیں کی گئی اور بہت جہود سے اُس کا ضعیف ہو تا ثابت ہے اور تحقیق میں وہ عبادہ بن الصامت کا قول ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں) حدیث ۸۵۶ و ۸۵۷ علامہ ابن تیمیہ کا درجہ علم اسناد و حدیث میں جتنا بلند ہے ظاہر یہ اُس کا انکار نہیں کر سکتے کیا مؤلف تھکیل البرہان نے علامہ کی کتابوں کا بھی مطالعہ نہیں کیا کہ حدیث عبادہ کو روایت محمد بن اسحق صحیح کہنے لگے حالانکہ اس کی سند میں ہر قدر اضطراب ہے کہ اگر حنفیہ میں سے کوئی عالم بھی ایسی مضطرب حدیث کو اپنی حجت میں پیش کرتا تو ظاہر یہ آسمان سر پر اٹھا لیتے کہ حنفیہ کو علم اسناد و عمل سے مس نہیں ہوئے اسی حدیث میں حجت میں لاتے ہیں جوہر نقی میں ہے کہ حافظ عبدالحق راشدلی نے اپنی کتاب الاحکام میں فرمایا ہے کہ اس حدیث کو ازراعی نے مکحول عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے اور حافظ ابن عبد البر کی کتاب التمهید میں ہے کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن اسحق کی مخالفت کی گئی ہے اس کو ازراعی نے مکحول سے رجاء میں حیوہ سے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے پھر حدیث بیان کی (اور امام ازراعی کا درجہ محمد بن اسحق سے بہت زیادہ بلند ہے وہ حدیث وفقہ میں اہل شام کے امام ہیں) اور امام بخاری نے اس حدیث کو رجاء بن حیوہ کے واسطے سے محمود بن ربیع سے روایت کیا ہے اور حضرت عبادہ پر موقوف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا) اور دارقطنی نے اپنی سنن میں اس کو مکحول سے عبادہ بن الصامت سے مرسل روایت کیا ہے (یعنی سند منقطع ہے مکحول اور حضرت عبادہ کے درمیان واسطہ حذف ہے) جزیر القارۃ بہقی صلا میں بھی اسی طرح ہے۔ پھر امام بیہقی نے دوبارہ اس کو مکحول سے نافع بن محمود سے عبادہ سے روایت کیا ہے ابو داؤد میں بھی اسی طرح دناف بن محمود کے واسطے سے) اس کو روایت کیا ہے (اور نافع بن محمود مجہول ہے) اور ایک طریق میں جس کو حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو مکحول نے محمود سے ابو نعیم سے حضرت عبادہ سے روایت کیا ہے اور یہ ابو نعیم معلوم نہیں کون ہے حاکم نے کہا وہ وہب بن کیسان ہے اور ابن صاعد نے کہا کہ وہ مؤذن (جامع و شوق ہے) دارقطنی نے اپنی سنن میں ایسا ہی بیان کیا ہے اور حافظ نے اصحاب میں اس حدیث کو دوسرے طریق سے نقل کیا ہے اُس میں مکحول نے نافع سے محمود بن الربیع سے عبادہ بن الصامت سے روایت کیا ہے جس حدیث کی سند میں اتنے اختلافات ہوں اُس کے اضطراب میں کس کو کام ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عبادہ کی صحیح حدیث وہی رہے جس کو صاحب تھکیل نے سب سے پہلے بیان کیا ہے اُس میں مقتدی مؤلف تھکیل نے اس مقام پر حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپور سی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا ہے کہ انھوں نے الذیل القریٰ میں لکھا ہے کہ عبادہ بن الصامت کی روایت نسائی و ابو داؤد کی سند میں نافع بن محمود واقع ہے اور اس کو تقریب میں مستدرک الحوال لکھا ہے الخ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مستدرک الحوال کی روایت مقبول ہے۔ جواب یہ ہے کہ مستدرک کی روایت اُس وقت مقبول ہے جب ثقات معروفین کے خلاف نہ ہو اور یہاں واقع نے جو نیا دئی کی ہے وہ ثقات کے خلاف ہے دوسرے اس کی سند میں اضطراب ہے اور حدیث مضطرب بالاتفاق ضعیف ہے۔

اور امام کا کوئی ذکر نہیں اور جس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ کے سوا قرات نہ کرے وہ صحیح نہیں اس کو محمد بن اسحق کے سوا کوئی روایت نہیں کرتا اور ابن اسحق کے بارے میں علامہ ذہبی نے میزان میں فرمایا ہے بالفرد یہ فغنیہ لکارتہ فان فی حفظہ شیئاً ص ۲۲۰۔ جس حدیث کو وہ تنہا روایت کرے یہ اس میں لکارتہ ہے یعنی ضعیف ہے کیوں کہ اس کے حفظ میں کچھ (کسر) ہے اور حافظ ابن حجر نے درایہ کتاب الحج میں فرمایا ہے وابن اسحق لا یصح بما انفرد بہ من الاحکام فضلاً عما اذا خالفہ من ہذا ثبت منہ احد ابن اسحق احادیث احکام میں جس حدیث کہ تنہا بیان کرے حجت نہیں چر جائیکہ اسے سے زیادہ مضبوط راوی کی مخالفت کرے (تو اس صورت میں اصل حجت نہیں) اور ظاہر ہے کہ اس حدیث کا صحیح حصہ وہی ہے جو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ محمد بن اسحق نے جو زیادت اس میں کی ہے وہ ثقافت کی روایت کے خلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ حضرت عبادہ بن الصامت کا قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے جیسا علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ پھر امام بیہقی نے جو والقرارت میں اور امام طحاوی نے معانی الآثار میں اس حدیث کو یوسف بن عدی سے عبید اللہ بن عمرو (رقی) سے ابوب سے ابو قلابہ سے حضرت انس سے بایں الفاظ روایت کیا ہے قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل بوجهہ فقال القراون والامام یقرأ فکتوا فسلم ثم انشا فقالوا انا نفعل قال فلا تفعلوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم امام کی قرات کے ساتھ قرات کرتے ہو؟ سب خاموش رہے آپ نے تین بار سوال کیا صحابہ نے کہا بے شک ہم ایسا کرتے ہیں فرمایا ایسا مت کرو اس میں نہیں ہے کہ مگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اس پر بیہقی کا یہ فرمایا کہ یوسف بن عدی نے وہم کیا ہے کہ (سورہ فاتحہ کے) استنثار کو چھوڑ دیا قابل تسلیم نہیں کیوں کہ یوسف بن عدی امام بخاری کے استاد اور صحیح کے راویوں میں سے ہیں کسی نے بھی اس کو صاحب ہم نہیں کہا وہ محمد بن اسحق سے زیادہ صاحب حفظ و اتقان ہے علامہ ذہبی کا قول اور گرد چکنا ہے کہ محمد بن اسحق کے حافظہ میں کمی ہے پس محمد بن اسحق کی طرف وہم کی نسبت کرنا زیادہ مناسب ہے نہ کہ یوسف بن عدی کی طرف۔ امام الفتن یحییٰ بن معین نے فرمایا ہو کہ (حدیث عبادہ) میں جملہ استثنائیہ (الابام القرآن) کی سند ہی (قابل اعتبار نہیں) والدلیل القوی اور اس کو امام احمد اور ایک جماعت نے ضعیف کہا ہے (ذیلی)

فاران

سامنے کی بات یہ ہے کہ امام کی اقتدار میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے ہے۔ وہ ”سورہ فاتحہ“ سے خالی (عاری) کہاں ہوتی ہے، امام سورہ فاتحہ کی لازمی طور پر قرات کرتا ہے چاہے وہ سری قرات ہو یا جہری! احادیث سے احناف نے یہ سمجھا ہے کہ امام کی سورہ فاتحہ کی قرات کافی ہے! بہر حال مجموعی طور پر احناف کی یا نماز جماعت سورہ فاتحہ کی قرات سے خالی نہیں ہوتی۔

(م۔ ق)

یادِ رفتگان

جگر مراد آبادی مرحوم

حضرت جگر مراد آبادی ہی کی غزل کا مطلع ہے :-
دور جا کر دیکھتے نزدیک اگر دیکھتے

سم سے ہو سکتا تہم اُن کو برابر دیکھتے
جگر مرحوم کو تو اپنے محبوب کو دور و نزدیک میں
بھی دیکھا ہے اور نزدیک سے بھی دیکھا ہے، میں ان کی جلو توں ہی میں نہیں، خلوتوں میں بھی شریک رہا ہوں، مجھے سفر اور حضر میں اُن کی طویل معیت کا شرف حاصل رہا ہے، میں اُن کے ساتھ رمی اور برج بھی کھیلا ہے، گانا بھی سنایا ہے اور نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے جتنا انہیں دیکھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، پڑھا ہے اور ہوتا ہے، کم لوگوں کو اس کا موقع ملا ہو گا۔ اور شاید نہ بھی ملا ہو، اور کسی کو یہ موقع مل بھی گیا ہو تو سیرتوں کو پڑھنے اور کرداروں کو مطالعہ کرنے کی صلاحیت ہر شخص میں کہاں ہوتی ہے، بہت سے لوگ شخصیتوں اور سیرتوں کے قریب سرسری گزر جاتے ہیں کوئی ایک جیسی عقیدت کے جذبات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، کسی کی نگاہ میں صرف "محاسن نگر" ہوتی ہے اور کوئی عیب میں ہوتا ہے، کرداروں کا مطالعہ کرنے کی یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں! نگاہ وہ معتبر ہے جو تصویر کے دونوں رخ دیکھ سکے۔ آئینہ کی طرح، جو وہی بتاتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے، اسی لئے تو کسی آدمی کو وہ

کا رشاخ نے نصیحت کی ہے :-

آنکھ آئینہ کی سیہ اگر دس تصویر کا

میں نے ہوش سمجھ لا تو اقبال، اکبر الہ آبادی، عزیز لکھنوی اور فانی بدایونی کے نام اور کلام سے آشنا ہوا، یہ اب سے تقریباً چالیس سال پہلے کی بات ہے، حضرت جگر اس وقت تک زیادہ شہور نہ ہوئے تھے، یا توں سمجھتے کہ اُن کی شہرت کا یہ دور آغاز تھا۔ کچھ دن کے بعد جگر کے نام کی بھی کانوں میں جھنگ پڑی، پھر رسالوں میں اُن کی چند غزلیں بھی نگاہ سے گزریں! میں آٹھویں یا نویں کلاس میں پڑھتا تھا، ان دنوں کم یونیورسٹی علی گڑھ میں کوئی مشاعرہ ہوا، ایک صاحب جو میرے گاؤں کے قریب قصبہ ڈبائی کے رہنے والے تھے، وہ مجھے ریلوے اسٹیشن پر مل گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس مشاعرے میں شریک ہوا تھا، جگر مراد آبادی نے بڑے معرکہ کی غزل سنائی، ان کی غزل کا مطلع تھا :-

نالہ پابند نفس اے دلِ ناشاد نہیں

یہ تو فریاد کی توہین ہے، فریاد نہیں
اس شعر کو سن کر میں بے اختیار جھومنے لگا اور کئی دن تک اسی شعر کو گنگنااتا رہا۔ کبھی تصویرِ سخن کی خیالی
تصویرِ مرتب کرتا اور کبھی دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی کہ کاش! ایسے شعر ہم بھی کہہ سکتے!
اُس دن کے بعد سے حضرت جگر کی غزلیں رسالوں میں تلاش کر کے بڑے شوق سے پڑھتا، اور اُن کے کلام کے
واسطے سے اُن سے قریب ہوتا چلا گیا، ۱۹۲۸ء میں حیدر آباد دکن جانا ہوا تو وہاں ایک صاحب کی بیاض میں جگر
صاحب کی متقی و غزلیں درج تھیں، انہوں نے لاہور میں بارہا جگر صاحب کو سنا تھا۔ وہ انہی کی دُھن
میں غزلیں سناتے اور ساتھ ہی جگر صاحب کے عالمِ سرخوشی کے قصے بلکہ اُنکھوں دیکھا حال بھی بیان کرتے!
اس طرح جگر صاحب کی ذات سے اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی۔

حیدر آباد دکن میں میرے پہلے قیام کی مدت پانچ سال کے قریب ہے، ۱۹۳۲ء کے آخر میں حیدر آباد
کو خیر آباد کہہ کر، بخیرہ چلا آیا، اور یہاں روزنامہ ”مدینہ“ کی ادارت سے وابستہ ہو گیا، بخیرہ سے اپنے وطن دکن کے کلاں
ضلع (بلند شہر) آتے جاتے مراد آباد پر گاڑی معزور تبدیل کرنی پڑتی، ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی مسلم مسافر خانہ
تھا، اس میں دو چار گھنٹہ قیام رہتا اور بڑا آرام ملتا، ایک بار جو میں وطن سے واپس ہوا اور اس مسافر خانے
میں پہنچا، تو مسافر خانہ کے مہتمم مقبول احمد صاحب سید ہاروی کا آنا سامنا ہو گیا پوری طرح علیک سلیک
بھی نہ ہوتی تھی کہ وہ معزور لوٹنے لگے۔

”بھائی آہر! ابھی ابھی یہاں جگر صاحب تشریف فرما تھے، اپنی کئی غزلیں ایک ایک کر
سناتے رہے! تم ذرا پہلے آ جاتے تو جگر صاحب سے تمہاری ملاقات ہو جاتی.....“
میں نے اس پر کہا کہ:-

”بخیرہ کے لئے ریل گاڑی تو گئی گھنٹہ بعد جائے گی، چلیے شہر میں چل کر، جگر صاحب کو
تلاش کریں، وہ مل گئے تو انہیں دیکھنے کی تمنا پوری ہو جائے گی.....“

مقبول احمد صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ جگر صاحب کا کوئی پتھر ٹھکانا نہیں، کوئی خاص قیام گاہ نہیں، انہیں تلاش
آخر کہاں کیا جائے؟ شام کہیں ہوتے ہیں، رات کہیں بسر فرماتے ہیں اور صبح کسی نئی جگہ عقیدت مندوں کے هجوم میں
شعر پڑھتے ہوتے ہیں، وہ جو اس مسافر خانہ سے اٹھ کر گئے ہیں، تو اس ہیئت سے گئے ہیں کہ اُن کی ٹوپی کسی کے
ہاتھ میں تھی اور شیر وانی دوسرا آدمی اپنے ہاتھ پر ڈالے ہوا تھا، وہ بین ٹکٹ چکر جگر صاحب کو سنبھالے ہوئے تھے.....!
مجھے حضرت جگر سے نہ ملنے کا بڑا ملال رہا اور دل ہی دل میں غریب اور بے گناہ ریل گاڑی کو کوستارہا کہ یہ
ظالم ذرا پہلے مراد آباد پہنچ جاتی تو حضرت جگر سے ملنے کی تمنا پوری ہو جاتی، مقبول احمد صاحب نے میری طبیعت کے
اس ملال کو دیکھ کر کہا کہ جگر صاحب سے ملانے کا میں ذمہ لیتا ہوں، نشاطِ خاطر رکھو، تمہاری یہ آرزو پوری ہو
کر رہے گی!

میں مراد آباد سے بخیرہ چلا آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، میری صحافتی زندگی کا آغاز تھا، روزنامہ ”مدینہ“ نیا
نیارنگنا شروع ہوا تھا، کم سے کم دس گھنٹہ مسلسل کام کرنا پڑتا، جوانی کا زمانہ تھا کام کرنے اور آگے بڑھنے کا شوق تھا، محنت

کہہ کے طبیعت اور خوش ہوتی تھی! ایک دن شام کے وقت میں اپنے گھر میں لیٹا تھا کہ دفتر کے ملازم نے دروازہ پر دستک دے کر، چلا کر کہا:-

”علی سکندر اور مقبول احمد آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں“

میں پانگ سے بٹھایا یہ سمجھ کر کہے کہ شہر کے کوئی صاحب ملنے کے لئے آئے ہیں، اس کا سان گمان بھی نہ تھا کہ مقبول احمد سیو ہاروی اپنا وعدہ وفا کرنے کے لئے حضرت علی سکندر جگر سے مراد آباد سے ہمراہ لے کر تشریف لائے ہیں، اور پیاسا گنہیں کے پاس نہیں گیا بلکہ گنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آیا ہے!

دفتر تدریس کے بالا خانہ پر پہلے مقبول احمد سیو ہاروی پر لگا ہڈی اور پھر جگر صاحب پہ! ان کے حلیہ اور وضع قطع کو دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ یہ وہی صاحب ہونے چاہئیں، جن کی غزل کا یہ مقطع ہے:-

سب کو مارا جگر کے شعر دل نے

اور جگر نے کو شراب نے مارا

دیکھ ان کے بالوں کی بکھری ہوئی لٹیں، اُن پر لڑی عجیب انداز سے رکھی ہوئی ”شیر وانی“ کے ٹن کھلے ہوئے، منگلی قمیص جس کے دامن پر پاؤں کے ہلکے ہلکے دھبے بھی تھے، تنگ ہنری کا پا جامہ، سیاہ میپ جس کی پالش اور خاص طور سے فینٹہ اپنے پہننے والے کے اٹھڑی اور بے نیازی کی زبان حال سے شکایت کر رہا تھا، جگر صاحب بڑی گرجو سنی سے ملے، میں اُن کی محبت، تواضع اور التفات کو دیکھ کر، احساسِ خیر و محبت کے بار سے جھکا جا رہا تھا۔

جگر مرحوم تین دن مجبور میں رہے، شعر خوانی کی مسلسل صحبت میں، یہ تینوں دن جگر صاحب کے لئے خشک گزے، اُن کی تواضع وہی کی تھی اور دودھ کے شربت سے کی جاتی، ایک دن گھٹا چھاتی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جگر صاحب کی آنکھوں میں سرخ دھوڑے آگئے تھے، مگر ملک انصاری خان غزنوی، مولانا حامد الانصاری غازی (مایدانِ تاریں) اور میں، ہم میں سے کسی نے بھی جگر صاحب کی تشنہ لبی پر ترس نہیں کیا، اور انہیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے دودھ کا شربت ہی پینا پڑا، وہ بھی سوچتے ہوں اور شاید پچھتاتے بھی ہوں کہ کن ملاؤں میں اُن کو پھنس گیا ہوں کہ بھری برسات میں بھی ”تہ“ نہیں ہونے دیتے۔

ایک رات دفتر تدریس میں چھوٹا سا مشاعرہ بھی ہوا، سو کے قریب سننے والوں کی تعداد ہو گئی، ۱۹۶۳ء میں جگر صاحب کی خاصی شہرت ہو گئی تھی مگر ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا کہ اُن کی شعر خوانی کی خبر سن کر سارا شہر اُٹ اُٹے! ہر باکمال اور فن کار کو شہور اور مقبول ہوتے ہوئے زمانہ لگتا ہے! میرے کہنے پر جگر صاحب مرحوم نے اپنی آواز غزل لکھ کر دی، مطلع تھا:-

جواب بھی نہ تکلیف فرمائیے گا

تو پھر ہاتھ ملتے ہی رہ جائیے گا

میں غزل کو پڑھنے لگا، تو نیم طنز آمیز لہجہ میں بولے:-

”آپ چاہیں تو بھرتی کے شعر چھانٹ دیں“

میں نے عرض کیا کہ حضرت: جتنے شعر آپ نے لکھ دئے ہیں، وہ سب کے سب اخبار میں چھپیں گے، میری یہ مجال کہاں! کہ آپ کی غزل سے شعر نکال دوں!

حضرت جگر سے اس پہلی ملاقات میں بے تکلفی تو نہیں ہوئی مگر اجنبیت باقی نہیں رہی، اُن کے دل کا جو حال ہوا ہو، یہ تو وہ جانیں، میں نے اپنے کو اُن سے بہت زیادہ قریب پایا!

اس کے بعد پھر کوئی چار پانچ سال تک حضرت جگر سے کہیں ملاقات نہیں ہوئی پہلی ملاقات کے بعد اتنا طویل خلاء، ایسا تھا کہ وہ مجھے بھول جاتے تو اُن سے کوئی شکایت نہ رہتی، میری ملاقات نے حضرت جگر کے دل و دماغ پر کیونتی نقش چھوڑ دیا ہو، اس کی میں اُس پر کھنا تو بہت بڑی غلطی تھی اور خود غری کا ثبوت دیتا، مگر جے پور کے آل انڈیا مشاعرے میں (غالباً ۱۹۳۷ء) تھا، جو ملنا ہوا تو اس محبت سے ملے، جیسے میں انہیں اچھی طرح یاد ہوں اور وہ اپنی طبیعت کی بے نیازی اور عالم بخودی و سرشاری کے باوجود مجھ خاک نشین کو بھول نہیں سکے! جے پور کا یہ مشاعرہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوا کہ اس سے پہلے شاید ہی کہیں ہندوستان میں ایسا مشاعرہ ہوا ہو، مشاعرہ شعراء میں شاید ہی کوئی شاعر چھوٹا ہو۔ مجھ جیسے چھوٹے بھیاں شاعر تک وہاں موجود تھے، باطلبرانی مرحوم تھا آج کوئی نام تک نہیں جانتا وہ تک اس مشاعرے میں شریک تھے، حکیم الشعرار حضرت امجد حیدر آبادی دکن سے باہر کسی مشاعرے میں نہیں گئے، مگر اس مشاعرے میں انہیں دیکھا گیا، یادگار ہوٹل میں شاعروں کے قیام و طعام کا انتظام تھا، حضرت جگر بار بار میرے کمرے میں تشریف لاتے تھے اور چلے جاتے تھے، ایک صاحب سے میرا تعارف ان لفظوں میں کر پایا۔

”گریٹک (CRITIC) میں گریٹک۔“

بات کرنے میں جگر صاحب کی زبان الجھ رہی تھی مگر میں اسی میں خوش ہو گیا کہ جگر صاحب کا مجھ ہیچ وال کو ”گریٹک“ فرما دینا ہی بہت بڑی بات ہے!

ایک شاعر نے میرے پاس آکر بڑے رازدارانہ انداز میں کہا کہ یہ جگر صاحب جو تمہارے کمرے میں بار بار آتے ہیں۔ اس کا سبب تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، پھر اُن کی تشنہ لبی کی طرف اشارہ کیا، مگر میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا! سر سید بہادر سید کے داماد راتے بہادر امر ناتھ اٹل ریاست جے پور میں وزیر تھے، وہی مشاعرے کے صدر تھے بلکہ اس کے محرک، بانی اور درج و درج بھی تھے، اُن کی شاندار کہنوں میں شب میں شعراء کی نشست تھی، جام و مینا کا بھی اہتمام تھا، جگر صاحب وہاں آئے اور آئے کیا یوں کہنے لائے گئے، مگر اس حال میں کہ انہیں سر سید کا پیش نہ تھا۔ پوری طرح مست و سرشار، اس عالم میں ایک ہی بات اُس کی زبان سے بار بار نکلتی تھی۔

وہ یہ کہ۔۔۔

”اُن کے لئے چندی چاہیے۔۔۔“

یہ وہ زمانہ ہے جب میں پوری میں اُن کا زیادہ تر قیام رستا تھا، اُن کے مجملہ کلام ”شعلہ طور“ کی بہت سی غزلیں اُسی دور محبت و سرشاری کی یادگار ہیں، جس نے بھی ”مجاز“ کو ”قنطرۃ الحقیقت“ کہا ہے، اُس نے تجربہ کے بعد ہی کہا ہے۔

اس مشاعرے کے سال ڈیڑھ سال بعد ریاست ٹونک میں جگہ مرحوم سے ملاقات ہوئی، احساس مراد آبادی اور راز مراد آبادی اُن کے ساتھ تھے اور وہ راز صاحب ہی کے کسی عزیز کے مکان میں قیام فرماتے، باقی مشاعرہ سرکاری جہان تھے، دن میں نواب صاحب کے خاص محل میں طرحی مشاعرے کی نشست ہوئی، فشری لشرت تمام درباری اور سامعین قمریہ سے چاندنی پہ بیٹھے ہوئے، نواب صاحب کی مسند وسط میں تھی، ابھی وہ آئے نہیں تھے، اُن کا انتظار ہو رہا تھا، اُن کی مسند کے آس پاس زیادہ جگہ نہ تھی مگر حفیظ جالندھری اور ساغر نظامی و مالک کمر اور بھینچ کر بیٹھے، ہنرمائی نس نواب سعادت علی خان مرحوم والی ٹونک کے آئے پر مشاعرہ کا آغاز ہوا، حضرت جگہ نواب صاحب سے خاصی دور پر تشریف فرماتے، مشاعرے کے بعد نواب صاحب تیر کی طرح تیرتیروں کے ساتھ سیدھے جگہ صاحب کے پاس پہنچے اور بڑی محبت کیساتھ فرمایا —

”جگہ صاحب ہاتھ لڑ لڑا لیجئے“

ایک والی ریاست اور شہنشاہ تغزل کے مصداقہ گایہ منظر دیدنی تھا، پھر نواب صاحب مجھ سے ملاتی ہوئے اور تختین آمیز الفاظ فرمائے!

ایک دن شب میں نواب صاحب کے ولی عہد کے یہاں ڈنر تھا، سب لوگ کھانا کھا چکے تو ہنرمائی نس تشریف لائے، آتے ہی جگہ صاحب کو دریافت کیا، ”انہیں بتایا گیا کہ جگہ صاحب دوسرے عالم میں ہیں، یہاں آنے کے قابل ہی نہیں ہیں، اس پردہ بولے۔“

”جگہ کی شراب میں پھٹاڑوں کا۔۔۔ میں۔۔۔۔۔“

حالانکہ وہ خود نشہ میں ڈھت تھے، مانتوں میں عرشہ تھا اور پاؤں لڑکھڑا رہے تھے!

مقصود گزشتہ یہ ہے کہ اُس تہی دستی کے زمانے میں بھی جگہ مرحوم کو یہ خیال تک نہ آتا تھا کہ ایک اسٹیٹ کا فرمانروا اُن سے متاثر ہے اور اُس کی ذات سے مالی منفعت اٹھانے کا یہ بہترین موقع ہے ایسے ”زیرین مواقع“ کی جگہ نے کبھی یہ دیا نہیں کی، وہ ہر دور میں خود اپنی طبیعت کے بادشاہ رہے۔

جس دن میں ٹونک سے روانہ ہو رہا ہوں، اُس دن ڈاک بنگلہ میں تشریف لائے، شام کا وقت تھا، مجھ سے کہا، اپنی کوئی غزل سناؤ، میں نے غزل سنائی اور یہ شعر سن کر۔۔۔

”اُجھیں تیرے رخسار سے گناخ نگاہیں تو اور میرے مجروح تماشا مرے آگے

دیکھی ہے مری آنکھ نے کلیوں کی تباہی اٹھا ہے تبسم کا جنازہ مرے آگے

اتنے روئے، اتنے روئے کہ چکی بندھ گئی! اگر یہ نزاری کے اس عالم میں کلیچہ کیپٹ کر آہ کرتے اور ”اللہ“ منہ سے نکلتا!

حضرت جگہ کا یہ دور سرشاری خاصہ طویل رہا ہے، اُن کی میکشی کسی ضابطہ اور حد کی پابند نہ تھی، بلکہ کے پیمانے میں قیمتی شراب ہو یا مٹی کے کورے سکورے میں دیسی کھجی ہوئی، سچ بلا دستل ڈور و آشام! کئی کئی دن تک مسلسل یہ تغزل، دنیا جہان کیا خود اپنے سے بے خبر، اُن کے کپڑوں کی کھاتے پینے اور دہنے پہنے کی دوسروں کو فک کر رہتی تھی، انہیں کچھ ہوش نہ رہتا، یہ واقعات بھی شاید شعرا و ادب کی تاریخ میں یادگار رہیں گے کہ وہ

کے سبب شعر تک ٹھیک سے نہ پڑھے جاتے تھے، اختر شیرانی نے احسان نذول سے اپنے شعر پڑھنے کے لئے کہا وہ انجان ہو گئے، دوستی صدیقی سے التماس کیا تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا، مجھ سے کہا تو میں نے اُن کی کئی غزلیں یورپی قوت سے پڑھیں، شاید انہی غزلیں بھی اس اہتمام سے نہ سُنا تا، مشاعرے میں اختر شیرانی کو خاصی داد ملی، شاعرے کے بعد وہ آبدیدہ ہو کر لوٹے کہ :-

”جگرے خود تو لکھ گئے مگر مجھے اس دلدل میں پھنسا گئے“

جگرے صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو بولے :-

”وہ خود مشراب کا رُپا ہے، میں اسے اس راء پر کا ہے کو ڈالتا“

یہ واقعہ ہے کہ جگرے صاحب نے کسی دوسرے کے شراب کا چسکا نہیں لگایا، یہ دوسری بات ہے کہ کسی نے اُن کی دیکھا دیکھی خود ہی اپنے مشوق سے شراب شروع کر دی ہو، وہ دوسرے شعراء میں جنہوں نے دالتہ فیض شاعروں کے اُردار کو لگاڑا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو تباہ کیا ہے۔

حضرت جگرے نے اپنی زندگی و میکشی پر کبھی فخر نہیں کیا بلکہ اس پر ہمیشہ ندامت ہی محسوس کی، اُن کا ضمیر سر آن چٹکیاں لٹا رہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اس عادت کو اپنے نفس کی کمزوری ہی سے مدافعت کیا یہی احسان نذول نے انہیں کھنڈنوں رلاتا تھا اور وہ اپنے اللہ سے خوف و محضرت طلب کرتے تھے، انہوں نے کئی بار مجھ سے فرمایا کہ میں شعر گوئی کو بہت مقدس سمجھتا ہوں، اس لئے میں شراب پی کر کبھی شعر نہیں کہا، یہی احسان نذول تھا، جو انہیں توبہ و ندامت تک لے گیا، یہاں تک کہ جس کی جیب میں شراب کی بوتل رہتی تھی، وہ اب نماز پڑھنے کے لئے مُصلّا سا ہڈ رکھتا تھا، اور سیکڑوں کے چکر لگانے والے کو طوائف کعبہ اور زیارتِ روضہ رسولؐ کے سعادت نصیب ہوتی۔

میں نے حضرت جگرے کی سرشاری کا ٹھوڑا سا زمانہ دیکھا ہے، میرے اُردان کے درمیان روابط کا آغاز اُن کی ترکِ مینوسٹی کے بعد ہوا ہے، اُردان کا خدا خواستہ وہی عالم رہتا تو یہ رنانت دیر تک نہ چل سکتی، دوستی اور روابط کے لئے طبیعتوں کی مناسبت اور مشرب کی ہم آغوشی بہت ضروری ہے۔

جو کہتا ہے غلط کہتا ہے کہ ترکِ میکشی کے بعد جگرے مرحوم کی شاعری میں کیفیت نہیں رہا۔ خشکی پیدا ہو گئی، جو کوئی بھی جگرے کی شاعری کے بارے میں ایسا خیالی رکھتا ہے وہ بے ذوق ہے، جگرے کی شاعری کا یہی دور تو بہترین دور ہے، پہلے کے مقابلہ میں اُن کی فکر کس قدر نکھر گئی ہے، ان کے کلام میں کس قدر چٹائی پیدا ہو گئی ہے کتنے نازک مسائل انہوں نے غزل کی زبان میں ادا کئے ہیں، لغزل کا کتنا رچاؤ ہے، زبان کا کیا چٹکارہ ہے، واردات و محاکات کی کس قدر صحیح عکاسی ہے، جو کوئی جگرے کے اس قسم کے شعروں کے سبب :-

توبہ کو توڑ تاڑ کے لہرا کے انی گیا

جگرے سے متاثر ہے، اس نے جگرے کو سمجھا ہی نہیں، جگرے کی اصل شاعری توبہ ہے :-

جو کوئی سن سکے تو نکہتِ گل / شکستِ رنگ کی جھنکار بھی ہے

جمال اُس کا چھپائے گی کیا بہارِ جن ۶ گلوں سے دب نہ سکی جلی بوسے پیراں

اب لفظ ویاں رب ختم ہوئے اب یاد دل کا ہم نہیں ۶ اب عشق ہے خونِ پیغام اپنا، اب عشق کا کچھ پیغام نہیں

یہ میخانہ سے نیم جم نہیں ہے ۶ یہاں کوئی کس سے کم نہیں ہے
شکستِ دل شکستِ غم نہیں ہے ۶ مجھے یہ بھی سہارا کم نہیں ہے

افضل کا یہ وہ کیف ہے جس پر سزاؤں میں بیٹھنے بے دریغ قربان کئے جاسکتے ہیں، ”شعبانہ طور“ کی گرمی جیلوہ
اجی جگہ ستم مار آتش گل کی دیکھنے تو اردو غزل کو بھی زندہ گی عطا کی ہے، لوگ دہشت کی اور شمیم کی مستی سے شاعری
کئے کیف کا اندازہ لگانا جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر شاعری کی اور تہ میں کیا ہو سکتی ہے! شاعری خود اپنی جگہ بوسے
گل بھی ہے اور موجِ صہب بھی ہے، اسے کسی ”مضروعی مستی“ کے سہارے کی کیا ضرورت ہے!

عجبرِ مرحوم سے حقیقت و محبت کے ساتھ، جو بے تکلفی اس نیاز مند کو حاصل بھی، اُس کا زور کے لوگوں کو
شاید یقین بھی نہ آئے۔۔۔۔۔ میں اُن کی شاعری اور ان کی زندگی پر جس آزادی کے ساتھ خود اپنی کیا منے
جیسی تنقید کرتا رہا ہوں، کسی دوسرے کو اس کی ہمت ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ اُن کی لوازش اور عالی ظرفی تھی کہ میری
کسی بات کا وہ برا نہیں مانتے تھے، میں بعض وقت اُن پر تنقید کر کے خود سوچتا تھا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اس
بات کو اس طرح کہا نہیں چاہئے تھا! میرے اور اُن کے درمیان کبھی تلخی پیدا نہیں ہوئی، حضرت جگر حقیقی
شاعر، غزل گو کو سمجھتے تھے، وہ شاعری میں تفصیل کے نہیں اجمال و اشارت کے قائل تھے، نظم کہنے والے
کو وہ ناظم کہتے تھے، اس موضوع پر میری اُن کی نہ جانے کتنی بار شدید بحثیں ہوتی ہیں، علامہ اقبال کی شاعری
میں بارہا مضر من بحث میں آئی ہے، اس معاملہ میں اُن کے اور میرے لفظ رنگہ میں خاصہ اختلاف تھا لیکن ہمدردی
وونی بحث ناگوار سی پر ختم نہیں ہوتی، وہ اپنے موقف پر جمے رہے، میں اپنی بات پر قائم رہا!

میرے سوا حضرت جگر مرحوم کے کسی دوسرے دوست اور شناسائی کب مجال ہو سکتی تھی کہ وہ اُن کے ہاتھ
پر رمی کھیلے میں تاش کے پتے چھین کر کہے کہ اس خرافات کو اب بن نہ کیجئے۔ اس پر اُن کی پیشانی پر پھوڑی دیر کیلئے
تنگیں تو ضرور ابھریں مگر ذرا سی دیر میں یہ سطح ہموار ہو گئی، اور وہ مسکرا کر پاس بیٹھنے والوں سے کہنے لگے۔۔۔
”ان آہر صا حب کو ہمارے دوست فانی بدایونی ”ماہرو“ کہا کرتے تھے، ان کے

ناز میں بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔۔۔۔۔“

میں نے اُن کی غزل سن کر یہ تک کہ ہے کہ فلاں شعر غزل میں نہ رہے تو زیادہ اچھا ہے، اس طرح تمام اشعار ہمدرد جانیئے
اب سے کوئی پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ جگر صا حب اور میں کئی سیر کرتے ہوئے کھرگ پور کے علاقے
میں واپس ہو رہے تھے، ہمدرد نے میں نے وہ یہ غزل کہہ رہے تھے۔

خوار و خوار میں گئے سرخ و شادہ کا رنما سے شادانہ گئے

وہ اپنے دل کو ہزار روکیں مری محبت کو کیا کریں گے
اُن کی نئی غزل کا یہ مطالعہ سن کر میں نے عرض کیا مصرعہ اولیٰ کو بدل لیتے، یہ مصرعہ ثانی کے جوڑ کا نہیں ہے، اس پر قدرے
طنز آمیز انداز میں فرمایا:۔

”پہلا مصرعہ آپ فرما دیجئے، خدا کی قسم میں قبول کر لوں گا“

میں نے ایک بار اُن کا شعر یوں گنگنایا:۔

ترک الفت بجا سہی ناصح

اور اُن تک اگر یہ بات گئی

اس پر جبکہ مرحوم نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں کیا کر دوں مجھے دوسرے شاعروں
کے بعض اشعار ترقی یافتہ صورت میں یاد رہتے ہیں!

اب سے تقریباً تین سال پہلے کی بات ہے، ملتان کے ایک شاعر نے میں اُن کا ساتھ ہو گیا، صابر صاحب ہوتی
کے یہاں قیام تھا، وہاں انہوں نے اپنی تازہ غزل سنائی، جس کے دو تین شعر ملتان ہی میں کہے تھے، میں نے عرض کیا اس
غزل کے دو تین شعر کمزور ہیں، یہ نہ رہیں تو اچھا ہے، میری اس مشورت پر چہرے کا رنگ ذرا سا متغیر ہوا، مگر میری بات
مان لی، اور وہ شعر قلمزد کر دئے۔

کراچی ہی میں کسی صاحب کے یہاں دعوت تھی، کھانے کے بعد شعر شاعری ہوتی، حضرت جگر مرحوم نے ایک
خاصی طویل غزل سنائی، میں نے کہا کہ ”حضرت! آپ غزل سناتے ہیں، تو اپنی غزل کا ایک شعر بھی نہیں چھوڑتے“
جگر مرحوم ”اضطراب“ کی ”ط“ اور ”التفات“ کی ”ت“ کو تختہ کے اعلان کیا تھ پڑھا کرتے تھے، چہرے
سے نہ رہا گیا، میں نے لڑکا کہ یا تو ”ط“ اور ”ت“ کو بالکسر پڑھنا چاہیے۔۔۔۔۔ یا پھر اس طرح کہ زیر اور زبر
دونوں کا اظہار نہ ہو۔

حضرت جگر مرحوم نے زیارت حرمین سے واپس آکر، نہایت اثر انگیز اور پر جوش فارسی نعت کہی، جس کا
مطلع ہے

اے از لب صادق شنیہ ء نادیدہ خدا، خدائے دیدہ

اس نعتیہ غزل کا ایک شعر یوں تھا:۔

رحمت بہ اشارہٴ تو رقصاں ء جنت بہ زکامت آرمیدہ

میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ”رقصاں“ ہونا بہت کچھ
کھٹکتا ہے، اس سے تو ”جذباں“ اچھا ہے، کئی دن کے بعد یہ نعت انہوں نے سنائی تو ”رقصاں“ کی جگہ
”جوشاں“ پڑھا۔

ایک بار مجھ سے بولے، نہ جانے کیوں حرم کعبہ میں میرے دل میں طرح طرح کے دوسرے پیدا ہوتے تھے، میں

اے جگر مرحوم کا مصرعہ ہے لیکن اُن تک اگر یہ بات گئی

نے برجستہ جواب دیا۔ اُس کا سبب یہ ہے کہ شیطان کو جس مقام پر نیکی کے جس کام میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بندہ کو خیر و ثواب کا زیادہ سے زیادہ حصہ ملے گا، وہاں اس کا جملہ بھی شدید تر ہو اکر رہتا ہے۔
حضرت جگر مرحوم کا ایک شعر اُن کی زبان سے سُن کر میں نے کہا کہ مفہوم یورپی طرح واضح نہیں ہوا،
اس میں کچھ ابھراؤ رہ گیا ہے، اس پر وہ بولے، تو میں کیا،

رب کا شکر ادا کر بھائی
جس نے تیری گائے بنائی

جیسے سپاٹ شعر کہا کروں !

ایک دن مجھ سے شکایت کے انداز میں فرمانے لگے کہ دعوتوں کی وہ بھرمار ہے کہ آرام کرنے کو ترس گیا ہوں۔ پھر اُس پر آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، میں نے عرض کیا حضرت! آپ کی طبیعت کا بھی عجب رنگ ہے، لوگ نہ ہوں تو آپ کو تنہائی کھلتی ہے، اور عقیدت مندوں کا، صحیح ہو تو وہ گراں گزرتا ہے۔

ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ جنت میں جب ہر طرح کا عیش و آرام ملے گا اور کوئی طلب و جستجو ہی نہ ہوگی تو آدمی بے عمل اور نکماتا ہو کر رہ جائے گا، میں نے اس کے جواب میں طویل تقریر کر ڈالی، بہت توجہ سے سنتے رہے، میں نے آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی تمنا جنت میں بھی رہے گی اور تسبیح و تہلیل سے جو اہل جنت کی زبانیں تر رہا کریں گی، یہ خود اپنی جگہ ایک "شغل" ہے! پھر روزِ جنوں کے غلاب کو دیکھ کر جنت والوں پر حمد و شکر کی جو کیفیت طاری ہوگی، اس کی ہما بھی اور ولولہ انگیزی کا کیا پوچھنا!

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے حضرت جگر مرحوم کو "ڈاکٹر ٹیٹ" کا اعزاز ملنے کی خبر جب اخباروں میں چھپی، تو میں نے اُن کو خط لکھا:-

"اس خبر سے بڑی خوشی ہوئی، مگر میں آپ کو "ڈاکٹر جگر"

لکھ کر، اپنی بدنامی کا ثبوت نہیں دوں گا۔"

کھڑک پور کے مشاعرے کا ابھی ابھی ذکر آچکا ہے، اُس کے بعد میں نے جگر صاحب سے کہا کہ یہاں سے کلکتہ بہت قریب ہے، جب یہاں آنا ہوا ہے تو کلکتہ کی بھی سیر کریں نہ کی جائے، جگر صاحب کی بار کلکتہ دیکھ چکے تھے مگر صرف میری دلچسپی کیسے تیار ہو گئے، طے یہ پایا کہ کلکتہ میں کسی جانے والے سے ملیں گے جلیں گے نہیں، اجنبیوں کی طرح کلکتہ کی سیر کریں گے، مددِ رسم عالیہ کے قریب ایک گمنام شاعر کے یہاں بٹھیرے اور تین چار دن تک کلکتہ کی سیر کرتے رہے، جس دن وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اُس دن اتفاق سے راستہ میں حضرت وحشت مرحوم سے ملاقات ہو گئی!

جگر صاحب کو لکھنؤ جانا تھا اور مجھے دہلی، راستہ میں بنارس پڑتا تھا، میں نے جگر صاحب سے عرض کیا کہ ایک دو دن کے لئے بنارس اتروں گا، وہاں کی "صبح" کی بچپن سے تعریف سُن رکھی ہے، بولے بنارس میں میرے ایک مجلس دوست ہیں، میں انہیں خط لکھ دیتا ہوں، تم ان کے یہاں ٹھہرنا وہ نہیں سیر بھی کرا دیں گے اور اُن کے یہاں

قیام میں تھیں ہر طرح کا آرام بھی ملے گا۔۔۔۔۔ میں بنارس میں حضرت جگرہ کی معیت کا متمنی تھا اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھا دی، تھوڑے سے وقت کے بعد میں نے غرض کیا۔

”حضرت! میں اس طرح اجنبی لوگوں کے یہاں تعارفی خط لے کر ہمان بنے اور ٹھہرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو وہاں کے کسی ہوٹل میں قیام کروں گا۔۔۔۔۔ مگر میں نے سنا ہے کہ بنارس کے ہوٹلوں میں بڑے غش ہوتے ہیں، مجھ سے کوئی لغزش ہوگی، تو۔۔۔۔۔“

اس پر جگرہ صاحب نے اپنے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے قدرے نال فرمایا اور پھر بولے، اچھا بھئی! میں بھی تمہارے ساتھ بنارس انٹروں گا، مگر تمہیں میرے ساتھ ہی ٹھہرنا ہوگا! بنارس میں نذیرہ بنارسی کے بڑے بھائی تھے یہاں، جو طبابت کا پیشہ کرتے تھے، ہم نے کئی دن قیام کیا، وہاں دعوتیں بھی رہیں، شعر و سخن کی تحفیں بھی جمیں، کشتی میں سوار ہو کر بنارس کی صبح بھی دیکھی اور شام کا بھی نظارہ کیا،

گراچی میں ایک صاحب کے یہاں کھانے کے بعد شعر خوانی کا سلسلہ شروع ہوا، عورتیں پردے میں بیٹھی تھیں، میں غزل پڑھ چکا، تو میں نے حضرت جگرہ سے کہا آپ کوئی صوفیانہ نسیم کی غزل سننا دیجئے، اس پر انہوں نے مزاح فرمایا:-

”جی نہیں! میں آپ سے کم بد معاش نہیں ہوں“

میرے یہاں جگرہ صاحب کے اغراض دعوت تھی، بے تکلف احباب کا جگمگا تھا، انہوں نے اپنی نازہ غزل سنائی، جس کا مطلع ہے:-

آدمی آدمی سے ملتا ہے ، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے
جب وہ غزل سنا چکے، تو میں نے کہا کہ اس غزل کا ایک شعر تو چھوٹ ہی گیا، میں نے فی البدیہہ یہ شعر پڑھا:-
جو جگرہ سے کبھی نہیں ملتا
ماہر القادری سے ملتا ہے

اس پر بڑا تہقیر پڑا، اور جگرہ صاحب نے خاص طور سے لطف لیا، دوسرے دن صبح کو جب میں ان سے دینے کے لئے گیا، تو پچھلے سے پچاس روپیہ نکالے، اور مجھے دینے لگے

”یہ کیا ہے؟“ میں نے دریافت کیا

”یہ تمہارے رسالہ ”نارائن“ کا چندہ ہے“ بڑی سادگی سے فرمایا،

میں سمجھ گیا کہ رات جو ان کی دعوت میرے یہاں تھی، اُس کے مصارف کا بار ہلکا کرنے کیلئے یہ مہربانی فرما جا رہی ہے، میں نے تند لہجہ میں کہا:-

”یہ تو از شیں آپ دوسروں پر ہی کیا کیجئے، میرے اور آپ کے درمیان

ایسی باتوں کا ذکر تک نہ آنا چاہئے، بس۔۔۔ بس! ان لوگوں کو آپ اپنے

بٹوے ہی میں رہنے دیجئے“
انہوں نے نوٹ توڑے ہیں رکھ لئے مگر شرما سے گئے، ہونٹوں پر مضمحل سی مسکراہٹ اور تیر پر ہلکی ہنسن بھی!
بہی میں ایک دن شام کو میں نے کہا کہ منداں صاحب نے موٹر کار بھیج دی ہے، چلتے میرن ڈرائیو چلیں، اس پر جگر صاحب بولے :-

”ماہر! تم بڑے مناظر پرست واقع ہو گئے ہو، سیر سپاٹے کا بہت شوق ہے میاں! ات عریضہ ہے کہ خود مناظر اُس کا طواف کرنے کے لئے آتے ہیں، وہ مناظر کے پیچھے نہیں دوڑتا“
اُن کے اس کہنے پر میں اُٹھ بیٹھا اور جاتے ہوئے بولا :-
”میں تو چلا، آپ شوق سے یہیں رہئے، اب کوئی دم میں مناظر آپ کا طواف کرنے کے لئے آیا ہی چاہتے ہیں۔“
مجھے جانا دیکھ کر روک لیا، خاص انداز میں فرمایا :-

”میرا یہ مقصد نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ ایک تاثر مونا ہے۔۔۔۔۔ زندگی کی نفسیاتی کیفیت۔۔۔۔۔ (پاس بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے)
جی ہاں! یہی کیفیت۔۔۔۔۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مگر تم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔“

پھر وہ کپڑے پہن کر تیار ہو گئے اور ہم کار میں بہت دیر تک ہمیں کے ساحل کی سیر کرتے رہے!
ایک بار جگر صاحب سے دلی میں ملاقات ہو گئی، وہ کسی مشاعرے سے آئے تھے، اور محلہ بلیاراں میں ہنسرے ہوئے تھے، اُن کے دو تین عقیدت مند بھی اُن کے ساتھ تھے، وہ پیدل کہیں جا رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی بولے ”بھئی! تم خوب مل گئے، تمہارے ساتھ کسی ہوٹل میں ناشتہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کا باد تمہاری جیب پر پڑے گا“ میں نے عرض کیا میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں! اب انہوں نے یہ کیا کہ جو کوئی جاننے والا راہ میں ملا، اسے اپنے ساتھ لے لیا، یہاں تک کہ ہوٹل پہنچتے پہنچتے ساتھیوں کی یا یوں کہئے ”ناگہانی ہمالوں“ کی تعداد دس بارہ کے قریب ہو گئی، سر آدمی کے اضافہ پر وہ میرے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر لطف لیتے جا رہے تھے، نرگش خانہ کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، اس میں یہ قافلہ داخل ہوا، جس کے امیر حضرت جگر مراد آبادی تھے اور مجھ سے اُس کی رسم کی فراہمی کا انتظام متعلق تھا! جگر صاحب نے سب پر بھرا کہ ”دیکھا جائے؟“ اس پر آدھ دینے شروع ہوئے، بسکٹ چلے آ رہے ہیں، شامی کبابوں کی پلیٹ آئی اور دوسری دیر میں صاف ہو گئی، کوئی صاحب فیرونی انگلی سے چاٹ رہے ہیں کسی کے ایک ہاتھ میں سنہرے ہیں اور اُس نے دوسرے ہاتھ سے چائے کی پیالی پکڑ رکھی ہے، جگر صاحب بار بار مجھے دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ کبھی ہنس بھی دیتے ہیں، ”بل“ آیا، بارہ قیرہ روپے کے قریب! میں نے بل کی رقم چکائی، دیاں سے اُٹھتے ہوئے بولے :-

”ماہر صاحب! آج آپ کو ستانے کو جی چاہتا تھا، چھپرہ مقصود تھی،

اور اس چھپڑنے بڑا لطف دیا.....

میں نے بھی ایک بار جگر صاحب کے ساتھ چھپڑی "نارن" کا خاص نمبر نکل رہا تھا، اس کے لئے نظم دینے کا وہ کراچی میں زبانی وعدہ فرما چکے تھے۔ میں نے گڑھے کے پتے پر انہیں دو تین خط لکھے مگر جواب نہیں آیا، آخر بھنجا کر میں نے انہیں ایک اور خط لکھا کہ یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہو رہا ہے، انہی رستم پر کچھ دقتیں پیش کی جائے گی، کیا آپ آئیں گے؟ میرے پاس خط کا جواب انہوں نے بروقت دیا اس پر میں نے جگر صاحب مرحوم کو لکھا کہ یہاں کوئی مشاعرہ و شاعر نہیں ہو رہا ہے آپ کا اس طرح امتحان لینا اور چھپڑ مفقود تھی، مجھے اس جواب کے خطوں کے جواب دینے میں اب سے تباہی نہ برتا کیجئے!

حضرت جگر صاحب کے بہت پابند تھے، جس سے جیسے تعلقات تھے اُن کو اسی طرح نباہتے، کسی دوست کے یہاں بچوں کو انہوں نے ایک بار دس روپیہ دیدے، تو اب جب بھی اُس دوست کے یہاں جاتے یہ رقم بچوں کو ضرور دیتے، بانہ جانے اُن کا کتا روپیہ اس وضع داری کی نذر ہو جاتا۔

یار لوگ اُن کے بڑے سے، حبیب سے اور صندوق سے روپے چرا لیتے، فائنٹن میں غائب کر دیتے، دعووں میں بڑے آدمیوں اور افسروں کو بلا کر جگر صاحب کی شخصیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے، اس چیز نے اُن کی طبیعت میں بدگمانی اور بے اعتمادی پیدا کر دی تھی، اس لئے بعض دلت اُن کی بدگمانی "وہم" بھی ثابت ہو جاتی اور طبیعتوں کو کھٹکتی، مگر اڑائے ہوئے دستوں اور شناساؤں سے بدگمان نہیں ہوتے تھے،

جگر مرحوم کی ذات اور شخصیت میں بڑی محبت اور دلکشی پائی جاتی تھی، یہی سبب تھا کہ جس شہر میں بھی جاتے لوگ انہیں سچ سچ آنکھوں پہ بٹھاتے اور ان کی قیام گاہ پر میلہ سالگاہ رستا، کراچی میں انہوں نے مہینوں قیام کیا ہے۔ مگر دعوؤں کا ساتھ ختم نہیں ہوا، کسی کے یہاں شام کو چائے، کہیں ڈنر، کسی جگہ صبح کا ناشتہ، کسی کے گھر پر بہاری کی دعوت، کہیں کباب اور لوبیہ کا پروگرام، اُن کی طبیعت کا یہ رنگ تھا کہ ملنے والوں سے اکتا بھی جاتے اور جب اتفاق سے کوئی ملنے کو نہ آتا اور تنہائی ہوتی تو ابھی اُن کا خیال گھر آنا، جگر صاحب کے مشتاقان دید کے مشرق دید کا یہ عالم تھا کہ جگر صاحب تاش کھیل رہے ہیں، دو دو گھنٹہ تک کسی آنے جانے والے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، مگر یار لوگ ہیں کہ انہیں گھیرے بیٹھے ہیں، اور اس طرح گھنٹوں بیٹھے رہنے کے بعد بھی نہیں اکتاتے اور جگر صاحب سے بد دل نہیں ہوتے۔

میں نے ایک بار اپنی نظم سنائی، جس کا مطلع ہے۔

قصر آباد کی بنیاد ڈھاسکتا ہوں میں

ظلم کے شعلوں کو چھونکوں سے بجھا سکتا ہوں میں

اس پر جگر صاحب مرحوم بولے۔

"یہ" "سکتا ہوں میں" کیا بات ہوئی، جب آپ کہہ سکتے ہو تو کہیں نہیں دیتے، آج کل سنائی میں عجیب و غریب لگا رہا ہے، کوئی صاحب فرماتے ہیں..... کر کے چھوڑوں گی، کوئی صاحب کہتے ہیں..... یہ کہہ کر ہرگز..... یہ کہتا ہوں کہ

جو تمہارے امکان میں ہے، اسے کر کیوں نہیں گزرتے۔۔۔۔۔
جناب خوش منیج آبادی نے ایک محفل میں نظم پڑھے طعنے لگے، طویل نظم تھی، اور بھاری بھر کم
ترکیبیں، محفل ختم ہونے کے بعد جگر صاحب نے فرمایا:۔
”یہ شاعری کیا ہوئی، مگدہ ہلانا ہوا“
خود توں کی شعر گوئی کے مخالف تھے، کہا کرتے تھے کہ ”عورت“ تو خود شعر کا موضوع ہے، اُس پر شعر کیا جاتا
ہے نہ کہ وہ دوسروں پر شعر کہے۔۔۔۔۔!
اُن کی غزل کا مطلع ہے۔۔۔

اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیاں گزرتے
تو بھر یہ کیسے کٹے زندگی، کہاں گزرتے
کسی مشاعرے یا دعوت میں پاکستان کی مشہور شاعرہ زہرہ نگاہ ہوتیں تو اس شعر میں ”زہرہ جبینوں“ کی جگہ ”ماہ جبینوں“
پڑھتے۔

حضرت جگر ذائقہ دار کھانوں کا شوق رکھتے تھے، سنا ہے کہ اپنے گھر پر خاصے اتمام سے کھانا کھاتے تھے
مجھ سے بارہا فرمایا کہ کبھی گونڈے آؤ گے تو ”ماش کی وال“ خاص طور سے تمہیں کھلاؤں گا، مگر اُس سعادت کا مجھے موقع
ہی نہیں مل سکا!

حضرت جگر ایسی دعوتوں میں جا کر خوش نہیں ہوتے تھے جہاں شعر خوانی لازمی ہو کہ اس سے کسی طرح مفر
ہی نہ ہو سکے، خاص طور سے ایسی صحبتوں کو وہ بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے، جہاں شاعروں کو چائے کی ایک
ایک پیالی پلا کر، گھنٹوں اُن کا گلاد سنا جائے! ایک دعوت میں صاحب خانہ نے شعر خوانی کا مطالبہ نہیں کیا،
اس پر جگر صاحب خوش ہو کر بولے۔۔۔

”آپ (میزبان سے مخاطب ہو کر) بڑے اچھے آدمی ہیں، نہایت
اچھے! شاعروں کے صحیح قدردان۔۔۔۔۔ آپ نے شعر خوانی کا اپنی
طرف سے مطالبہ نہیں کیا، مگر اب ہم اپنی خوشی سے شعر سنائیں گے“

چنانچہ جگر صاحب اور دوسرے شاعروں نے اپنا کلام سنایا اور جگر صاحب اُس محفل سے خوش ہو کر اُٹھے!
اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا، بڑے قریب سے لباس تبدیل کرتے، مگر دوچار گھنٹہ کے بعد لباس ملگیا سا ہو
جاتا، ہی میری حالت ہے کہ دوپہر کو بار لے ہوئے کپڑے شام ہوئے ہوئے میلے ہو جاتے ہیں! جگر صاحب کپڑا اور جوتا
مول لینے کی بڑی پرکھ رکھتے تھے، موزوں کا خاص طور سے شوق تھا، بعض وقت ایک ایک درجن موزے جمع ہو
جاتے! رد مالوں کی یہ کثرت کہ ایک ہفتہ میں کئی کئی رد مال کھو دیتے،

مجھے سفر میں سے زیادہ الجھن بستر کھولنے اور باندھنے میں ہوتی ہے، ایک سفر میں جگر صاحب نے دیکھا
کہ مجھ سے ٹھیک طرح بستر سنبھل نہیں رہا ہے، وہ مگر اگر بڑھے اور اپنے ہاتھ سے میرے بستر کو باندھا۔
حضرت جگر کے سہوہرہ لسیاں کا یہ منظر بھی بارہا دیکھا ہے کہ کنبیوں کے کچے کینے پر لیٹا ہوا، ڈھونڈ رہے ہیں

ہر نقش ماسوا کا مٹا جی جلی گئی

اس غزل نے دھوم مچا دی اور اس پر سینکڑوں شاعروں نے طبع آزمائی کی، اس طرح اُن کی ایک ایک غزل شہر شہر اور قصبہ قصبہ مہینوں موضوع گفتگو اور عنوانِ لطف و کیف بنی رہی ہے۔

میں نے بڑے درجہ کے قومی لیڈروں، صوفیوں، عالموں، گورنروں، وزیروں، ہائی کورٹ کے ججوں، نوادوں، رئیسوں اور اعلیٰ عہدیداروں کو جگر صاحب مرحوم سے عقیدت کیسا تھ پیش آتے دیکھا ہے، مشاعروں کی تو وہ جان اور رونق دآبر تھے، تین سال ہوئے جب وہ کوئٹہ کے مشاعرے سے کراچی واپس ہو رہے تھے، تو نہ جانے ریلوے جنکشن پر اُن کے وہاں سے گزرنے کی کیسے خبر پہنچ گئی کہ اُن کے دیکھنے کے لئے لوگوں کا خاصہ جمگھٹا ہو گیا۔

اُن کی ہر دلعزیزی اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بمبئی کے ایک بہت بڑے وودان سادھو اور مہنت (عالمِ اُکشت جی) نام تھا، نے، حضرت جگر صاحب مرحوم کو اپنی پانچھٹا لہ میں بلایا، اور اُن کی خدمت میں "مان پتر" (سپاسنامہ) اور کیسے ذر پیش کیا۔

خواجہ ناظم الدین صاحب جن دنوں پاکستان کے گورنر جنرل تھے، تو گورنر جنرل ہاؤس میں دوبارہ محفلِ مشاعرہ۔ حضرت جگر کے اعزاز میں منعقد ہوئی، گورنر جنرل سے لیکر وزیروں، سکریٹریوں اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں تک، سب کے سب جگر ہی کی طرف کھینچے جاتے تھے۔ خواجہ صاحب کی تمنا تھی کہ جگر صاحب پاکستان میں مستقل طور پر اقامت اختیار کر لیں، ایک ہزار روپیہ ماہوار کی آمدنی اور ساز و سامان سے لیس مکان (Furnished House) کی پیشکش بھی کی گئی مگر حضرت جگر تنگ وطن کیلئے آمادہ نہیں ہوئے، لیکن ساتھ ہی ارضِ پاک سے اُن کی دلچسپی کا یہ عالم بھی تھا کہ آٹھ آٹھ مہینے مسلسل یہاں قیام کیا ہے۔

بمبئی میں فلم کمپنی کے ایک ڈائریکٹر نے جگر صاحب سے فلمی گانے لکھنے کیلئے بہت اصرار کیا تو نیم راضی ہو گئے، اس نے پانچ ہزار روپیہ بھی پیشگی دیدتے، جگر مرحوم اور میں رام پور نمائش کے مشاعرے سے فارغ ہو کر راتل پور جا رہے تھے، میرا دادا میں رام گنگا کے پل پر بس جو پھیری، تو نیم دنوں بس سے نیچے اتر گئے، مجھ سے بولے میں فلمی گانوں کے لئے پیشگی رقم لے چکا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، میں نے عرض کیا کہ میرے خیالات سے تو آپ واقف ہیں کہ قسّم کے عیش و تفریح اور مالی منفعت کے باوجود فلمی ماحول سے بھاگ کھڑا ہوا، بولے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں خلافت کرید رہا ہوں اس طرح مجھے تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ میں اس کام میں ناغذ نہ ڈالوں، پھر انہوں نے بمبئی جا کر پانچ ہزار کی رقم واپس کر دی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ردِ منکر کا یہ بدلہ دیا کہ لو اب منظم جاہ بہادر کے مجموعہ کلام پر نظر ثانی کا اتھنیں بمبئی ہی میں خاصہ معقول معاوضہ مل گیا۔

خلیفہ عبدالحکیم مرحوم خود شاعر تھے، فلسفی تھے، اچھی خاصی علمی شہرت رکھتے تھے، علامہ اقبال کی ہم نشینی کا بھی انہیں شرف حاصل تھا، اس لئے مشاعروں کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ایک بار انہوں نے اپنی تقریر میں شاعروں پر طنز کی۔ وودانِ تقریر میں اُن کی لفظ جگر صاحب پر پڑ گئی تو چونک کر بولے :-

"میں مشاعرہ باز شاعروں کا ذکر کرتا تھا، جگر صاحب تو ایسے شاعریں کہ جو بات کہی گئی صفوں میں کہی جاتی ہے، اُسے یہ ایک مصرع میں کہہ دیتے ہیں"

”کیا مآثر..... بھی اس مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں“

میری شرکت کا حال سن کر وہ نیم راضی تو اسی وقت ہو گئے !
ایک بار غریب خانہ پر دن کے ایک بجے سے رات کے نو بجے تک رہے، دوپہر کا کھانا، اُن کی فرمائش کے مطابق بالکل سادہ تھا، شب میں چند اجاب کی دھوٹ تھی، ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں میرے ساتھ پڑھیں
شب میں بولے —

”آج کا دن بہت ہی خوب گزرا“

سفر میں مصلح جگر مرحوم کیا کھڑے رہتا تھا، جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا نماز پڑھتے تو بڑی توجہ اور سستی کیا کھڑے ہوتے، رکوع و سجود اور قعود و قیام میں خشیت جھلکتی ہوتی !
حضرت جگر (اعلیٰ اللہ مقامہ) شروع شروع میں شیعہ تھے، پھر اپنی ذاتی تحقیق سے اس مسلک کو ترک کیا، اپنے اس چھوڑے ہوئے مسلک سے بیزاری میں وہ بہت شدید تھے !

تخصیصوں کے بارے میں، حضرت جگر مرحوم اور میرے درمیان اکثر اتفاق رائے، اتحاد خیال بلکہ یوں کہئے ”توارد“ ہو جاتا، اب سے چند سال قبل میں نے ناران میں جو مضمون (پرودہ اٹھا ہے) لکھا تھا، اُسے بہت زیادہ پسند کیا اور بہت سوں کو پڑھنے کے لئے دیا، زمانہ ساز صوفیوں اور پیروں سے وہ سخت بزار تھے، حضرت مولانا کھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علامہ حق سے جگر صاحب کو بڑی عقیدت تھی، اُن کی فارسی غزل پر، جس کا مطلع ہے :-

بہ سر تو ساقی مسرت من، بہ سرور بے طلبی خوشم

اگر م شراب نہ ہو دینی بہ خمار کشتہ لبی خوشم

مولانا کھانوی نے ایک یا دو شعر کہہ دئے تھے، اس کا اظہار بڑے فخر و مسرت کیا کھڑے کیا کرتے تھے۔
لاہور میں جگر مرحوم کا قیام کھانا، میں بھی کسی مشاعرے سے ہوتا ہوا آتا آدھرا لکھا، مجھ سے بولے، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی سے ملنا چاہتا ہوں ! میں نے کہا، مولانا موصوف سے ملاقات بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، میں ٹیلیفون کر کے اُن سے وقت لئے لیتا ہوں، دن اور وقت مقرر ہوا، جگر صاحب اور میں مولانا کی قیام گاہ پر پہنچے آدھ کھنٹہ تک ملاقات رہی، چائے کا دور بھی چلا، جگر مرحوم مولانا کی مناسبت و سنجیدگی اور عالمانہ رفتار سے خاصے متاثر ہوئے۔

مجھ سے آخری ملاقات بمبئی کے ”جشن میر تقی میر“ کے مشاعرے میں ہوئی تھی، بڑی محبت اور گرم جوشی سے ملے، نخب صاحب جاوچی اس جشن کے بانی تھے، انہی نے عند کے کنارے جوئے کے ایک شاندار منگلہ میں رہنے کا انتظام کیا تھا، ایک شب وہاں گزاری، یہ رات بہت دنوں تک یاد رہے گی، پھر ایک ایسی رات بھی دیکھی کہ خلافت ہاؤس کے ڈنر کے بعد موسیقی کی ایک محفل میں جگر مرحوم پر دل کا دورہ پڑا، اور حالت بہت زیادہ خیر ہو گئی، اُن کی ناسازی طبع کے سبب ساری محفل ہی درہم برہم ہو گئی برف کی مانند سرد بدن سے بے تحاشا پسینہ چھوٹ رہا تھا، ڈاکٹر آئے، انجکشن لگے، دوا پلائی گئی، تب جا کر انہیں افاقہ ہوا، تیسرے دن طبیعت سنبھل چکی تھی، مجھ سے بولے، دو چار دن کے لئے بمبئی رک جاؤ، آخر کے اسی منگلہ میں جا کر رہیں گے، یہ شام کا وقت تھا دفاتر بند ہو چکے تھے

میرے دیندہ کی میعاد میں صرف ایک دن رہ گیا تھا، دوسرے دن گیارہ بجے ہوائی جہاز سے میری روانگی تھی، صبح سویرے میری قیام گاہ پر اپنا آدمی دوڑایا اور پیغام بھجوایا کہ جس طرح ہو سکے تم ضرور رُک جاؤ، مگر دیندہ اس وسیع کائنات کے سنگ و قوت میں انتظام ممکن ہی نہ تھا، میں تلملانا ہوا بمبئی سے روانہ ہو گیا۔

حضرت جگر مرحوم نے "آتش گل" (ہندوستانی ایڈیشن) کا انتساب اپنے جن چند نیرنگوں اور مخلص دوستوں کے نام کیا ہے، ان میں ایک نام اس نیاز مند کا بھی ہے، یہ کتاب گوندہ سے بھجوائی، اپنے نغمہ خاص سے یہ عبارت نکلی۔

"ہدیہ مخلصانہ، اپنے دیرینہ عزیز و مخلص دوست
الحاج۔۔۔۔۔: ہاتھ آقا داری صاحب کے لئے"

جگر مراد آبادی، گوندہ، ۱۴ مارچ ۱۹۵۹ء

پھر کتاب کی فہرست پر انگریزی میں تحریر فرمایا :-

Presented to

Mahirul Qadri Sahab

By

Jigar Moradabadi 15-3-59

بیماری کے زمانہ میں کئی خط مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجے، افسوس ہے کہ مجھ کم بخت نے جگر صاحب ہی کے نہیں دوسرے اکابر اور مشاہیر کے خط بھی ضائع کر دیے، مجھے اپنی طبیعت کے اس لالچاالی پن پر بعض وقت خود غصہ آتا ہے! جب لکھنے کی سکت نہ رہی تو یہ کرتے کہ خط تو دوسروں سے لکھواتے اور آخر میں دستخط ثبت فرما دیتے! جب حالت اور زیادہ غیر ہو گئی تو ان کے بعض احباب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے "خیریت نامے" آنے لگے، حضرت جگر مرحوم کے عزیز ترین دوست جناب تسکین قریشی، میرٹھ سے ان کی بیماری کی کیفیت لکھ کر بھیجتے رہتے!

جگر مرحوم کو شہرت، قبول عام اور عزت و اکرام کی تمام بلندیاں میسر تھیں، مالی طور پر بھی ان کو کوئی ٹکڑہ نہ تھی، مگر اک اندرونی خلش تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی اور ایک ذہنی اضطراب تھا جو ان کی آسودگی کا حریف تھا، ان کا یہ شعر :-

صد آرزو تے خوشگوار دوسرے گراں لیتے ہوئے

بھرا کرے گی زندگی کہاں کہاں لیتے ہوئے

ان کے حالات کی حقوڑی بہت ترجمانی کرتا تھا؟

خانگی زندگی کی الجھنوں سے دور رہ کر، اگر وہ کسی دوسرے مقام پر رہتے تو کیا عجب تھا، دو چار برس اوپر

علہ حضرت جگر مرحوم کا خط نہایت پاکیزہ، بختہ، دلکش اور جاذب نظر تھا، نغمہ ہاتھ میں ہوتا تو کاغذ پر پھول پتیاں بن کر
ذرا سی دیر میں ایک مرفع تیار کر دیتے۔

کھینچ جاتے مگر اللہ تعالیٰ نے جس جان کے لئے جو آخری ساعت مقرر فرمادی ہے، وہ بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، آخر کار وہ اپنے لاکھوں عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کو غمزدہ اور سوگوار چھوڑ کر دنیا سے چل بسے، اُن کی موت کا کسے پُر سادہ بیجے کہ ہم خود اپنے کو پُر سے کامیابی سمجھتے ہیں! جگر کی موت پر پاکستان اور ہندوستان میں جو کھرام برپا ہوا ہے، اُس کی نظیر کسی ادیب و شاعر کے سانحہ رحلت میں نہیں ملتی، جن دن کے اندر سینکڑوں نظمیں اور مضامین ان پر لکھے جا چکے ہیں اور شہر شہر اور قصبہ قصبہ میں اُن کے لئے تعزیتی جلسے منعقد ہوئے ہیں، ان کے احباب کا یہ عالم ہے کہ جناب فضل کریم فضلی جو اپنے چھوٹے بھائی کی موت کے غم کو سہارا گئے تھے، حضرت جگر کے تعزیتی جلسوں میں ہونٹوں کو دانتوں سے دبائے پر بھی آنسوؤں کو نہ روک سکے۔

جس نے لاکھوں دلوں میں جگر کی محبت ڈال دی ہے، اُسی کی رحمت۔ مرنے والے کو اپنی آغوش میں لے کر قبر سے لیکر یوم الحساب تک کی ہر منزل کو آسان بنا دے گی! (آمین)

سے حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا

خاص ملاحظات جن کے استعمال سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں!

- ۱۔ انیس الشباب :- مایوس انسانوں کے لئے پیام زندگی قوت مردی میں اکسیر ۵۰ گولیاں گیارہ روپے آٹھ آنے۔
  - ۲۔ ماسک :- جریان - احتلام - سرعت انزال - ذکاوت جس دور کر کے مادہ کو قابل اولاد بناتی ہے۔ ۵۰ گولیاں تین روپے چار آنے
  - ۳۔ پیروسی :- سوزاک - گردے مثانہ کا درد اور پتھری بغیر پریشین خارج کرتی ہے۔ ۲۵ کیپسول چھ روپے چار آنے
  - ۴۔ قلبی :- اختلاج قلب - درجہ دل - وحشت - غشی - تھرمزہ اور دوسرے قلبی و اعصابی امراض میں تیر بہرت ۲۵ کیپسول سات روپے بارہ آنے۔
- (طبی مشورہ اور فہرست ادویہ مفت) دواخانہ انیس الغریبۃ بیڈن روڈ - لاہور

دردِ دُسر دوسرے ہر قسم کے درد اور

نزلہ و بخار کیلئے

انالجین ٹکیاں

ہر قسم کی کھانسی

Opal

صحت اور

سے فوری
نجات
کیلئے

تولائی
کیلئے

کفسول شیت

لیکسیٹین

اوپل لیبارٹریز شیت کراچی

یہ طیارے کس طرح اترتے ہیں ؟

ابھی آسمان پر ایک نشان ہی نمودار ہوتا ہے کہ ہوائی اڈے پر کام کرنے والا ہر شخص چونکا
ہو کر اس کو کشش میں مصروف ہو جاتا ہے کہ آنے والے اس گرجتے ہوئے
پہلکار پر نہ کوہِ حفاظت اپنی منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے۔ لیکن جس وقت
ہر کارکن انتہائی مصروف ہوتا ہے اور حفاظتی انتظام کے ہر رکن پر بار بار غور
کیا جاتا ہے ایک اہم چیز ایسی بھی ہے جس پر کوئی شخص معمولی توجہ کی ضرورت بھی
محسوس نہیں کرتا۔ یہ ہوائی اڈے کے اُس مقام کی مضبوطی کا سوال ہے جہاں لاکھوں پونڈ
وزن صرف چند سو مربع فٹ زمین پر ڈھیر ہو سکتی ہے۔ یہ فوارے سے دوڑتا ہوا ایک آبِ انرجی
اور فی الحال پتہ کم از کم ایک ہزار پونڈ وزن ڈال دیکھا۔ لیکن اگر ایسے ہمارے پانچ سو فٹ کے وقفے سے
بھی اترتے رہیں تب بھی کسی کو ذرہ ہموار نہیں ہوگی کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے
بین الاقوامی ہوائی اڈے ذیل پاک سیمنٹ سے بن رہے ہیں۔

ذیل پاک

سیمنٹ جلد سخت ہو جاتی ہے اور دوسرے سیمنٹ سے زیادہ مضبوط ہے

مینجنگ ایجنس - پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن

روح انتخاب

الوالد در مسئلہ ایک بار لقمان کے حالات و فضائل بیان کرتے کرتے کہا۔ ”اُن میں جتنی خوبیاں تھیں، وہ اُن کو کھ والوں سے علی تھیں، نہ حرب نسب سے، بلکہ وہ ایک شمشیر رُزّاں، دُھن کے پورے، خاموش، ہر امر میں غور و فکر کرنے والے اور گہری نظر ڈالنے والے بزرگ تھے!“

اُن کی شادی بھی ہوئی تھی، اور ایک صاحبزادے سے تھے جن کا نام ”شاران“ تھا، ایک اور بیٹا بھی ہوا تھا، جو اُن کے سامنے دُنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلیپنے عہد کے امراء و سلاطین کے درباروں میں بھی وہ کبھی کبھی جایا کرتے تھے، مگر وہاں بھی کوئی غرض نہ کر کے نہیں گئے بلکہ صرف عبرت حاصل کرنے کے لئے اور حکمت و دانائی کی تلاش میں جایا کرتے تھے۔

اپنے فرزند کو مخاطب کر کے (لقمان) فرماتے ہیں:۔

”بیٹا جب کسی کی صحبت میں جاؤ تو سلام کر کے بیٹھ جاؤ، اگر وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو ٹھہرو، اور اگر کسی اور کے ذکر میں مصروف ہوں تو اُن کی صحبت چھوڑ دو اور دامن بھاڑ کے اٹھ کھڑے ہو، بیٹا! بُرے لوگوں سے یہاں مانگتے رہو، اور جو اچھے ہیں، اُن سے بھی ڈرتے رہو، دُنیا میں نہ پھنسو، اور اپنے دل کو اُس میں نہ لگاؤ، کیوں کہ تم دُنیا کے لئے پیدا کئے گئے ہو، اور خدا کی ساری مخلوق میں اُس کے نزدیک اُس دُنیا سے زیادہ ذلیل کوئی چیز نہیں ہے!“

بیٹا! کسی بات پر جب تک مجبور نہ ہو جاؤ نہ مہسور نہ بے مطلب کسی طرف قدم اٹھاؤ، اور نہ اُس بات کو چھو جس سے تمہیں واسطہ نہیں، اپنا مال ضائع نہ کرو، اور دوسرے کے مال کی اصلاح نہ کرو، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں دیا، اور دوسرے کا وہ ہے جسے تم نے اوروں کے لئے چھوڑ دیا، بیٹا! جو کوئی اوروں پر رحم کرتا ہے، خود اُس پر بھی رحم کیا جاتا ہے، جو خاموش رہتا ہے، امن میں رہتا ہے، جو اچھی بات کہتا ہے، اُس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اور جو زبان قابو میں نہیں رکھتا، ندامت اٹھاتا ہے، بیٹا! علماء کی صحبت میں ٹھنڈوں کے بل جاؤ، اور اُن کے سامنے خاموش بیٹھ کے کان لگاؤ، اس لئے کہ علماء کے نور سے دل اُس طرح زندہ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ مردہ زمین آسمان کے مینے سے زندہ ہو جاتی ہے۔

نحو و صرف یعنی قواعد زبان کے مضبوط کرنے کا خیال ابوالاسود کو اس سے پیشتر اور حضرت علیؑ کی زندگی میں آیا تھا۔ مگر اس خیال کا ظہور بھی زیادہ ہی کے زمانہ میں ہوا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک دن گھر میں لائے تو بیٹے نے کہا ”یا ابیہ ما اشتد الحر“ ”بولے ”فلاں مینے میں سخت گرمی ہوتی ہے۔“ اُس نے کہا اباجان! میں نہیں پوچھتی کہ کب سخت گرمی ہوتی ہے، بلکہ تعجب سے کہتی ہوں کہ ”کیسی سخت گرمی ہے!“ اس موقع پر ”ما اشتد الحر“ کہنا چاہیے تھا۔ دال کو زبرد اور ”سے“ کو زبرد سے دہی مطلب ہو گیا، جو ابوالاسود سمجھتے تھے، بیٹے کی اس غلطی سے ایسے پریشان ہوئے کہ سیدھے حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”یا امیر المؤمنین! مجھ کو غلط طرز سے زبان بگڑی جاتی ہے، چند روز پہلے الت رہی تو ہماری زبان تشریف لے جلے گی“ حضرت علیؑ نے اس خیال کے آنے کا

باعث پڑ چھا تو اپنی بیٹی کا واقعہ بیان کر دیا، آپ نے کہا ”اچھا تھوڑا کاغذ لے آؤ“ ابوالاسود ایک درہم کا کاغذ لے کر حاضر ہوئے
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکھو اور سچو کا پہلا قاعدہ بتایا کہ ”سارا کلام اس سے خالی نہیں کہ یا تو اسم ہوگا، یا فعل حرف“ اس کے
سوا اور کسی قاعدہ کا بتانا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی نہیں ہے، لیکن ابوالاسود کو اقرار ہے کہ اصول نحو اور ضروری اُمہات قواعد مجھے
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائے تھے۔

(مضامین عبدالعلیم شرر)

شکرِ بدعت کے خلاف جہاد کی ایک ولولہ انگیز داستان

نصف صدی قبل کی ایک انقلابی و اصلاحی تحریک کی تاریخ !

مولانا حسین علی

مولانا محمد یعقوب کی ایک قابل قدر پیش کش !

صفحات :- ۱۱۶ ————— قیمت : ایک روپیہ بارہ آنے

ملنے کا پتہ :- مکتبہ اشاعتِ توحید گلی ۳ محمد پورہ لائلپور

عاصی کونالی ایم۔ ۱۔

نفیرِ غم

۱۳۸۰ھ

بروفات شکر مقال شیریں کلام نازک خیال

۱۳۸۰ھ

یہ مثال شاعر صاحبِ فہم

۱۳۸۰ھ

جناب حاجی علی سکندر صاحب المقصود جگر آبادی

۱۳۸۰ھ

بہرِ تارِ یخِ رحلتش ہاتھ تفت

گفت۔ جنتِ نشیں جگرِ مرحوم

۱۳۸۰ھ

از۔ فکیرِ تمنا بجزری ۱۳۸۰ھ

جگر کی موت

وہی چمن ہے جسے کھیت چمن نہ رہی

ادب وہی ہے مگر حیف لوح فن نہ رہی

”جگر کی موت ہو فکر و نظر کی موت کہ اب

عروج فن نہ رہا عظمتِ سخن نہ رہی

جگر کے بعد

رُخِ عروسِ سخن کا نکھارنے والا

نقوشِ عظمتِ فن کا ابھارنے والا

یہ الجھنیں ہیں کہ اب کون ہے جگر کے بعد

ادب کی زلف پریشاں سنوارنے والا

جگرِ مرحوم

چشم را از شورشِ غم بچو تسلیم کردہ ایم

مادل از کف دادہ ایم و ما جگر گم کردہ ایم

ماو یاد رفتگاں و گریہ ہا سی پی بہ پی

جانِ ودل را خالی از ذوقِ تبسم کردہ ایم

شعلہ از آہی بہ دامنِ فلکِ پیچیدہ است

برہم از غوغا بساطِ ماہ و انجم کردہ ایم

میکدہ بر باد یہ اسی دلِ اچواں ساقیِ نائ

حشرِ بر پا از شکستِ ساغرِ و خم کردہ ایم

تیرِ غم از دلگدشت و زندہ ایم اس جہت است

بر تو اسی جانِ حزیں گویا ترخم کردہ ایم

آسمان گرد دہی مثلش نخواہد کسی

آں بشرِ آں شاعر، آں صاحبِ گم کردہ ایم

چوں جگر رفت از جہاں، از غیبِ بشنیدم صدا

بعد ازین نطقِ غزل را بی تکلم کردہ ایم

فردوس تغزل

عروجِ زینِ سی
 قیدایاں ہے نہ اس میں کافری کی شرط ہے
 ان کی قربت کے لئے خود رشتگی کی شرط ہے
 شیوہ لطف و کرم بھی منصفی کی شرط ہے
 بندہ پرورد ہو تو بندہ پروری کی شرط ہے
 جو ہر ذاتی نہ ہو تو کیا جلا، کیسی نمود
 پھول بننے کے لئے نورس کلی کی شرط ہے
 حسن بے پردا کی سپھر شانِ توجہ دیکھنا
 شرط ہے تو بس شکستہ خاطر کی شرط ہے
 ہر قدم پر ہم سجا سکتے ہیں دایانِ نظر
 اس تماشا گاہ میں دیدہ درسی کی شرط ہے
 یہ سوال اکثر اٹھا ہی جوتے دوست میں
 آگہی کی شرط ہے یا بے خودی کی شرط ہے
 خلعتِ ناموس کو ہونا ہے اک دن تارتار
 عشق کہتا ہے یہاں جامہ درسی کی شرط ہے
 مہر و مہ کی تابشیں کرنی تھیں جن کا احترام
 ان چراغوں کے لئے اب روشنی کی شرط ہے
 رہبرِ راستہ میں بے تکلف لوٹ لو
 ہم سمجھ لیں گے کہ یہ بھی رہبری کی شرط ہے
 مائلِ تدبیر و وفا ہونا ہے ان کو لے عروج
 اور اس دعوے پر میری زندگی کی شرط ہے

آئی تھی بصدِ غروش لیکن راس نہ آسکی ہمیں جوانی
 ناکام چلے ترے مسافر فریاد ہے اسے سرے فانی
 افسانہ مرے خلوص کا تھا کچھ اور نہ تھی مری کہانی
 محروم سہی ترے کرم سے کٹ جائیگی یوں بھی زندگانی
 پردیس میں جا بسے ہو یارو کیا تم نے یہ اپنے جی میں ٹھانی
 کیا کیا نہ مصیبتیں اٹھائیں
 شفقت بہ ہولے شادمانی

عیشِ ٹونکی

جفا میں کر کے یہ احسان جتاے جاتے ہیں۔
 نہیں وفا کے سلیقے سکھائے جاتے ہیں
 معاملاتِ محبت ہیں کتنے پیچیدہ
 وہ مطمئن ہیں مگر آزمائے جاتے ہیں
 غورِ حق کرے ہر ٹھک کے احترامِ نظر
 کہیں ہر اک کو یہ جلوے دکھائے جاتے ہیں
 یہ اہتمام بہاراں جنوں نواز بھی ہے
 چمن میں وعدے گل کھلائے جاتے ہیں
 رہے یہ سلسلہ اُتھام اہلِ وفا
 ستم کے بعد کرم سے ملائے جاتے ہیں
 ہمیں خدا کا بھروسہ ہے نا خدا کا نہیں
 سیفینے کس لئے ساحل پہ لائے جاتے ہیں
 وہی مذاقِ محبت سے باخبر ہیں عیش
 ہر ایک حال میں جو مسکرائے جاتے ہیں

شفقت کاظمی

مجھ پر یہ کرم یہ مہربانی شاداب ہے تری جوانی
 کہدی بہ زبان بے زبانی ہر چند طویل تھی کہانی

صد لکھنوی

پھر اسی شعلہ خو کی چاہت ہے
آگ سے کھیلنے کی حسرت ہے
وائے غفلت یقین نہیں آتا
میت حالانکہ اک حقیقت ہے
ان کو بادِ خزاں بجائے ہوئے
جن گلوں سے چمن کی زینت ہے

محسن انصاری

نہ ننگ و نام کی پروا نہ اپنی وضع کا ہوش
دیارِ دوست میں دیوانہ وار آئے ہیں
سوائے دیدہ و دل کچھ بھی لینے پاس نہیں
یہ نذر لائے ہیں اور شرمسار آئے ہیں

ماہر القادری

دل تو جاگے کسی عنوان ہی سے
عبرتِ شہرِ خموشاں ہی سے
خانقاہوں میں تو سناٹا ہے
صحبتِ بادہ گساراں ہی سے
اب میں ہر شے کی طلب چھوڑ چکا
تیرے لئے کا وہ امکان ہی سے
عشق کو پست نہ ہونے دیں گے
وصل اس درد کا دریاں ہی سے
دل وحشی کے بہلنے کے لئے
منظرِ چاکِ گریباں ہی سے
اک عجب طرح کی بے حسنی ہے
نام اس کا غم جاناں ہی سے
کہیں ددری کی خلیش جاتی ہے
چلے وہ قریبِ رگِ جاں ہی سے

عشق کو لوگ ہوس کہتے ہیں
زہد پر ہمت عصیاں ہی سے
خونِ دل اور ٹیک مڑگاں سے
آج گل کاریِ داماں ہی سے
شب وعدہ کوئی آیا تو ضرور
تم نہیں گردِش دوراں ہی سے
زندگی کا کوئی عنوان تو ہو
آپ کے وعدہ و پیاں ہی سے
وہ تو آرام سے ہیں اے ماہر
میرا کیا ہے میں پریشاں ہی سے

خشتِ جاوچی

ایک رشتہ کسی عنوان ہی سے
میرا ہاتھ ان کا گریباں ہی سے

سید احمد صیدھی

آپ کا قول ہمارا ایماں
آپ غارت گریماں ہی سے

حبیبِ جالب

مجھ کو نظروں سے گرانے والے
ڈھونڈا ب ناز اٹھانے والے

نظمِ حیدر آبادی

بدلی جو چشمِ ساقی پہا نہ چھوڑ آیا
کس تشنگی میں کیسا میخانہ چھوڑ آیا

ہمارے نظر میں

ہم نفسان رفتہ از رشید احمد مدنی، ضخامت ۱۱۱ صفحات قیمت تین روپے، طبع کاپتہ: —
دار المصنفین اعظم گڑھ (انڈیا)

پروفیسر رشید احمد صدیقی کا نام ہی خود اپنی جگہ تعارف ہے، اُن کی تحریروں نے اُردو زبان و ادب کے سرمایہ میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے ! اس کتاب میں وفات پائی ہوئی سات شخصیتوں پر مضامین ہیں، جن میں شفیق الرحمن قدوائی، مولانا سید سلیمان ندوی، افضل العلماء، ڈاکٹر عبدالحق، نواب محمد اسماعیل خاں، مولانا ابوالکلام آزاد، پروفیسر احمد شاہ بخاری (پطرس) کے علاوہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ایک چیراسی گزرن بھی شامل ہے، یہ مضامین زبان، ادب، طرز نگارش اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کردار نگاری کے اعتبار سے دلچسپ ہیں، بلند ہیں اور زیر تاثیر ہیں۔

”آخر آخر میں تو کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے شفیق صاحب کے نفس نے شفیق صاحب کے ہمارے بیعت کر لی ہو۔“

اقبال سہیں کی "خود شناسی" کا کتنا خوب تجزیہ کیا ہے۔

ہمیں صاحب کو علامہ شبلی مرحوم سے بڑا شغف ہے، شبلی کے سامنے وہ سب کو بے حقیقت سمجھتے ہیں، حدیہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی "کبھی کبھی" یوں کہ اس بارہ خاص میں مولانا کے بیانات میں اکثر تضاد رہا ہے۔
شفیق الرحمن قدوائی مرحوم کا یہ قول :-

”پُرانی چال کا آدمی ہو تو اس کے دل میں سب سے زیادہ احترام باپ کا ہوتا ہے، اور نئی چال کا ہو تو سب سے زیادہ بیوی سے کور دیتی ہے۔“

نقل کر کے "قدیم و جدید اخلاق" کی کتنی صحیح ترجمانی کی ہے۔

رشید احمد صدیقی کے قلم سے، جب بھی ایسے جملے:۔

”علم نہایت ہی خطرناک چیز ہے، کم ذی علم پائے گئے ہیں جنہوں نے علم سے لوگوں کو فائدہ پہونچانے کے ساتھ ہی نقصان نہ پہونچایا ہو۔“

نکل جاتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ "شاعری جزوِ نیست، از سنجیر می" کی جھلک پیدا ہو گئی۔

226

[illegible]

بحیثیت طالب علم میں شہر کی سے متاثر ہوا، اور بحیثیت سید صاحب (سلیمان ندوی) سے!۔
 ● بعض دوستوں، عزیزوں کی وفات ایسی ہوتی ہے کہ خود اپنا جتنا رہنما ہے غیری قیام ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی رحلت کی خبر سنا کر اسی طرح کی بے غیرتی کا علم ہوا۔

● ”اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی بخشش کی بشارت اس محبت سے بھی دیتا ہے، جو وہ اپنے نیک بندوں کی طرف سے اپنے بعض گنہگار بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔“

● ”مولانا ابوالکلام عوام کے آدمی نہ تھے، کتنے خواص کو بھی ان کے ہار، عوام کے درجہ پر اکتفا کرنا پڑتا تھا، شاید انھوں نے اقبال کے عذاب کی طرح چٹانوں کی بلند دویران تنہائیوں میں اپنی دنیا بنا رکھی تھی۔“

● ”مولانا آزاد کی رہبری میں پیغمبرانہ طریق دعوت کے بجائے، آمرانہ شان اور کبریا کی ادائیگی، وہ اتنے پہلک کے نہیں، جتنے لیڈروں کے لیڈر تھے۔۔۔۔۔ مولانا کی تحریروں میں وہ نرمی اور نوازش نہ ملے گی جو پیغمبروں کی دعوت میں ملتی ہے، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، مولانا کی طبیعت پیغمبری کے رول سے اتنی سازگار نہ تھی جتنی خدائی کے رول سے!“
 ● ”یہ بے مثل اسلوب جس میں عجم کا حسن طبیعت اور عرب کے سوز و دل کے ساتھ شکوہ ترکمانی ذہن ہندی، لفظی اعرابی بھی ملتا ہے، مولانا پر ختم ہو گیا۔“

● ”مولانا ابوالکلام آزاد) کے یہاں انشا پر داری کے ایک سے زیادہ اسالیب ملتے ہیں، الہامی میں دعوت دار و سر ہے، تذکرے میں دعوت دید و شنید، غبارِ خاطر میں دعوت نوش و شنید، تفسیر قرآن کا لہجہ علمی اور عالمانہ ہے۔“
 ● ”بخاری (بطرس) بڑے بُت شکن تھے، جنیس کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن جہاں وہ خداؤں میں صرف مسلمانوں کے خدا کے قابل تھے، وہاں توں میں صرف اپنے بُت کے!“

● ”آج کی دنیا میں یہ بات خاص طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اتنی دیر تک نئی نہیں رہتی، جتنی جلد پرانی ہو جاتی ہے۔“

دوسرا رخ: ”آج یہ خیال آیا ذرا وزارت کی کرسی پر آب کی چھپ تختی دیکھ آؤں (صفحہ ۲۴) ممکن ہے یہ کتابت کی غلطی ہو، ورنہ ”چھپ تختی“ آج تک سُنے اور پڑھنے میں نہیں آیا۔۔۔۔۔ اور مولانا کسی اور سے بحثنے کسی اور طرف چلے گئے“

(صفحہ ۱۹) ”بحث“ سے ”بحثنا“ شاید قبول عام نہ پاسکے کہ وجدان اس کی پذیرائی میں جھجک سی محسوس کرتا ہے۔۔۔۔۔ ”شہلی کے قلم

میں بڑی رعنائی اور برنائی ہے، تخیل پر، لہجہ اور جذباتِ حرارت اور تملہاٹ ملتی ہے“ (صفحہ ۲۴) ”تملاہٹ“ کا لفظ ”جذبہ“ کی کیفیت کے اعتبار سے غلط نہیں ہے مگر تفصیل پیش کی جا رہی ہے شہلی کے اندازِ نگارش کی اس لئے ”تملاہٹ“ یہاں ٹھیک ہے۔

”سید صاحب سے مبادلہ خیال کرنے میں۔۔۔“ (صفحہ ۲۹) کوئی شک نہیں گرام کے اعتبار سے ”مبادلہ“ ہی صحیح ہے مگر ”مبادلہ خیال“ زبان میں جس طرح گھل مل گیا ہے، اس کے لحاظ سے ”مبادلہ خیال“ کی اجنبیت اُس وقت دُور ہو سکتی ہے، جب یہ ترکیب روزمرہ بن جائے۔

۔۔۔۔۔ ”اب تک طالب علم کو عالم کی ناموس کا سب سے بڑا محافظ خیال کرتا تھا۔“ (صفحہ ۵۳) ”ناموس“ کو عام طور پر بُنڈ کر بولتے ہیں۔

”یادوں کے سلسلہ میں باتیں بھی کہاں کہاں پہنچیں۔“ (صفحہ ۸۵) ”یاد“ کی جمع ”یادوں“ رشید احمد صدیقی کے زبان و قلم کے شایانِ شان نہیں ہے۔۔۔۔۔ ”اور اُس کی موجودگی کو یونیورسٹی کے اہم اور غیر منتقلہ معمولات سے تھیر کر رکھنے کے عادی ہو چکا تھے“

(صفحہ ۱۶۸) یہ ترجمہ سا لگتا ہے۔۔۔۔۔!

”ہم انسانِ رنہ“ (سیسی) بلند پایہ کتابیں کم ہی چھپتی ہیں، اس کتاب کو بڑے کردار و جدان شہلی محسوس کرتا ہے۔

فاران

کراچی

پاکستان

ماہنامہ

دُکَن : انجمن ادبی رسائل پاکستان

شماره : ۹

کراچی
فاران

جلد : ۱۲

ترتیب ماہ دسمبر ۱۹۶۰ء

ایڈیٹر

ماہر القادری

سالاہ

چھ روپے

فی پیرچہ

آٹھ آنے

لکھ : محمد ساجد

نقش اول ماہر القادری ۲

مقتدی اور سورۃ فاتحہ مولانا ظفر احمد عثمانی ۸

ہماری نظریں ۴۹

مقام اشاعت : دفتر فاران کیمیل اسٹریٹ ، کراچی مندر

"ادب" کے بارے میں اس معیار و تصور کے غائب و ناخوب ہو جانے کی بحث چھیڑنے کا یہ مدق نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ "ادب" کا یہ تصور کوئی شک نہیں ہے۔ تاویلی ہے۔

افسوس ہے کہ ادب کے اس وسیع تصور کے ساتھ بہت زیادہ تنگی کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ”ادب“ کا عام طور پر اطلاق افسانہ، ڈرامہ، شاعری اور انہی اصناف سے متعلق تنقیدی مضامین پر کیا جاتا ہے، تاریخ، فلسفہ، سیرت نگاری، اور دین و اخلاق کے بارے میں ہمارے ناقدین نے کچھ ایسی فضا پیدا کر دی ہے، جیسے یہ علوم ادب کا موضوع ہی نہیں بن سکتے، اور ان موضوعات پر لکھنے والے کو عالم، مُصنّف اور مفکر تو کہہ سکتے ہیں، مگر ”ادب“ کی محفل میں اُس کو وہ مقام نہیں دیا جاسکتا، جو مقام ایک افسانہ نویس، ناول نگار اور ڈرامہ لکھنے والے کو دیا جاتا ہے۔

حالات

جو حضرات ”ادب“ کے بارے میں وسیع تصور رکھنے کے دعویدار ہیں، اُن کو لکھنے والوں کی تحریروں میں کسی خاص نظریہ اور عقیدہ سے متاثرہ ہونے بغیر یہ دیکھنا چاہیے کہ اُن کے یہاں کس درجہ کی ”ادبیت“ پائی جاتی ہے، اور اُسی ”ادبیت“ کے اعتبار سے کتابوں، مضامین، مقالوں اور شاعری کے مجموعوں پر پسٹ و بلند ہونے کا حکم لگانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ایک افسانہ نگار نے اپنے افسانہ میں عورتوں کی بے باکی اور بے حجابی کی مزے لے لے کر چٹخارہ دار تفصیل پیش کی ہو، مگر اُس میں اتنی ”ادبیت“ نہ پائی جائے جتنی ”ادبیت“ ایک ایسی تحریر میں ملتی ہو، جس میں لکھنے والے نے جوابی عصمت اور اخلاق و غیرت کی عورت کو تلقین کی ہے۔

رنگین کاغذ اور کپڑے سے پھول پتیل کا تراش دینا آسان ہے مگر سنگ مرمر کو تراش کر، اُس سے پھول پتے بنانا بڑی محنت کاوش اور چابکدستی کا کام ہے، یہی فرق ہے ایک افسانہ اور ناول لکھنے والی کی تحریر اور ایک اُس ادیب و قلم کار کی تحریر میں جس نے تاریخ و فلسفہ اور دین و اخلاق کو موضوع نگارش بنایا ہو!

قاضی عبدالغفار کے ”لیلیٰ کے خطوط“ میں زبان و ادب کا جو چٹخارہ پایا جاتا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی کی کتاب ”دیکھنا عورت دوراہہ پر“ میں اُس سے کم ادبی لذت نہیں ملتی، مگر اس قدر ناشناسی، تنقید نگاؤں کی بے خبری بلکہ ناانصافی کو کیا کیجئے کہ مولانا موصوف کا نام ادیبوں کی فہرست اور تذکروں میں کہیں نظر نہیں آتا۔

مولانا سید سلیمان ندوی کے ”خطبات مدرّسین ادب“ کی کتنی لطیف چاشنی پائی جاتی ہے، مگر اردو زبان و ادب کے تذکروں اور تنقیدی مقالوں میں ان خطبات کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ علامہ شبلی نعمانی کی ”شعر العجم“ اور ”موازنہ انیس و دسیر“ کا قلم بہت شہرہ ہے اور ان کتابوں کو ”آر ب عالمیہ“ میں شمار کیا جاتا ہے، اور کوئی شک نہیں یہ کتابیں اُس کی مستحق ہیں۔ لیکن سیرت النبی، الفاروق اور الغزالی کو ادبی اعتبار سے شعر العجم اور موازنہ انیس و دسیر کے مقابلہ میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ اردو زبان و ادب میں ”تاریخ کا“ ”معلم اول“ ہے، اُس کے قلم نے شعر و ادب کی تنقید ہی میں نہیں بلکہ تاریخ و فلسفہ کے میدان میں بھی پھول بھیرے ہیں، اور علمِ ظلام کے نازک، تہہ بن مسائل کو زبان و ادب کے سلیس و شگفتہ پیرایہ میں پیش کیا ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی کتابیں اردو زبان و ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں، اُن کا قلم کل فشاں بنی نہیں گہرا بھی ہے! کتنا دل نشین انداز بیان ہے، کس قدر جادو و توجہ طرز استدلال ہے، کیسے کیسے مشکل اور اُلجھے ہوئے مسائل ہیں، جنہیں مولانا مودودی نے کتنی سادگی اور سلیجھاؤ کے ساتھ اردو زبان کے قالب میں ڈھال دیا ہے، اُن کی مشہور و مقبول کتاب ”پردہ“ میں زبان کا کیسا چٹخاؤ! کتنی ”ادبیت“ پائی جاتی ہے، جہاں تک لطف بیان اور طرزِ ادا کا تعلق ہے، بڑے سے بڑے دل چسپ ناول اس کے آگے پھیلے اور بے رنگ نظر آتے ہیں۔ مگر زبان و ادب کی کتنی بڑی بڑی جڑیں ہیں کہ اردو ادب کے تذکرے لے لے کر بڑے ادیب اور عظیم قلم کار کے نام اور کام سے خالی نظر آتے ہیں۔

پراپیٹریٹ عقیدہ شاید سمجھ رکھا ہے، جس کا زندگی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ”مذہبی فکر“ ہی دراصل اپنی جگہ غیر اسلامی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے افسانیت کے لئے صرف ”اسلام“ کو پسند فرمایا ہے۔ یہی وہ نظام حق ہے جو آفاق گیر ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے!

کتنے افسوس کا مقام اور کس قدر بے خبری اور نا انصافی کی بات ہے کہ کارل مارکس اور لینن کا پیش کیا ہوا نظام تو ”ادب“ کے ذریعہ پھیلنے اور عام ہونے کا حق رکھتا ہے مگر محمدی عربی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے نائے ہوئے دین کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ ادب کے ذریعہ اس کی ترجمانی کی جاسکے، کمیونزم کے وہ ”مومنین“ صادقین جو کمیونزم کو دنیا پر غالب کر دینے کا عزم رکھتے ہیں اور اسلام کے یہ ”مذہبن“ اور منافقین جو اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ انھوں نے ادب کی کہیں اسلام کی جھلک پیدا کر دی، تو ناقدین اُن کو تنگ نظر، قدامت پرست، مٹلا اور نہ جاننے کیا کیا کہیں گے!!

اس ذہنیت اور مزاج کے یہ نتائج دیکھتے میں آ رہے ہیں کہ پاکستان کی نئی نسل اس ”ادب“ کا اثر قبول کر رہی ہے جو یا تو کمیونسٹ ہے یا نیم کمیونسٹ ہے، یا پھر اس لٹریچر سے متاثر ہے، جسے پرٹھ کر اسلام کی حقانیت، صداقت اور عظمت و افادیت کا کوئی نقش دل و دماغ کی لوح پر قائم نہیں ہوتا۔

جس ”ادب“ کے نام میں لفظ ”پاکستان“ شامل ہے، وہ پاکستان کے مقصد وجود کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے اور یہ بات سارے زہان پر روشن اور عیاں ہے کہ پاکستان ”اسلام“ کے نام اور ”اسلام“ کے لئے وجود میں آیا ہے، اس لئے یہاں اسلام ہی کی سر بلندی کے لئے جدوجہد ہونی چاہیے اور اسلام ہی پاکستان کی قوت، وحدت، سالمیت اور شیرازہ بندی کا ضامن ہے۔ اس لئے ”پاکستان رائٹرز گِلڈ“ کا فرض ہے کہ وہ ادب کے ذریعہ اسلام کی عکاسی اور ترجمانی کے لئے ایسی سازگار فضا پیدا کر دے۔ جہاں کے ادیب و شاعر غور و مست کے ساتھ ”اسلام“ کو اپنے فکر و اظہار کا موضوع بنائیں! اور پوری جرأت اور بے خوفی کے ساتھ اپنے عقیدہ کی تبلیغ کریں۔

”پاکستان رائٹرز گِلڈ“ کا یہ اقدام کمیونسٹ ادیبوں اور شاعروں پر شک گراں کر رہے گا مگر اُن کی دل دہی کے لئے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کمیونسٹ لٹریچر کو تو پھیلنے دیں مگر اسلام کو ادب میں ”اچھوت“ بنا کر رکھ دیں اور جہاں تک ادب کا تعلق ہے، ”ادب کو اسلام کا عکاس اور ترجمان نہ بننے دیں۔

کمیونسٹ ادیبوں اور شاعروں کو اپنے مشن سے اس قدر یقینیت و محبت اور ایسی چاہرت اور لگن کہ وہ اس کے لئے ادب میں نئے نئے پیرائے تلاش کریں اور مسلمان ادیبوں اور شاعروں کی اسلام سے بے گانگی اور بے نیازی کا یہ عالم کہ ادب میں اسلام کا ذکر کرتے ہوئے شرمائیں۔ تو ہر!

”پاکستان رائٹرز گِلڈ“ نے اپنے فرض کو پہچان کر، اگر ملک میں ایسی ادبی فضا پیدا کر دی، جس میں اسلامی افکار کو نشوونما پانے پھیلنے اور اثر و نفوذ حاصل کرنے کے مواقع میسر آ گئے، تو اس ادارے کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوگی۔ پاکستان کے لئے علم و ادب کے نشا ورتہ مذہب و اخلاق کے لئے یہ ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہوگا جس کی افادیت کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا!

آخر میں، ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام اور ادب کا نام آتے ہی بعض دماغ عجیب اجنبیت اور الجھن سی محسوس کرتے ہیں، اگر اس سلسلہ میں ”گِلڈ“ کے کسی رکن یا عہدیدار کو کوئی الجھن محسوس ہو، یا ادب کی کسی صفت کا اسلامی فکر و عقیدہ کے ساتھ ربط و تعلق ناقابل عمل یا دشوار نظر آئے تو اس کے لئے ہم اپنی ناچیز خدمات پیش کرتے

ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتماد اور اسلام کی عالمگیر صداقت پر ایمان رکھنے والے، ہم اپنی جگہ مطمئن ہیں کہ افہام تفہیم کے ذریعہ اس قسم کے تمام شبہات دور کئے جاسکتے ہیں۔ طبیعت میں صدا اور ہمت نہ ہو اور دل میں حق معلوم کرنے کی تڑپ نہ ہو تو خالص عقل کی روشنی میں بھی دین و اخلاق کے مسائل میں یکسوئی ہو سکتی ہے!

کراچی ۱۹۲۰ء
کیمبل اسٹریٹ

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

ماہر القادسی کی غزلیں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ، حقیقی ترقی پسند شاعری کا سہارا بن جائے گا۔
قیمت: تین روپے۔ آٹھ آنے

فردوس

مکرم دینہ میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اس کی تفصیل اور ماہر القادسی کا قلم۔ اس یوں سمجھئے کہ خدا اور رسولؐ کی محبت کا غنیمت تصور ہوتی چلی گئی ہے۔
قیمت: چار روپے

کاروان حجاز

”فاران“ کا توحید نمبر اب کسی قیمت پر نہیں ملتا مگر اس کا معرکہ آرا ”نقش اول“ کتابی صورت میں پھیل چکا ہے۔
”نقش توحید“ کا ایک ایک حروف و علامات کو دور کرتا اور ترکیب و بخت کی جڑ کاٹتا ہے۔

نقش توحید

قیمت جلد: ایک روپیہ چھ آنے۔ غیر جلد: ایک روپیہ

نوٹ: ان تینوں کتابوں کی جو قیمتیں درج کی گئی ہیں وہ محض لڑاکا کے علاوہ ہیں!

مکتبہ ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی نمبر ۱

خاص مجربات جن کے استعمال سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں!

- ۱۔ انیس الشباب :- ۵۰ روپے انسانوں کے لئے پیام زندگی قوت مدھی میں اکیر۔ ۵ گولیاں گیارہ روپے آٹھ آنے
- ۲۔ ماسک :- جریان - اختلاط - سرعۃ المزاج - ذکاوت جس دور کر کے آؤ تو قابل اولاد بناتی ہے۔ ۵۰ گولیاں ۳ روپے چار آنے۔
- ۳۔ فولادی :- زیامیٹس - کثرت بول، جوڑوں کا درد، کمزوری، دل و دماغ اور اعصاب کی طبی دوا۔ ۵۰ گولی چھ روپے چار آنے
- ۴۔ قیاسی :- اختلاط قلب، درد دل، وحشت، غشی، تبخیر معده اور دوسرے قلبی و اعصابی امراض تیرہ ہدف -
- ۵۔ ۲ کیپسول سات - روپیہ بارہ آنے (طبی مشورہ اور فہرست ادویہ مفت)

دواخانہ انیس الغریبہ ۹ بیڈن روڈ لاہور

مقتدری اور سورۃ فاتحہ کی قرأت

حنفی مذہب کا موقف کتابِ سنت کی روشنی میں!

[فقہی مسائل کے اختلافات، فروعی اختلافات ہیں، ان کی نوعیت راجح اور مرجح تک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک یا چند فقہان میں سے کسی ایک مذہب کا مسلک درست نہ ہو، مگر اس قسم کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو "ضلالت" نہیں کہہ سکتے، چاروں فقہی مذاہب حق ہیں اور اہل حدیث کا مسلک بھی حق ہے۔ مگر اسوس ہے کہ حضرات اہل حدیث فقہی مسائل کے اختلافات کو اس شدت کے ساتھ اُٹھارتے ہیں، جیسے ان فروعی مسائل پر ایمان و نجات کا دار و مدار ہے، ہمارے پاس اس قسم کی کتابیں تبصرے کے لئے آتی رہتی ہیں، جن میں حنفی مذہب پر درشت انداز بلکہ تحقیر آمیز لہجہ میں تنقید کی جاتی ہے! ہم سے بعض اہل حدیث حضرات کی زبان بھی گفتگو ہوتی ہے، ان میں سے بعض کو اس جہالت ملبے خبری میں مبتلا پایا کہ حنفی فقہ و معاذ اللہ احادیث کی مخالفت پر قائم ہے اور اس میں نرمی قیاس و طے کی گرم بازار می ہے۔ اور مجھے کے خطبہ میں ایک اہل حدیث عالم کی زبان سے یہ بات سن کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی کہ "اہل حدیث کی جماعت ہی "ماانا علیہ واصحابی" کی مصداق ہے، اس لئے وہ "ناجی" ہے، باقی تمام فرقے نازی ہیں!" اس "تخصیص" سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے۔

"فاران" میں فقہی اختلافات کو موضوع گفتگو عام طور پر نہیں بنایا گیا، یہ طویل مقالہ صرف اس لئے شائع کیا گیا ہے کہ ناواقف لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فقہی حنفی کا تمام تر دار و مدار "کتاب و سنت" پر ہے، امام ابوحنیفہ اور دوسرے ائمہ احناف فقہ نے اختلافی مسائل میں نہ کسی حدیث ہی کی بنیاد پر کوئی حکم لگایا ہے۔ اور اپنی دانست میں اللہ اور رسولؐ کی اطاعت "کتاب و سنت" کے مفہوم و منشاء اور صحابہ کرام کے اسوہ کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق نگرین، حق شناسی، حق طلبی اور اتباع حق کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی توفیق بھی کراختلاف کی حالت میں بھی ہم دیانت و شرافت کے حدود کا لحاظ رکھیں اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔] (دم۔ ق)

پریشانی کی بات یہ ہے کہ اہل ظاہر حدیث عبادہ میں الا بام القرآن کی زیادت پر تو اتنا زور دیتے ہیں کہ الا بام محمد بن سحیح کے سوا کسی کا کوئی ادوی نہیں اور ایسی حدیث میں فصاعد اکی زیادت کو نہیں مانتے حالانکہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا اور صحیح قرار دیا ہے اور ابو داؤد نے بھی اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے حدیث کے پورے الفاظ یہ ہیں:-

عن عبادۃ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا مسألة لمن لم یقر بام القرآن ان فصاعدا
عبادۃ بن الصامت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ فاتحہ اور کچھ زیادہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اب اگر اس سے مقدمہ کی دہرہ فاتحہ پڑھنے کو واجب کہہ جائے گا تو کچھ زیادہ پڑھنے کو بھی واجب کہنا پڑے گا کیونکہ حدیث میں زیادہ پڑھنے کا بھی حکم موجود ہے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔ اس پر بعض محدثین کا یہ کہنا کہ لفظ فصاعد اکو صرنا

معمرنے تنہا زیادہ کیا ہے درست نہیں کیوں کہ ابو داؤد کی سند میں سفیان بن عیینہ نے بھی معمر کی موافقت کی ہے وہ بھی زہری سے معمر کی طرح روایت کرتے (اور فصاعداً بڑھاتے ہیں پھر صالح (بن کیسان) اور امام اداعی اور عبدالرحمن بن سختی وغیرہ جیسے ثقہ نے بھی زہری سے اسی طرح روایت کیا ہے جیسا معمر نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید ابوسعید خدری کی حدیث بھی کر رہی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:-

اصونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر والسنادة صحيح عند ابی داؤد۔

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سورۃ فاتحہ پڑھنے اور اس کے ساتھ) جو آسان ہے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے اور ترمذی وابن ماجہ نے اسی حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے۔ لا صلوة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة۔ اس شخص کی نماز نہیں جو الحمد اور ایک سورۃ نہ پڑھے۔ اس کی سند حسن ہے پس یہ دعویٰ قابل تسلیم نہیں کہ معمر نے تنہا زیادتی کی ہے پھر معمر کا درجہ حفظ و اتقان میں محمد بن سختی سے بہت بلند ہے یہ امر انصاف سے بعید ہے کہ ابن سختی کی زیادت کو قبول کیا جائے اور معمر کی زیادت کو رد کیا جائے۔ ثواب اہل ظاہر کو اس کا قائل ہونا چاہیے کہ امام کے ساتھ مقتدی کے ذمہ سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ یاد و تین آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ حالانکہ وہ اس کے قائل نہیں۔ پس ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ حضرت عبادہ کی حدیث مقتدی کے بارے میں نہیں بلکہ امام اور مفرد کے حق میں ہے کہ ان پر سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ یاد و تین آیتیں پڑھنا واجب ہے مقتدی کے ذمہ امام کے ساتھ قرأت واجب نہیں اور اگر کسی لفظ سے وجوب کا شبہ بھی ہوتا تھا تو حدیث عبادہ میں ابو داؤد کے اس لفظ سے ہر شبہ دور ہو گیا (ان کنتم لابلد فاعلمن فلا تفعلوا) ابام القرآن (فیض ص ۲۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ضرور ہی امام کے پیچھے قرأت کرنا چاہتے ہو تو سورۃ فاتحہ کے سوانہ پڑھو۔ اس سے ہر شخص خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ عزمان وجوب کا ہے یا بعض جواز کا۔ پھر جواز کو بھی سکتہ امام کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے کیونکہ جہری نماز میں ساتھ ساتھ قرأت کرنا نص قرآن اور حدیث انصاف کے خلاف ہوگا۔ تیسری دلیل صاحب تکمیل نے یہ بیان کی ہے۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلوۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لابی ہریرۃ انما کنون ورار الامام فقال اقرأ بها فی نفسك (مسلم شریف)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی نماز پڑھے جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے دین بار فرمایا) کامل نہیں۔ ابو ہریرہ کے شاگرد نے کہا کہ ہم (کبھی) امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ابو ہریرہ نے اپنے جواب دیا کہ (یہی حالت میں) سورۃ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد مؤلف نے لفظ خداج اور تمام کے معنی میں بحث کی ہے مگر ہر جہد آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حدیث کا جتنا حصہ مرفوع ہے اس میں مقتدی کا کوئی ذکر نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد کا سوال بتلاتا ہے کہ مقتدی کے ذمہ قرأت کا واجب ہونا اس کے نزدیک بھی حدیث سے مفہوم نہیں ہوا اور نہ قرأت خلف الامام اس کے نزدیک محروف تھی اسی لئے تو سوال کی ضرورت ہوئی پھر حضرت ابو ہریرہ رض کے جواب کو مؤلف نے اس پر محمول کیا ہے کہ امام کے پیچھے آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی جائے۔ مگر اقرأ بھا فی نفسك اس مفہوم میں صریح نہیں ہمارے نزدیک مطلب یہ ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ عرفا قرأت قلبی کو بھی قرأت کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے سورۃ فاتحہ کی رکیت ثابت کرنا اور مقتدی کے ذمہ امام کے پیچھے ان کو واجب کرنا بردستی ہے۔

غنیہ وغیرہ کی عبارتیں پیش کرنا اور شاہ ولی اللہ رحمہ کے قول سے استدلال کرنا ظاہر یہ کہ زریب نہیں دیتا اگر ان حضرات کے اقوال (نوٹ لکھے صفحہ پہلا حفظ کریں)

حجت میں تو دوسرے علماء کے اقوال بھی حجت ہونا چاہئیں۔ جو فرماتے ہیں کہ اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز ناقص ہوتی ہے فاتحہ کی کیفیت پر کوئی دلالت نہیں بغیر فاتحہ کے نماز کو باطل کہنا حدیث کے خلاف ہے اس سے صرف فاتحہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور حنفیہ قرات فاتحہ کو امام اور منفرد پر واجب کہتے ہیں۔ اور مقتدی کے لئے امام کی قرات کافی ہے وہ امام کی قرات کے ذریعہ سے حکماً قاری ہے جیسا مفصل گذر چکا ہے حدیث مسلم ابو داؤد میں صراحۃً مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم ہے اذا قرأ فانصتوا۔ یہی قرآن میں حکم ہے واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا پس جواب ابو ہریرہ کا یہ مطلب نہیں کہ امام کے ساتھ قرات کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل میں پڑھتے رہو یا امام سے پہلے اور اس کے سکنت میں تنہا پڑھ لو ساتھ ساتھ نہ پڑھو۔ اور فی نفسک کے معنی تنہا کے بھی کہتے ہیں جیسا حدیث صحیح قدسی میں وارد ہے۔ من ذکر فی فی نفسہ ذکر تنہا فی نفسی ومن ذکر فی فی صلاۃ ذکر تنہا فی صلاۃ۔ جو مجھے تنہا یاد کرے میں اس کو تنہا یاد کرتا ہوں اور جو مجھے جماعت میں یاد کرے میں اس کو جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں اس حدیث میں فی نفسہ کے معنی تنہا ہیں جیسا جماعت کے مقابلہ سے واضح ہے پس ابو ہریرہ کے جواب کا بھی یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ امام کے پیچھے تم تنہا سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھو اور اس کو کوئی منع نہیں کرتا اور اس تاویل کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کو امام بیہقی نے جرد القرات ص ۱۵۷ میں اور حاکم نے مستدرک ص ۲۳ ج ۲ میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے باری الفاظ روایت کی ہے۔

من صلی صلوۃ مکتوبۃ مع الامام فلیقرأ أبقا تحۃ الکتاب فی سکتائہ اھ

ما حجۃ اللہ البالغہ کا مطالعہ کرنے والا خوب جانتا ہے کہ شاہ صاحب فرض اور ملا جب دونوں کو رکن کہہ دیتے ہیں ملاحظہ ہو ص ۹۵ ج ۱۶ جس میں ضم سورۃ کو بھی رکن قرار دیا ہے حالانکہ ضم سورۃ کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں صرف حنفیہ کے نزدیک واجب ہے شاہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ ص ۷۲ میں فرمایا ہے وان کان ما مومنا واجب علیہ الانصات والالستماع فان جحد الہ الام لم یقر الا عند الاستسقاء وان خافت فله الخبیۃ فان قرأ فلیتسر العاتحۃ قراءۃ۔ لایشرش علی الامام وھذا اولى الاقوال عندی ذیہ یصح بین البنا والسر فیہ مانص علیہ من ان القراءۃ مع الامام تشوش عایہ وبقوت التذہب وتخالفت تعظیم القرآن ولم یعرم علیہ مصان یقر ومن الان العاصۃ متی الادوان یحجوا الحروف باجمعہم کانت لھم لجنۃ مشوشۃ اھ۔

(سوجہ) اگر نمازی مقتدی ہو تو اس پر خاموش رہنا اور سننا واجب ہے اگر امام (قراۃ) جہر سے کر رہا ہے تو مقتدی قرات نہ کرے مگر سکتے کے وقت اور اگر قرات سری کر رہا ہے تو مقتدی کو اختیار ہے اگر قرات کرنا چاہے تو سورۃ فاتحہ اس طرح پڑھے کہ اس کی قرات سے امام کو تشویش نہ ہو۔ میرے نزدیک سب اقوال میں یہ سب سے بہتر ہے کہ جہری نماز میں مقتدی سکتا مگر قرات نہ کرے اور سری میں تشویش سے بچ کر قرات کرے۔

اسی طرح اب باب کی تمام حدیثوں کو جمع کیا جاسکتا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ مقتدی کسی حدیث میں ہے کہ امام کے ساتھ قرات کرنا اس کی مشورہ ہے اور اس سے تدبیر فی امتثال قرآن فہم یأتوا ہے اور یہ صورت تعظیم قرآن کے بھی خلاف ہے اور سری نماز میں بھی مقتدیوں پر لازم نہیں کی گئی کیوں کہ عوام جب سب مل کر صحیح طور سے حروف کو ادا کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک تشویشناک گونج پیدا ہوتی ہے اھ۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا مسلک قرات خلف الامام کے بارے میں اگر ان کا قول حجت ہے تو صاحب تکمیل کو آگے کچھ بولنے کا حق نہیں ۱۲ ظ

ظاہر ہے۔ اس کے بعد آپ کا ارشاد الا ان یقرأ احدکم بفاتحة الكتاب فی نفسه بھی ہماری دلیل ہے کیوں کہ اس میں فی نفسہ کی قید موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ دل دل میں پڑھ لیا کرو۔ یا اس کے معنی منفرد کے ہیں یعنی امام کے ساتھ نہ پڑھو اس سے پہلے یا اس کے سکتے میں پڑھ لیا کرو۔ اور ہم حدیث قدسی سے فی نفسہ کا بمعنی منفرد آنا بتلا چکے ہیں۔ مولف تکمیل کا یہ دعویٰ کہ فی نفسہ کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں قابل قبول نہیں علماء مالکیہ میں سے بعض اجلہ علمائے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے بھائی فی نفسہ کی تفسیر میں یہی کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ دل دل میں پڑھ لیا کرو (شرح مسلم للنووی فتح المہلہم) پھر ہم بتلا چکے ہیں کہ نبی کے بعد استنثار و وجوب کے لئے نہیں ہوتا صرف اباحت کے لئے ہوتا ہے تو اس حدیث سے مقتدی کے لئے قرارت فاتحہ کا صرف جواز ثابت ہو گا نہ کہ وجوب اور یہ صاحب تکمیل کے لئے مضر ہے کیوں کہ وہ توفیقیت اور رکنیت کے مدعی ہیں اور اس حدیث سے مقتدی کے حق میں رکنیت تو کجا وجوب بھی ثابت نہیں ہوتا۔

پانچویں دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کا مضمون وہی ہے جو اس سے پہلی حدیث میں صحابی مجہول کی حدیث کے لئے اس میں بھی وہی فی نفسہ کا لفظ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تین بار دریافت فرماتا بھی کیا تم نمازیں امام کے ساتھ ساتھ قرارت کرتے ہو؟ تم بتلا چکے ہیں کہ یہ حدیث اصل میں حنفیہ کی دلیل ہے جس کو بطور مغالطہ کے اہل ظاہر اپنی دلیل بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں ابن سالم کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقرأت الامام لہ قرأت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لئے کوئی امام ہو (اور یہ اس کا مقتدی ہو) تو امام کی قرأت اس کے لئے بھی قرأت ہے ابن حبان نے ابن سالم میں کلام کیا ہے مگر تفسیر میں اس کو ثقہ کہا ہے۔ اور تہذیب التہذیب میں ہے قال ابو حاتم لایاں بہ ص ۱۷۱ ج ۹ ابو حاتم نے کہا اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ لفظ توثیق کے لئے مستعمل ہے اگر نافع بن محمود کو فہمی کے قول سے ثقہ کہا جاسکتا ہے تو ابن سالم کو ابو حاتم کے قول سے بدرجہ اولیٰ ثقہ کہا جائے گا پس دونوں حدیثوں کے ملائے سے ہمارے قول کی تائید ہوتی ہے کہ اس حدیث سے مقتدی کے لئے صرف جواز قرارت ثابت ہوتا ہے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اور جواز بخیر اس طرح کہ دل دل میں پڑھ لیا امام سے پہلے یا سکتہ امام میں پڑھ ساتھ ساتھ نہ پڑھے۔

چھٹی حدیث صاحب تکمیل نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پیچھے قرارت کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں ہم جلدی جلدی پڑھتے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو مگر سورۃ فاتحہ (پڑھ لیا کرو) پھر عروان المعبود سے نقل کر دیا کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند نام بخاری وغیرہ کے نزدیک حجت ہے۔ مغالطہ اور دھوکہ دینا اسی کا نام ہے ان کو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کا حجت ہونا بعد میں ثابت کرنا تھا پہلے یہ بتلانا ضروری تھا کہ امام بخاری یا بیہقی سے عمرو بن شعیب تک راویوں کا کیا حال ہے؟ اگر جزو القرات بخاری اور بیہقی کو اچھی طرح دیکھ لیا جاتا تو معلوم ہو جاتا کہ عمرو بن شعیب سے روایت کرنے والا ضعیف ہے قال البیہقی ومحمد بن عبد اللہ بن عمیر وان کان غیر صحیح بہ وکذا الک بعض من نقل ممن رواہ عن عمرو بن شعیب فلقرأت الامام صرم فاتحة الكتاب فی سکتہ الامام شواہد صحیحۃ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ خیل عن فعالہم۔ وعن ابی ہریرۃ وغیرہ من فتواہم (ص ۱۷۱)

امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اگرچہ محمد بن عبد اللہ بن عمیر سے حجت نہیں قائم ہو سکتی (کیوں کہ وہ ضعیف مترک ہے) بعض محدثین نے اس کو کاذب بھی کہا ہے (سان ۲۱۹ ج ۱) اسی طرح بعض اور لوگ بھی جو اس کو عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں (ان سے بھی حجت قائم

نہیں ہو سکتی) مگر امام کے سکتے میں مقتدی کی قرارت فاتحہ کے لئے عبداللہ بن عمرو اور ابو ہریرہ وغیرہ سے صحیح روایات میں ان کے فعل اور فتویٰ کا بیان موجود ہے اھ۔

اس میں امام بیہقی نے فیصلہ فرمادیا کہ عبداللہ بن عمرو اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے اس باب میں حدیث مرفوع ثابت نہیں صرف ان کا فعل اور فتویٰ کا ثابت ہے اور وہ بھی مطلقاً نہیں بلکہ امام کے سکتے میں مقتدی کی قرارت کو جائز فرماتے ہیں اور اس سے خفیہ بھی منع نہیں کرتے وجوب پر کوئی دلیل نہیں۔ جیسا مفصل بیان کر چکا۔ پس یہ بھی ہماری دلیل ہے۔

ساتویں دلیل میں عبادة بن الصامت رضی کی حدیث ہے کہ پھر بیان کر دیا ہے حالانکہ حدیث پر پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ جب صحابی ایک ہے تو حدیث ایک ہوگی اس کو چند احادیث قرار دینا صحیح نہیں ہم بتلا چکے ہیں کہ حدیث عبادة مضطرب ہے اس کے طرق میں سے اگر کسی طریق کو ترجیح نہ ہوتی تو وہ قابل قبول ہی نہ ہوتی مگر جب ایک طریق کو ترجیح دیدی گئی تو یہی ترجیح تہ ہے بقیہ طرق حجت نہیں ہو سکتے اور ان طرق میں سے وہی طریق راجح ہے جس کو امام مسلم و بخاری نے صحیح میں اختیار کیا ہے اور اس میں مقتدی یا امام کا کچھ ذکر نہیں صرف اتنا مضمون ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں اور اس سے کسی کو انکار نہیں امام اور منفرد پر ہمارے نزدیک بھی قرارت فاتحہ واجب ہے اور اس معنی پر اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ اور امام زمہری جیسے ائمہ حدیث سے محمول کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی اور دوسرے صحابہ نے بھی اس کا یہی مطلب سمجھا ہے۔ اس طریق صحیح کے علاوہ حدیث عبادة رضی کے جتنے بھی طرق ہیں سب مرجوح اور ناقابل قبول ہیں پھر جس کتاب حدیث کے یہ الفاظ تکمیل البرہان میں نقل کئے گئے ہیں وہاں سے تصحیح اور تضعیف کچھ نقل نہیں کی گئی اور جس کتاب حدیث کی توشیح نقل کی گئی ہے اس سے حدیث کے الفاظ نہیں لئے گئے۔ کیوں کہ اس کے الفاظ مؤلف تکمیل کے خلاف اور حنفیہ کے لئے مفید تھے۔ مجمع الزوائد کے الفاظ یہ ہیں:-

من قرأ خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب (۱۸۶) یعنی جو شخص امام کے پیچھے قرارت کرے وہ سورۃ فاتحہ پڑھے لے اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام کے پیچھے قرارت فاتحہ لازم نہیں جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے اور ہم حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایتوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی اپنے دل میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیا یا امام کے سکتے میں پڑھ لے اور اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا۔

حدیث نویں اور دسویں:-

اس کے بعد نویں اور دسویں حدیث بھی حضرت عبادة رضی کی حدیث ہے اور دونوں جزو القراءات بیہقی سے نقل کی گئی ہیں۔ میں بتلا چکا ہوں کہ حدیث عبادة حدیث مضطرب ہے اور حدیث مضطرب کے جس طریق کو ترجیح ہو جائے وہی مقبول باقی ناقابل قبول ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس حدیث کا وہی طریق راجح ہے جس کو امام بخاری و مسلم نے اختیار کیا ہے۔ پھر صاحب تکمیل نے اس حدیث کو جزو القراءات بیہقی سے نقل کر دیا مگر یہ نہ دیکھا کہ جس وقت محمد بن سلیمان بن فارس نے اس حدیث کو ان الفاظ سے بیان کیا ہے الاصلۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب خلف الامام ہی وقت ابو الطیب محمد بن احمد زہری نے ان کو لکھا قال قلت لمحمد بن سلیمان خلف الامام قال خلف الامام کیا اس حدیث میں خلف الامام بھی ہے؟ کہا ہاں۔ اور محمد بن احمد زہری ثقہ ہے اس کا اس لفظ پر الکا کرنا خود بتلا تاج ہے کہ اس کے نزدیک یہ زیادت منکر ہے جس کا قیہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سندیں امام زہری بھی ہیں اور زہری کا مذہب موطا امام مالک وغیرہ سے معلوم ہو چکا ہے

کہ انکے نزدیک جہری نماز میں مقتدی کو امام کے ساتھ قرأت جائز نہیں۔ تفسیر طبری میں بھی روایت ثقات زہری کا یہ قول مروی ہے کہ جس نماز میں امام جہر کرتا ہے مقتدی قرأت نہ کرے اگرچہ امام کی قرأت نہ سنے ہاں جس نماز میں امام جہر نہ کرے مقتدی اپنے دل میں آہستہ قرأت کرے جس نماز میں امام جہر کرے اس میں کسی کو قرأت جائز نہیں نہ زور سے نہ آہستہ ص ۱۴۱

اگر اس حدیث میں انھوں نے لفظ خلف الامام روایت کیا ہوتا تو جہری نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنے سے کیوں منع کرتے؟ پس یا تو یہ زیادت شاذ ہے جیسا ابو الطیب ذہلی کے سوال سے مفہوم ہو رہا ہے یا یہ حدیث مسبوق کے متعلق ہے جو امام کے بعد اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ مسبوق اگر امام کے بعد بقیہ رکعتیں ادا کرتے ہوئے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی اور مسبوق پر ہم بھی سورۃ فاتحہ کی قرأت کو واجب کہتے ہیں اور لفظ خلف کا معنی بعد میں مستعمل ہونا قرآن سے ثابت ہے ملاحظہ ہو تفسیر آیت فجعلنا ہانکا لالما بین یدیکما وما خلفہما۔ ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنادیا ان لوگوں کے لئے جو اس کے سامنے تھے اور ان لوگوں کے لئے جو اس کے بعد گئے والے تھے۔ تفسیر طبری ص ۱۴۲ (۱) رہا امام بیہقی کا یہ فرمانا گا اس کی سند صحیح ہے تو اس سے حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا کیوں کہ حدیث شاذ وہی ہے جس کے راوی سب ثقہ ہوں مگر کسی ثقہ نے جماعت ثقات کے خلاف کیا ہو۔ پھر امام بیہقی کا یہ فرمانا کہ اس حدیث میں خلف الامام کی زیادتی ویسی سی جیسی محمول کی روایت میں دلائق اول الامام القس آن کی زیادتی ہے تو محمول کی اس زیادت کا حال ہم بتلا چکے ہیں کہ امام احمد اور یحییٰ بن معین وغیرہ ائمہ حدیث نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ پھر یہ فرمانا کہ یہ حضرت عبادہ رضی سے بوجہ چند صحیح مشہور ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو علامہ ابن تیمیہ نے فرمائی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت عبادہ رضی کا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں سو اس کا ہم نے کب انکار کیا؟ کہ بعض صحابہ قرأت خلف الامام کے قائل تھے مگر چونکہ ان کا قول خلاف نص قرآن اور خلاف حدیث صحیح ہے اس میں تاویل کی جائے گی کہ وہ دل میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے یا سکتہ امام میں، اور ترجیح ان صحابہ کا قول کو دی جائے گی جو نص قرآن اور حدیث صحیح کے موافق ہے اور دوسری حدیث عبادہ رضی میں بھی امام اور غیر امام کی زیادت صحیح نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے خواہ امام ہو یا غیر امام ہو۔ کیوں کہ اس کی سند میں احمد بن حنبل و مشقی معروف بابن جوصلہ جس کی بابت حافظ ابن مندہ نے حمزہ کتانی سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے اس سے روایت کرنا چھوڑ دیا تھا اور فرمایا میرے پاس ابن جوصلہ کی روایات کے دوسرے وہیں کاش وہ سفید ہی ہوتے اور حاکم نے زبیر بن عبد الوہاب سے نقل کیا ہے کہ میں نے ابوعبلی کی کوئی لغزش نہیں دیکھی بجز اس کے کہ وہ عبد اللہ بن وہب دینوری اور ابن جوصلہ سے روایت کرتے ہیں اھ۔ اس کی سند میں محمد بن ابی السری بھی ہے جو غالباً عسقلانی ہے وہ باوجود حفظ کے بہت غلطی کرتا اور منکرات روایت کرتا ہے ذہبی نے میزان میں اس کی ایک حدیث منکر بیان کر کے فرمایا ہے کہ اس کی اور بھی منکرات حدیث ہیں پس اس روایت میں امام اور غیر امام کا لفظ یا ابن ابی السری کے مناکیر میں سے ہے یا ابن جوصلہ کے غرائب میں سے ہے اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی پھر اس میں مقتدی کا ذکر نہیں صرف امام اور غیر امام کا ذکر ہے تو غیر امام سے مراد منفرد ہے۔ مقتدی مراد نہیں کیوں کہ مقتدی کے بارے میں صحیح حدیث اذ اقرا لامام فانصتوا (جب امام قرأت کرے خاموش رہو) میں خاموش رہنے کا صریح حکم وارد ہو چکا ہے اور یہی قرآن میں حکم ہے واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا اور ہم بتلا چکے ہیں کہ بالاتفاق یہ آیت قرأت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اب صاحب تکمیل البرہان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ حکم خداوندی اور صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون رد کر رہا ہے وہ یا ہم؟ پھر اس پر یہ کن ترانیاں کہ اپنے کو محقق و مبصر اور شریعت

مع یہ شخص تہم بالوضع ہے یعنی حدیثیں گھڑا کرتا تھا ۱۲

کا محکوم و فرمانبردار قرار دے کر حنفیہ کے عوام و خاص کو مذہب پرست فرقہ بند اور استخوان فروش کہتے ہوئے نہیں شرماتے۔ مسائل اختلافیہ میں جب کہ ہر فریق کے پاس دلائل موجود ہیں یہ دریدہ دینی اور خلاف تہذیب باتیں لکھنا آپ ہی کو مبارک ہو ہم کسی کو بُرا نہیں کہتے صرف اپنے مسلک کی تائید و تقویت پر اکتفا کرتے ہیں۔

آٹھویں حدیث حضرت عائشہؓ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے۔ (مؤلف تکمیل نے اس کے ترجمہ میں بیکار کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے) اس کے متعلق عرض ہے کہ اس حدیث کا حاصل وہی ہے جو حضرات ابو ہریرہؓ کی حدیث سے حاصل ہے اس سے مقتدی کے ذمہ قرارت فاتحہ کو لازم کرنا زبردستی ہے۔ کیوں کہ مقتدی کو امام کی قرارت کافی ہے جس کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ہم نے چکے ہیں مقتدی کے علاوہ امام اور منفرد کی نماز کو ہم بھی بغیر فاتحہ کے ناقص سمجھتے ہیں کیوں کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ان پر واجب ہے۔ مقتدی کے لئے قرآن اور صحیح حدیث میں انصاف و خاموش رہنے کا حکم ہے وہ امام کی قرارت کی وجہ سے حکماً قرارت کر رہے ہیں۔ حدیث صحیح میں صاف حکم ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے اور ساتھ ساتھ قرارت کرنا اتباع نہیں ہے بلکہ اتباع امام یہ ہے کہ مقتدی خاموش رہے اور اس کی قرارت کو منئے امام کے ساتھ مقتدی کی قرارت کرنا بقول شاد ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعظیم قرآن کے خلاف ہے۔

یہ دس حدیثیں بیان کر کے صاحب تکمیل نے تین عسراۃ کاملۃ کا تاج سر پر رکھ کر طبعی فخر سے فرمایا ہے کہ الحمد للہ قرارت فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ان دس حدیثوں سے باحسن وجہ حل ہو گیا۔ گویا حنفیہ کے پاس نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے۔ صاحب علم کو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرمانا چاہیے کیا ان کو معلوم نہیں کہ حنفیہ بھی اس مسئلہ میں قرآن و حدیث ہی سے استدلال کرتے ہیں۔

اس کے بعد صاحب تکمیل ابراہان نے صحابہ کے آثار بیان کئے ہیں میں مبتلا چکا ہوں کہ جن احادیث سے انھوں نے استدلال کیا ہے وہ یا تو صحیح نہیں اور اگر صحیح ہیں تو قرارت فاتحہ خلف الامام میں صریح نہیں اب آثار کو دیکھتے۔

پہلا اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ان سے یزید بن شریک نے قرارت خلف الامام کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا اگرچہ آپ (امام) ہوں فرمایا اگرچہ میں (امام) ہوں۔ میں نے کہا اگرچہ آپ جہر کر رہے ہوں تو فرمایا اگرچہ میں جہر کر رہا ہوں اس کو واقطنی نے روایت کیا اور کہا اس کے راوی ثقہ ہیں اور دوسری سند سے روایت کر کے کہا کہ یہ سند صحیح ہے اور طحاوی بھی اس کو روایت کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ سے روایتیں مختلف ہیں عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں موسیٰ بن عقبہ امام المفاویٰ والیسر سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما قرارت خلف الامام سے منع فرماتے تھے اور یہ حدیث مرسلہ صحیح ہے اور امام محمد نے اپنی مؤطا میں داؤد بن قیس فرار سے محمد بن عجلان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کاش اس شخص کے منہ میں پتھر پڑ جائے جو امام کے پیچھے قرارت کرتا ہے اس کے سب راوی ثقہ ہیں مگر روایت مرسلہ ہے کیوں کہ غالباً محمد بن عجلان کا سماع حضرت عمرؓ سے نہیں ہے مگر مرسل اور منقطع ہمارے یہاں حجت ہے اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں تصریح کی ہے کہ دو مرسل صحیح اگر ایک حدیث مرسلہ صحیح کے معارض میں ہو تو دو مرسل پر عمل کرنا اولیٰ ہے ۸۸۵ اور شاہ ولی اللہ صاحب

معلوم ہوتا ہے کہ صاحب تکمیل کے سامنے طحاوی بھی ہے اور کس ہے موطا محمد اور نصب الراية زیلعی بھی ہوا و عمدۃ القاری شرح بخاری طبعی بھی ہو تو کیا ان کو حنفیہ کے دلائل حدیثوں میں نظر نہیں آئے اگر نظر نہیں آئے تو معلوم ہوتا ہے وہ عربی نہیں سمجھتے اور اگر نظر آئے تو پھر کس منہ سے حنفیہ کے مسلک کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بتلاتے ہیں؟ ۱۲ ظ

نے اللہ الخفائین ایک مستقل باب تدوین مذہب عمر بن الخطیب کے لئے منفرد کیا ہے اس میں فرماتے ہیں :

قلت راوی اصل الکوفۃ من اصحاب عمر انتر فیسین ان الامام ام ایقشہ اشیاء حضرت عمرؓ کے صاحب کوئی ہیں کسی روایت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک مقتدی کچھ قرأت نہیں کرے گا۔ اس صورت میں صول ترجیح کے موافق روایت تحریم کو ترجیح ہوگی۔ فقد ثبت فی الاصول ترجیح الاحاد علی الملیح اذا انفردا دیکوں کہ صول میں دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب محرم اور میخ میں تعارض ہو محرم کو ترجیح دی جائے گی خصوصاً جبکہ روایت تحریم نص قرآن اور حدیث صحیح کے موافق ہے۔ یا دونوں روایات کو اس طرح جمع کیا جائے کہ ممانعت کی روایت اس صورت پر محمول ہے جب امام کے ساتھ ساتھ قرات کرے اور قرات کا امر یا اجازت اس صورت میں ہے جب امام سے پہلے یا اس کے سکتے میں یا سری نماز میں قرات کرے جیسا حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبادہ سے بروایت یقیہم ہم اس کا ثبوت دے چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ امام کے ذمہ سکتہ واجب نہ تھے کی کوئی دلیل نہیں پس امر کو وجوب پر محمول نہیں کر سکتے جو ابھی پر محمول کیا جائے گا۔

دوسرا اثر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے وہ فرماتے تھے پڑھو امام کے پیچھے ظہر و عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت۔ دارقطنی نے فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں تو کیا صاحب تکمیل البرہان مقتدی کے ذمہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ ایک اور سورت پڑھنا بھی واجب کریں گے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو یہ خلاف اجماع ہے۔ جو لوگ قرارت خلف الامام کے قائل ہیں ان میں کوئی بھی مقتدی کے ذمہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھنے کو واجب نہیں کہتا، خود اہل حدیث بھی اس کے قائل ہیں۔ اور اگر جواب نفی میں ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر کا جواب دیں کیوں کہ اس میں فاتحہ اور سورت دونوں کے پڑھنے کا مقتدی کو حکم ہے۔ اور ہمارا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مختلف روایات ہیں۔ عبدالرزاق اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کیا ہے۔

قال من قرأ خلف الامام فقد احفظ الفطرة - جو امام کے پیچھے قراءت کرے وہ فطرت (یعنی سنت) کے خلاف کرتا ہے۔ وار قطنی نے بھی اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے جس کو مرسل شعبی کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی سند میں کلام کیا ہے کہ قیس اور محمد بن سالم ضعیف ہیں مگر ان دونوں کو دوسروں نے ثقہ بھی کہا ہے اس لئے روایت کو رد نہیں کیا جاسکتا اور ابن ابی شیبہ کی سند میں یہ ضعیف راوی نہیں ہیں اس کی سند شرط صحیح کے موافق ہے بجز محمد بن الاصبہانی کے مگر اس کو علامہ ذہبی اور ابن حبان نے ثقہ کہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ اور قضایا کو اہل کوفہ دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں کیوں کہ ان کا زمانہ خلافت زیادہ تر کوفہ میں گزرا ہے اس لئے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ خصوصاً جب کہ یہ روایت کتاب اللہ اور حدیث صحیح کے موافق بھی ہے۔ اور امام عبداللہ بن یعقوب سند میں نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں عبداللہ بن زید بن اسلم سے روایت کیا ہے وہ اپنے باپ (زید بن اسلم مولیٰ عمر بن الخطاب) سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے دس حضرات قراءت خلف الامام سے بہت سختی کے ساتھ منع کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن الخطاب اور عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین (رحمۃ القاری) جتنی سند مذکور ہے اس کے سبب راوی ثقہ ہیں عبداللہ بن زید کو امام بخاری اور امام احمد نے ثقہ کہا ہے۔ اور محدثین سند کا جو حصہ حذف کرتے ہیں اس میں کلام نہیں ہوا کرتا۔

پس اثر عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اثر علی رضی اللہ عنہ میں بھی محرم کو بیچ پر ترجیح دی جائے گی۔ یا محافضت کو جہری نماز پر اور اجازت کو سری نماز پر محمول کیا جائے گا جس کی تائید جزو القراءات بھی ہے اس اثر سے ہوتی ہے :-

عن علی رضی اللہ عنہ قال من السنة ان یقرأ الامام فی الركعتین الاولین من صلوة الظہر یا صم المکتاب وسورة نصر فی نفسه ویفتون من خلفه ویقرأون فی الفصحہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کی سنت یہ ہے کہ امام ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت آہستہ پڑھے اور اس کے پیچھے والے خاموش رہیں دل دل میں پڑھیں امام یہ بھی نے اس سے احتجاج کیا ہے اور اس میں صاف تصریح ہے کہ مقتدی خاموش رہیں پھر اس سے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کا وجوب بھی ثابت ہے جس کے اہل حدیث قائل نہیں حنفیہ قائل ہیں۔ تیسرا اثر ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نماز میں پڑھوں؟ فرمایا کہ اس گھر کے (یعنی اللہ کے) رب سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں نماز پڑھوں اور اس میں قرأت نہ کروں اگرچہ سورۃ فاتحہ میں ہو۔ اس کو امام بخاری نے جزو القراءات میں روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں قرأت خلف الامام کا ذکر نہیں بلکہ مطلق قرأت کا ذکر ہے کہ نماز میں قرأت ضرور ہونا چاہیے اگرچہ سورۃ فاتحہ ہی ہو۔ اس کو غیر مقتدی پر محمول کیا جائے گا کیوں کہ ابوالعالیہ نے ہی مرسل روایت کیا ہے کہ ابوامام کے پیچھے قرأت کرتے تھے قایت واذن لقرآن فاستمعوا لہ والفتوا۔ نازل ہوئی۔ فسکت القوم وقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ خاموش رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے تھے۔ اور موطا مالک سے اسح الاسامید کے ساتھ عبد اللہ بن عمر کا مذہب مذکور ہو چکا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ امام کے پیچھے قرأت کی جائے؟ تو فرماتے کہ امام کے پیچھے جو شخص نماز پڑھے اس کو امام کی قرأت کافی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قرأت کرنا چاہیے اس کے بعد نافع نے کہا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے تھے اور یہ بھی نے بھی جزو القراءات میں سند صحیح کے ساتھ قاسم بن محمد سے یہی روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے تھے خواہ وہ جہر کرتا یا نہ کرتا۔

پس ابوالعالیہ کی یہ روایت ان کے معارض نہیں ہو سکتی اس کو امام اور غیر پر محمول کرنا ضروری ہے۔ پھر میں کا یہ لفظ اگرچہ سورۃ فاتحہ ہی ہو بتلا رہا ہے کہ عبد اللہ بن عمر کے نزدیک قرأت کے لئے سورۃ فاتحہ متعین نہیں اور یہ صاحب تکمیل البرہان کو ایضاً ہے کیوں کہ وہ تعین فاتحہ اور اس کی رکعت کے قائل ہیں۔ اس کے بعد کنز العمال سے جلا شہ عبد اللہ بن عمر کا نقل کیا ہے اس میں کاتب نے غلطی کی ہے وہ دراصل عبد اللہ بن عمرو بن العاص کا اثر ہے ملاحظہ ہو۔ جزو القراءات الامام ابیہقی علی اور اس کی سند میں مغنی بن صالح ضعیف ہے (تقریب صحت) پھر اس میں امام کے پیچھے مطلقاً قرأت کا ذکر نہیں بلکہ امام سے پہلے یا سکتے کی حالت میں پڑھنے کا ذکر ہے اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ نیز اس میں یہ لفظ بھی ہے من صلی مکتوبۃ اوسجۃ فلیقرأ بام القرآن وقرآنہما جو شخص فرض نماز پڑھے یا نقل وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی قرآن پڑھے۔ جس سے فاتحہ کے ساتھ ضم سورت کا وجوب صاف معلوم ہو رہا ہے مگر اہل حدیث اس کے قائل نہیں اگر اس اثر سے مقتدی کے ذمہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب کیونکہ کاترا ایک سورت یا چند آیات کا پڑھنا بھی واجب ہوگا اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ پس یہ اثر اتفاقاً متروک العمل ہے۔

چونکہ اثر حضرت ابی بن کعب کا ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے مگر ظاہر یہ ہے کہ وہ امام سے پہلے یا اس کے سکرات میں قرأت کرتے تھے اور اس کو ہم بھی منع نہیں کرتے جیسا اسناد اثر میں اس کی صاف تصریح ہے یا پھر ان اثر عبد اللہ بن عمرو بن العاص کا ہے کہ قرأت خلف الامام کرتے تھے مگر صاحب تکمیل نے خود ہی کنز العمال کے حوالہ سے اس کی نشر بھی نقل کر دی ہے کہ وہ فرماتے تھے جب تو امام کے کھٹا

ہو تو سورۃ فاتحہ اس سے پہلے یا اس کے سکرات میں پڑھ لیا کرو۔ اور اس کو تم بھی جانتے کہتے ہو اور وجوب کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ امام کے ذکر کسی دلیل سے بھی سکوت واجب نہیں۔

چھٹا اثر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ خداج ہے ناقص ہے تو ابوالسائب نے کہا کہ جب تک امام کے ساتھ ہوں اور وہ جہر کے ساتھ قرأت کر رہا ہو تو کیا کروں؟ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا ویلک یا فارسی اقلیٰ بھیا فی نفسک! اس کا ترجمہ صاحب تکمیل نے یوں کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ آہستہ پڑھ لیا کرو اور ہم اے نزدیک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دل دل میں پڑھ لیا کرو کیوں کہ ابوداؤد و نسائی وغیرہ میں بسند صحیح ابوہریرہ ہی سے روایت ہے (ذاقرار الامام فانصتوا کہ جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو اور قرأت قلبی کا قرأت ہونا لغتہ و عرفاناً بات ہے جیسا ہم پہلے بتلا چکے ہیں پس دونوں روایتوں پر عمل کی صورت یہی ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی رائے کے لئے وجوب انصات کے بھی قائل ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا واجب ہے اور دل میں قرأت کو جائز سمجھتے ہیں یہی ہمارا مذہب ہے۔

ساتواں الشیخ عبد اللہ بن مغفل کا ہے کہ وہ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھا کرتے تھے اور پچھلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن منذر نے اپنی تفسیر میں عبد اللہ بن مغفل سے اس کے خلاف روایت کیا ہے کہ میں نے صحابہ میں سے ایک بزرگ سے سوال کیا دروسی کہتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ انھوں نے عبد اللہ بن مغفل کا نام لیا تھا، کیا ہر شخص پر جو قرآن سنے اس کا سننا اور خاموش رہنا واجب ہے؟ فرمایا یہ آیت واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا (جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو) قرأت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب امام قرأت کرے تو اس کو سنو اور خاموش رہو (ذیلی ص ۳۳۷ ج ۳) پس اگرچہ اس روایت کی روایت میں لفظ خلف الامام کی زیادتی شاذ و منکر نہیں ہو تو کہا جاتا ہے کہ عبد اللہ بن مغفل امام کے ساتھ ساتھ قرأت نہ کرتے تھے اس سے پہلے یا درمیان میں سکتے تھے قرأت کرتے ہوئے پھر اس روایت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائے کا بھی ذکر ہے کیا صاحب تکمیل اس کو امام یا مقتدی کے ذمہ واجب کہیں گے؟ اگر نہیں تو ایسا افریابان کرنے سے کیا فائدہ جس پر خود بھی عمل نہیں کرتے۔

آٹھواں اثر ابونصرہ کا ہے کہ میں نے ابوسعید خدری سے قرارت خلف الامام کے بارے میں سوال کیا انھوں نے فرمایا سورۃ فاتحہ (پڑھ لیا کر) میں کہتا ہوں اس حدیث کو ابو داؤد نے ابونصرہ ہی سے روایت کیا ہے جیسا خود صاحب تکمیل نے نقل کیا ہے اس میں خلف الامام کا ذکر نہیں بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ قال امرنا ان نقل بفتح التاء وما تيسر۔ ہم کو امر کیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور جو آسان ہو۔ اور اہل حدیث سورۃ فاتحہ کے بعد اور کچھ پڑھنے کو واجب نہیں کہتے۔ ترمذی وابن ماجہ میں بھی حضرت ابوسعید خدری کی یہ روایت موجود ہے اس میں بھی لفظ خلف الامام موجود نہیں ابن عدی نے کامل میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں سحی بن راہویہ نے اپنی مسند میں اور طبرانی نے مسند اہل قسطنطنیہ میں اسی حدیث کو روایت کیا ہے ان حضرات کی روایت میں بھی خلف الامام کا نشان نہیں۔ طبرانی نے اس کو ابونصرہ سے ابوسعید سے بایں الفاظ روایت کیا ہے لاصلوۃ الامام لقان ومعها غیبا ہا۔ دینماز نہیں ہوتی مگر سورۃ فاتحہ سے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہو) اور کامل کے الفاظ یہ ہیں۔ لاصلوۃ بفتح التاء الکتاب وسورۃ معھا دینماز نہیں ہوتی مگر سورۃ فاتحہ سے اور اس کے ساتھ ایک اور سورت ہو) ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں لاصلوۃ لمن لم یقل فی کل رکعۃ بالحمد وسورۃ فی فیضۃ وغیبا نماز نہیں ہے اس شخص کی جو ہر رکعت میں الحمد اور ایک سورت نہ پڑھے فرض ہو یا نفل؛ اعلاء ص ۱۸۲) اب اگر اس کو قرارت خلف الامام پر محمد ل کیا گیا تو صاحب تکمیل کو قائل بنانا چاہیے

کہ امام اور مقتدی کے ذمہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھنا بھی واجب ہے حالانکہ وہ اس کے قائل نہیں پھر ایسے آثار کے نقل کرنے سے کیا فائدہ جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے؟ اس کے بعد صاحب تکمیل نے حنفیہ کی طرف ایک مغالطہ منسوخ کیا ہے کہ بوقت تعلیم نبی علیہ السلام نے مسی الصلوۃ کو فاتحہ ماقبیس معک من القرآن فرمایا تھا کہ قرآن سے تجھے جو آسان ہو وہ پڑھ لیا کہ خاص سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا اس سے معلوم ہوا کہ فرض قرات ادا کرنے کے لئے فاتحہ کی خصوصیت نہیں ایک روایت کسی سورت کی پڑھنے سے بھی فرض ادا ہو جائے کہ اس کے جواب میں صاحب تکمیل کہتے ہیں کہ حافظ صاحب (یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی) نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے اسی بعد الفاتحۃ یعنی فاتحہ کے بعد جو سورت تجھے یاد ہو اور آسان ہو وہ پڑھ لیا کہ جلسہ البوداؤد میں رفاعہ بن رافع کی حدیث میں ثم اقل بام القرآن صاف موجود ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسی الصلوۃ کو فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورت ہو پڑھ لیا کہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو قرات خلف الامام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق منفرد کی نماز سے ہے اور منفرد کے ذمہ ہمارے نزدیک بھی سورۃ فاتحہ اور ایک سورت یاد دین تین آیتیں پڑھنا واجب ہے مگر صاحب تکمیل کے نزدیک فاتحہ کے علاوہ اور کچھ پڑھنا واجب نہیں اگر اس کو حدیث کو قرات خلف الامام سے متعلق کہا جائے گا تو ان کو قائل ہونا چاہیے کہ امام اور مقتدی دونوں پر سورۃ فاتحہ کے بعد اور بھی کچھ پڑھنا واجب ہے۔ رہا حنفیہ کا یہ کہنا کہ حدیث مسی الصلوۃ میں سورۃ فاتحہ کا ذکر نہیں صرف اتنا ہے کہ قرآن میں سے جو تم کو آسان ہو پڑھو یہ مغالطہ ہرگز نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی دو صحابی ہیں۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے رفاعہ بن رافع۔ حضرت ابو ہریرہ کی تمام روایتیں میں یہی ہے۔

ثم اقل ما قبیس معک من القرآن پھر قرآن میں سے جو تم کو آسان ہو پڑھو۔

کسی روایت میں بھی ام القرآن یا سورۃ فاتحہ کا ذکر نہیں اور رفاعہ بن رافع کی حدیث میں بھی اکثر راویوں نے یہی کہا ہے صرف ایک راوی محمد بن عمرو نے ثم اقل بام القرآن۔ و بجا شام اللہ کہا ہے۔ (پھر سورۃ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد جو اللہ چاہے پڑھو) یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں اور سی محمد بن عمرو کی روایت میں امام احمد اور ابن حبان کے یہ الفاظ ہیں۔

ثم اقل بام القرآن و بجا شئت۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھو اور جو تمہارا جی چاہے پڑھو۔ خود حافظ ابن حجر نے (فتح الباری ص ۲۴۴) میں۔ اس کی تصریح کی ہے۔ قولہ ثم اقل ما قبیس معک من القرآن لم تختلف الرواۃ فی هذا عن ابی ہریرۃ ولا رفاعہ ففی روایۃ الصحیحۃ المذکورۃ یقرأ ما قبیس من القرآن مما علمہ اللہ وفی روایت یحییٰ بن علی فان کان معک قرآن فاتقرأ والا فاحمد اللہ وکبہ وھللہ وفی روایۃ محمد بن عمرو وحند ابی داؤد ثم اقل بام القرآن و بجا شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ الخیثم اقل بام القرآن ثم اقل بجا شئت اھ پس محمد بن عمرو کی یہ زیادت شاذ ہے اور حدیث شاذ اصول حدیث پر صحیح نہیں ہو سکتی خصوصاً جب کہ محمد بن عمرو ثقہ متفق علیہ بھی نہیں یحییٰ بن معین۔ جو زجاجی اور یعقوب بن شیبہ اور ابن سعد نے اس کی تضعیف کی ہے اور جن لوگوں نے توفیق کی ہے وہ بھی اس کو خطا اور قلت حفظ سے مجروح کرتے ہیں ملا حنفیہ ہندیہ البیہذہ (ص ۳۲۸) ایسے راوی کا نفرد محمد بن عمرو کے اصول پر قابل قبول نہیں پھر یہ زیادت نص قرآن کے خلاف ہے قسم قرآن میں

ملہ یعنی نماز کو ہر سی طرح پڑھنے والا یہ حدیث اسی عنوان سے بیان کی جاتی ہے۔ رقمہ یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور کے سامنے بے ڈھنگے طریقہ سے نماز پڑھی تھی آپ نے بار بار نماز ٹوٹانے کا حکم دیا۔ پھر خود نماز کا طریقہ بتلایا اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا کہ قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو۔ ۱۳ ظ

فارقاً واما تیس من الف آں واروہ کہ قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو سورۃ فاتحہ کی قید نہیں پس جو روایت نص قرآن کے موافق ہو اور جو نص قرآن پر زیادت کو ثابت کرے گی اس کو نص قرآنی کے برابر نہیں کیا جاسکتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ فرض تو اتنی ہی قرأت ہے جو آسان ہو (یعنی کم از کم ایک آیت) اور خبر واحد میں جو زیادت مذکور ہے وہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے اس صورت میں نص قرآن پر بھی عمل ہو گیا اور حدیث پر بھی۔ اور قرارت فاتحہ کو فرض قرار دینے کی صورت میں نص کا ابطال لازم آئے گا اور یہ گوارا نہیں کیا جاسکتا کہ خبر واحد کو نص قرآن کے برابر کیا جائے اب صاحب تکمیل البرہان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ مقابلہ دینے والا اور خبر واحد کی بنا پر نص قرآن کو باطل کرنے والا کون ہے وہ یا ہم؟ رہا یہ دعویٰ کہ قرآن اور حدیث میں تیس (جو آسان ہو) سے مراد سورۃ فاتحہ ہے محض زبردستی ہے سورہ والعصر اور انا اعطینا ک المکوش اور قل هو اللہ احد سے زیادہ آسان سورۃ فاتحہ کیوں کر ہو سکتی ہے جس میں دو جگہ حرف تہا ہے جس کا صحیح پڑھنا عوام کو عوام خاص کو بھی دشوار ہے اور اس کی وجہ سے اب تک ہنگامہ برپا ہے کہ ضاد و مشابہ نظام ہے یا مشابہ وال علامہ شعرانی شافعی میزان میں فرماتے ہیں:-

فرحم اللہ ابو حنیفہ حیث غیث بین لفظ الفرض والواجب و بین معناہما فجعل ما فرضہ اللہ تعالیٰ اعنی معارضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کان لا یمنطق عن الہوی اذ یا مع اللہ تعالیٰ ونفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجب رفع من نسبتہ تشریع رہا علی تشریعہ صمد کو کان ذالک باذنتہ تعالیٰ ولم یمنظر لی خالک من جعل الفرض والواجب متماثلین وقال الخلف لفظی والحق انهما عند الامام ابی حنیفہ متماثلان والمختلف معنوی کما علی لفظی

(من فتح المصنوع ص ۱۰۷ ج ۲)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے نہ انھوں نے فرض اور واجب میں فرق کیا اور دونوں نے عنی الگ الگ بیان کر دیئے، کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کئے ہوئے عمل سے اعلیٰ قرار دیا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے امام ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی امام ابو حنیفہ کی تعریف کرتا ہے کیوں کہ آپ کو بھی یہی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تشریع کو آپ کی تشریع سے بلند رتبہ میں رکھا جائے اگرچہ آپ کی تشریع بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے اس محکمۂ کی طرف ان لوگوں کی نظر نہیں پہنچی جو فرض و واجب کو برابر سمجھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض و واجب کا درجہ ایک دوسرے سے کم ہے دونوں میں لفظی فرق کے ساتھ معنوی فرق بھی ہے اھ۔ صاحب تکمیل البرہان نے علامہ شعرانی کا ایک قول نقل کیا ہے اس کے ساتھ اس قول کو بھی ملا کر دیکھیں تحقیق واضح ہو جائے گی کہ قرآن و حدیث کے احکام کو برابر کرنا صحیح نہیں جو حکم قرآن سے ثابت ہو اس کو فرض اور جو حدیث سے ثابت ہو اسے واجب کہنا چاہیے۔

نوائی اثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ امام کے پیچھے قرأت کا امر کرتی تھیں۔ اس میں سورۃ فاتحہ کا ذکر نہیں۔ نہ یہ تصریح ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ تمانہ جہری میں قرأت کا امر کرتی تھیں یا نماز سری میں اور جہری نمازیں امام نے سکنا تیں۔ پس اس میں اہل حدیث کے لئے کوئی حجت نہیں، ہم بتلا چکے ہیں کہ دس صحابہ جن میں خلفاء اربعہ بھی شامل ہیں قرأت خلف الامام سے بہت سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے۔ ان صحابہ کا قول نص قرآن و اذخر أ القرآن فاستموا وانفسوا۔ اور حدیث صحیح اخذت الامام فاندتوا کے موافق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو اور خاموش رہو اور جب امام قرأت کرے تم خاموش رہو۔ پس ترجیح یہی کو ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول بحمل سے قرآن و حدیث صحیح کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اس میں تاویل کی جائے گی کہ سری نماز

میں یا جہری کے سککات میں قرارت کرتی ہوں گی۔

دسوال اثر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ہم امام کے پیچھے ظہر وعصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے اور پچھلی دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔

تو کیا صاحب تکمیل اس کے قائل ہیں کہ مقتدی کے ذمہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی ایک سورت پڑھنا واجب ہے؟ اگر وہ اس کے قائل نہیں تو ایسا اثر خود ان پر حجت ہے جس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ پھر یہ حدیث مضطرب ہے کیوں کہ ابن ماجہ نے اس کو یزید فقیر کے واسطے سے حضرت جابر سے روایت کیا ہے اور بیہقی نے جز والقرارت میں یزید فقیر ہی کے واسطے سے اس کو روایت کیا ہے مگر اس میں خلف الامام کا ذکر نہیں ہے کہ وہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور پڑھتے تھے اور پچھلی دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے۔ پھر بیہقی نے عبد اللہ بن مقسم سے حضرت جابر سے روایت کیا ہے اس میں بھی خلف الامام کا ذکر نہیں ہے اس مضمون سے ہے کہ نماز میں قرارت کی سنت یہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت پڑھے اور پچھلی دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ۔ پھر عیش کے واسطے سے یزید فقیر سے حضرت جابر سے ان لفظوں کے ساتھ روایت کیا۔ اقل فی الاولین بالحدیث وسورة وفي الاخرین بالحدیث۔ کہ پہلی دو رکعتوں میں الحمد اور ایک سورت پڑھو اور پچھلی دو رکعتوں میں الحمد پڑھو پس یہی مضطرب روایت سے اس حدیث کا معارضہ نہیں ہو سکتا جس کو امام مالک نے موطا میں بسند صحیح اور امام ترمذی نے جامع میں بسند حسن صحیح روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس نے نماز نہیں پڑھی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو (تو اس کی نماز بغیر قرارت کے درست ہے) اور حافظ ابن حجر نے اس کو مشہور بتلایا ہے پھر ابن ماجہ کی روایت سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرارت کرتے تھے اور اس کو ہم بھی جانتے تھے، میں یہ کہاں معلوم ہوا کہ وہ جہری نمازوں میں بھی امام کے ساتھ ساتھ قرارت کرتے تھے اور محل نزاع یہی صورت ہے۔

گویا یہ سوال اثر حضرت عبادۃ الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جس کو ابو داؤد نے نافع بن محمود سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں دیر کی تو ابو نعیم نے نماز پڑھائی اتنے میں عبادہ دم اگے اور میں ان کے ساتھ تھا ہم ابو نعیم کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے ابو نعیم اس وقت جہر سے قرارت کر رہے تھے عبادہ رضی اللہ عنہ سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی نماز سے فارغ ہو کر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا حالانکہ ابو نعیم جہر سے قرارت کر رہے تھے حضرت عبادہ نے کہا ہاں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اب پھر اس کو تمہید بن عبد البر اور مستدرک حاکم سے نقل کیا گیا ہے اس میں محمود بن ریح کی طرف اس سوال وجواب کو منسوب کیا گیا ہے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ حدیث مضطرب ہے چاروں اس کے اضطراب کی تفصیل بھی بیان کر چکے ہوں اور یہ کہ اس کے تمام طرق میں راجح وہی طریق ہے جس کو امام بخاری و مسلم نے اختیار کیا ہے اس میں صرف اتنا مضمون ہے کہ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز نہیں ہے امام یا مقتدی کا اس میں اصلاً ذکر نہیں ہے اور سفیان بن عیینہ اور زہری اور امام احمد نے اس کو منفرد پر محمول کیا ہے۔ اور جس طریق میں نافع یا محمود کا سوال وجواب مذکور ہے اس کو امام احمد اور یحییٰ بن معین اور ایک جماعت ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ پھر صاحب تکمیل الیربان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ محمود بن ریح صحابی صغیر ہے اور نافع تابعی متوسط ہے۔

(اقل فی التقریب مستقر من الثالث) ان دونوں کا حضرت عبادہ کی قرابت خلف الامام پر انکار کرنا کیا بتلاتا ہے؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نے حضرت عبادہ کے سوا کسی صحابی کو قرأت خلف الامام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور نہ ان دونوں

کے نزدیک مقتدی کو قرأت خلف الامام جائز تھی۔ اور نہ وہ اب تک قرابت خلف الامام کے عادی تھے جنہی تو حضرت عبادہ کی قرأت پر انکار کیا۔ تو اگر ایک صحابی سے قرأت خلف الامام کا ثبوت ہو چکی گیا تو اس سے اہل حدیث کا مدعی کیونکر ثابت ہو سکتا ہے۔ جب کہ اسی اثر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس صحابی کے سوا دوسرے صحابہ قرأت خلف الامام کے قائل نہ تھے۔

بار ہواں اثر عبداللہ بن عباس کا ہے۔ کہ انھوں نے فرمایا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ پھر اسی کو عیز ابن حریث کے واسطے سے نقل کیا گیا ہے، اس کی سند میں ابو بکر برہاری ہے جس پر دارقطنی اور محمد بن ابی الخوارس نے ہرج کی ہے۔ اور ابوالبرقانی اور ابن السمری نے کذاب کہا ہے۔ ابوالحسن بن الفرات نے اس کو حلف کہا ہے لیو، روایت میں گڑبڑ کرتا ہے۔ اس پر غفلت غالب تھی۔ ہم ابو جرحہ کے واسطے سے عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کر چکے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا جب امام میرے آگے ہو تو میں بھی قرأت کر لیا کروں؟ فرمایا نہیں۔ اس کی سند حسن ہے۔ نیز ابن عباس ہی نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو امام کی قرأت کافی ہے خواہ وہ آہستہ پڑھے یا جہر کرے۔ اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ پس یا تو ایک روایت کو رد کیا جائے اور دوسری کو قبول کیا جائے جو بھی نص قرآن اذا قل آلفا آن فاستحولہ وانصتوا اور حدیث صحیح اذا قل الامام فانصتوا کے موافق ہے۔ یا دونوں کو اس طرح جمع کیا جائے کہ عبداللہ بن عباس مقتدی کے حق میں قرأت کو فرض نہیں سمجھتے تھے۔ امام کی قرأت کو اس کیلئے کافی سمجھتے تھے اور نماز جہر میں امام سے پہلے یا سکتے وقت قرأت کو مستحب جانتے تھے اسی طرح نماز سری میں بھی۔ اور اس سے حنفیہ بھی منع نہیں کرتے جیسا بفضل ہار یار گزر چکا ہے۔

تیسرا اثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے سنا۔ صاحب تکمیل کو یہ اثر نقل کرتے ہوئے شربانا چاہیئے۔ کیونکہ اس میں نہ سورۃ فاتحہ کا ذکر ہے نہ کسی اور سورۃ کا، ممکن ہے وہ شمار یعنی سبحانک اللھم ومحمدک اے اور انی دھت و جہی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھ رہے ہوں جو مقتدی امام کی قرأت سے پہلے پڑھا کرتا ہے۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ امام کی قرأت کے ساتھ کچھ پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے صحابہ کا مذہب مشہور ہے کہ وہ قرأت خلف الامام سے بہت سختی کے ساتھ منع کرتے تھے۔ چنانچہ ہم پہلے اچھی طرح واضح کر چکے ہیں۔ ہاں اگر امام لیحان (غلط خوان جاہل) ہو تو اس کے پیچھے مقتدی کو قرأت کی اجازت دیتے تھے۔ اور اس کے بعض فقہاء حنفیہ بھی قائل ہیں۔

دوسری الطبیبانی فی الکلبیہ بسند برجالہ ثقات عن ابی مسعود اذ قال یا فلاں لا تغفل خلف الامام الا ان یکون اماما لا یقرأ بجمع الزوائد ای الا ان یکون الامام الخلفا یحذروا یحذروا خلفہ وھذا وجہ ذھب الیہ بعض اصحابنا۔ (عمدۃ القاری)

طبرانی نے یہ روایت ثقات عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے انھوں نے فرمایا۔ اے فلاں امام کے پیچھے قرأت نہ کرنا۔ مگر یہ کہ امام قاری نہ ہو اور اُمی ہو تو قرأت کر لیا کرو، جمع الزوائد :

اس کے بعد صاحب تکمیل نے ترمذی کی ایک عبارت نقل کر دی ہے کہ حدیث عبادہ حدیث حسن صحیح ہے اور صحابہ رسول وغیرہ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے ان ہی میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ و عمر بن عبداللہ و عمر بن حصین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ان سب کا توں اور قیاسی یہی ہے کہ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز کا کلمہ ہی کی نہیں بانٹ بیکار ہے۔ اھ۔ مگر حدیث عبادہ کے الفاظ نقل نہیں کرتے اس کے الفاظ یہ ہیں :

عہ لا تخرجنی صلوۃ کا یہ ترجمہ ایجاد بندہ ہے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز کافی نہیں۔

لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔

تو اس سے کس کو انکار ہے حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ گفتگو قرأت خلف الامام میں ہے کہ مقتدی پر بھی قرأت واجب ہے یا نہیں کہ حدیث عبادہ میں اس کا ذکر نہیں اور دوسری احادیث صحیحہ سے ہم بتلا چکے ہیں کہ مقتدی کے لئے امام کی قرأت کافی ہے۔ مقتدی کو تاوانش رہنے کا حکم ہے۔ اور جس جگہ امام ترمذی نے قرأت خلف الامام کا ذکر کیا ہے۔ وہاں محمد بن اسحق کے واسطے سے محمود بن ربیع کی حدیث حضرت عبادہ سے نقل کر کے جس میں لا تغلوا الا بام القراءت آیا ہے۔ کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو مگر سورۃ فاتحہ یہ تصریح بھی کر دی ہے کہ اس حدیث کو زہری نے محمود بن ربیع سے حضرت عبادہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کیا ہے لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دہنا صحیح اس شخص کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اور یہی زیادہ صحیح ہے جس میں اشارہ کر دیا کہ محمد بن اسحق کا لاصلوة الا بام القراءت زیادہ کرنا صحیح نہیں۔ پس گفتگو قرأت فاتحہ میں نہیں ہے کہ اس کا وجوب امام و منفرد پر متفق علیہ ہے۔ بلکہ قرأت خلف الامام میں گفتگو ہے۔ اور ہم بتلا چکے ہیں کہ حدیث عبادہ سے مقتدی پر قرأت خلف الامام کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ امام ترمذی نے باب توکل لقراءت خلف الامام منعقد کر کے امام احمد بن حنبل کا یہ قول نقل فرمایا ہے:۔ واما الامام احمد بن حنبل فقال معنى قوله النبى صلى الله عليه وسلم لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده واجتجج حديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعتين لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا ان يكون وحده الامام قال احمد فلهذا يترك من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم - تناول قول النبى صلى الله عليه وسلم لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده احمد صلا احمد۔

لیکن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث عبادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس شخص کے لئے ہے جو تنہا نماز پڑھے اور حضرت جابر کی حدیث سے استدلال کیا وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو۔

امام احمد نے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے حدیث کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ جو شخص تنہا نماز پڑھے اس کی نماز بغیر قرأت فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ مقتدی کے لئے اس کو عام نہیں سمجھا۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ بھی وغیرہ کا قول تو حجت ہو اور امام احمد کا قول حجت نہ ہو۔ اس کے بعد صاحب تکمیل البرہان نے جزو القراءت بھیقی سے حضرت عمران بن حصین کا قول نقل کیا ہے کہ کسی مسلمان کی نماز بغیر وضو اور بغیر رکوع اور بغیر سجود اور بغیر فاتحہ کے پاک نہیں ہوتی، امام کے پیچھے ہو یا اکیلا۔ اس اثر کے جملہ اجزاء متفق علیہ ہیں۔ بجز وراہ الامام وغیرہ امام کے جس سے امام کے پیچھے قرأت فاتحہ کا ثبوت دیا گیا ہے۔

صاحب تکمیل کو لازم تھا کہ اس جزو کی دھت کو ثابت کرے کیونکہ اس کی سند میں زیاد بن ابی زیاد الجصاص ہے۔ جس کو امام احمد اور یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی اور ابو زرہ اور ابو حاتم اور نہائی اور فضل غلابی اور داؤد قطعی اور ابن عدی نے ضعیف، مترک، مذہوم، منکر الحدیث کہا ہے اور اس کے معارض وہ حدیث ہے جو امام سہقی نے ہی سلم بن فضل سے حجاج بن ارطاة سے قتادہ سے زرارہ بن اوفی سے حضرت عمران بن حصین رض سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اور ایک شخص آپ کے پیچھے قرأت کر رہا تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا مجھ سے میری سورۃ میں کون نماز عت کر رہا تھا؟ پھر آپ نے امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کر دیا۔ امام سہقی نے اس میں یہ کلام کیا ہے کہ فہی عن القراءت خلف الامام تنہا حجاج بن ارطاة نے اس حدیث میں زیادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قرأت خلف الامام سے منع کر دیا میں کہتا ہوں حجاج بن ارطاة محمد بن اسحق سے زیادہ قوی ہے

جس کی روایت کو یحییٰ اور اہل حدیث بار بار حجت میں پیش کرتے ہیں حجاج بن ارطاط سے امام مسلم نے مرقنار روایت کی ہے امام بخاری نے تعلیقاً اس سے استشہاد کیا ہے شعبہ اس کی بہت تعریف کرتے تھے اس طرح حماد بن زہد اور سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری نے اس کے متیقظ اور حفظ حدیث کی تعریف کی ہے جلد ۱۴۴ حدیث اس سے روایت کرتے ہیں ترمذی نے اس کی بعض احادیث کی تصحیح کو ہے اور اکثر کی تحجین کی ہے اور اس سے روایت کرنے والا سلمہ بن الفضل بھی ثقہ ہے یحییٰ بن معین نے اس کی توثیق کی اس طرح ابو داؤد اور ابن سعد اور امام احمد نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ پس جصاص کی روایت سے احتجاج کرنا اور حجاج بن ارطاط کی روایت سے اعراض کرنا انصاف سے بعید ہے اور اپنے مذہب کی حمایت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد صاحب تکمیل نے تابعین کے فتاویٰ بھی نقل کیے ہیں گواہل ظاہر کو تابعین کے اقوال سے احتجاج کرنا زب نہیں دیتا جن کے نزدیک حدیث مرفوع کے سوا قول صحابی بھی حجت نہیں ہے۔

سب سے پہلے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نقل کیا ہے مگر ترجمہ نہیں کیا گیا کہ وہ مؤلف کے خلاف قضا میں اس کا یہ ہے کہ ان سے عبداللہ بن عثمان بن خنیم نے سوال کیا کہ کیا میں امام کے پیچھے قرارت کروں؟ فرمایا ہاں اگرچہ اس کی قرارت کو سنتے بھی ہو لوگوں نے آجکل نیا طریقہ اٹھالیا ہے جو سلف نہیں کرتے تھے۔ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی امام بنتا تھا وہ تکبیر و تحریک سے کہہ کر خاموش رہتا تھا یہاں تک کہ اس کے خیال میں مقتدی اس کے پیچھے سرورہ فاتحہ پڑھ چکے ہوں پھر وہ قرارت شروع کرتا اور لوگ خاموش رہتے۔

میں کہتا ہوں اس اثر میں سلف کا جو طریقہ بیان کیا ہے اس میں تصریح ہے کہ وہ امام کے ساتھ قرارت نہ کرتے تھے بلکہ سکتہ امام میں قرارت کرتے اور امام کی قرارت کے وقت خاموش رہتے تھے۔ اور اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں سکتا امام میں قرارت نہ تو ہم بھی جائز کہتے ہیں اور وجوب کی کوئی دلیل نہیں کیوں کہ امام پر سکتہ طویل کا واجب ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے اس کا ذکر کر چکے ہیں اور خود سعید بن جبیر کا جو بیان کیا گیا ہے اس کے خلاف مصنف ابن ابی شیبہ میں بواسطہ شیم کے سعید بن جبیر کا یہ فتویٰ مذکور ہے کہ ان سے قرارت خلف الامام کی باست سوال کیا گیا تو فرمایا امام کے پیچھے قرارت نہیں ہے اور اس کے سبب لاوسی ثقہ ہیں جن سے اصحاب صحاح نے احتجاج کیا ہے۔ پس ان کا جو فتویٰ نص قرآن اور حدیث صحیحہ اذ اقرار الامام فالفتوا کا موافق ہوگا وہی راجح اور صحیح ہوگا اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے استاد حماد بن ابی سلیمان کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ ان سے نماز ظہر اور عصر میں دصاحب تکمیل نے یہ جملہ حذف کر دیا ہے مغالطہ دینا اس کو کہتے ہیں (قرارت خلف الامام کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا سعید بن جبیر پڑھتے تھے میں نے کہا آپ کا فتویٰ کیا ہے؟

فرمایا میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں کہ قرارت کرو۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سعید بن جبیر صرف ظہر و عصر میں قرارت خلف الامام کے قائل تھے اسی کو حماد نے پسند کیا اور ایک روایت میں جس کو صاحب ہادیہ نے امام محمد سے نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے گفتگو صرف اس صورت میں ہے کہ امام قرارت جہر سے کر رہا ہو اس کے متعلق صاحب تکمیل کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اس حالت میں بھی مقتدی پر قرارت واجب ہے۔

اس کے بعد محول شامی کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے مگر ظاہر ہے کہ محول نے صرف دو تین صحابہ کو دیکھا ہے ان کے فتوے کی محمد بن سیرین کے فتوے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ جو فرماتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے قرارت کرنے کو سنت نہیں سمجھتا۔ بیابا نہ صحیح ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ رہا امام بخاری کا جو القرات میں یہ فرمانا کہ تابعین میں سے

فلاں فلاں (گیارہ حضرات) قرارت خلف الامام کے قائل و عامل تھے۔ اس کے متعلق سنہ اور الفاظ کا سامنے ہونا ضروری ہے کیونکہ ممکن ہے وہ حضرات نماز سری میں یا جہری کے سکنتات امام میں قرارت کے قائل ہوں اور اس کو ہم بھی منع نہیں کرتے امام بخاری نے بہت سے صحابہ اور تابعین کا نام قرارت خلف الامام کے قائلین میں شمار کر دیا ہے حالانکہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مطلقاً اس کے قائل نہ تھے بلکہ نماز سری میں یا جہری کے سکنتات میں قرارت خلف الامام کے قائل تھے اور ہم بار بار بتلا چکے ہیں کہ اس صورت میں نزاع نہیں۔ چنانچہ صاحب تکمیل نے حضرت سعید بن جبیر اور ابوسلمہؒ اور سن بصری کا فتویٰ اپنی تائید میں نقل کر دیا حالانکہ اول و دوم سکتہ امام میں قرارت کے قائل ہیں اور امام حسن بصری فی فہرست کی قید پڑھاتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو اور اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ صاحب تکمیل کا یہ ترجمہ کہ ”آہستہ پڑھ لیا کرو“ ہم پر حجت نہیں پھر جزوالقرارت امام بخاری کے حالہ سے یہ بھی لکھ دیا کہ حسن بصری و سعید بن جبیر اور میمون بن حنفیہ وغیرہ بے شمار تابعین نے امام کے پیچھے قرارت کرنے کو کہا ہے۔ حالانکہ حسن بصری اور سعید بن جبیر کے الفاظ سے سکتہ امام کے وقت یا اول میں پڑھنے کی قید صاف مذکور ہے عطار بن ابی رباح کا فتویٰ حنفیہ کے موافق ہے اہل حدیث کے موافق نہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب امام جہر سے قرارت کرے تو مقتدی جلدی کرے اور امام کے سکوت میں سورۃ فاتحہ پڑھ لے اور جب امام قرارت کرے تو خاموش رہے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عطار بن ابی رباح کے نزدیک آیت و اذکار القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرارت خلف الامام کے متعلق نازل ہوئی ہے اور مقتدی پر امام کی قرارت کے وقت خاموش رہنا واجب ہے۔ رہا مجاہد کا فتویٰ کہ جو شخص امام کے پیچھے قرارت نہ کرے اس کو نماز کا اعادہ کرنا چاہیے اسی طرح عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ اس میں سورۃ فاتحہ کا ذکر نہیں نہ اس کا ذکر ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ قرارت کرے یا اس کے سکوت کے وقت۔ اس لئے اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ ہم نے گزشتہ اوراق میں امام احمد کا قول کتاب المغنی سے نقل کر دیا ہے کہ مقتدی کے ذمہ امام کے پیچھے قرارت کا واجب نہ ہونا اجماعی مسئلہ ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل اسلام میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جب امام قرارت جہر کرے اور اس کے پیچھے مقتدی قرارت نہ کرے تو اس کی نماز صحیح نہ ہوگی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین اور اہل حجاز میں امام مالک اور اہل عراق میں سفیان ثوری اور اہل شام میں اوزاعی اور اہل مصر میں لیث (بن سعد) ان میں سے کوئی نہیں کہتا کہ جس نے امام کے پیچھے قرارت نہ کی ہو اور امام نے قرارت کی ہو تو نماز باطل ہے اھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد کے نزدیک یا تو مجاہد اور عبداللہ بن زبیر کا فتویٰ مذکورہ بسند صحیح ثابت نہیں یا اس کا وہ مطلب صحیح نہیں جو اہل حدیث نے سمجھا ہے۔ اسی طرح

صاحب تکمیل نے تمہید ابن عبدالبر سے امام اوزاعی اور لیث بن سعد کا جو فتویٰ نقل کیا ہے کہ وہ مقتدی کے ذمہ قرارت خلف الامام کو ضروری سمجھتے تھے قابل قبول نہیں۔ کیونکہ امام احمد بن حنبل اقوال علماء کو ان سے زیادہ جانتے ہیں امام لیث بن سعد مصری کے متعلق تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ وہ حنفی تھے معانی الآثار طحاوی میں باب قرارت خلف الامام میں لیث بن سعد کی روایت امام یوسفؒ سے امام ابو حنیفہؒ سے موسیٰ بن ابی عائشہؒ سے عبداللہ بن شہادہؒ سے حضرت جابر بن عبداللہؒ سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امام فخرات الامامہ قرأت جو شخص امام کے ساتھ و نماز پڑھتا ہو تو امام کی قرارت اس کے لئے قرارت ہے۔

لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتا تھا اور ان سے ملنے کا مشتاق تھا پھر میرے لئے مکہ میں

ان کو اس حال میں پایا کہ لوگ ان پر هجوم کئے ہوئے تھے اور انہیں شرعیہ میں فتویٰ طلب کر رہے تھے اسی حالت میں ایک شخص نے اپنی کسی خاص حاجت میں فتویٰ پوچھا تو مجھے انکی فی البدیہہ جواب سے بڑا تعجب ہوا (فیض ص ۱۶) اس سے بھی ان کا حنفی ہونا ثابت ہوتا ہے کہ تو ممکن ہے امام ابو حنیفہ کی روایت کردہ حدیث سننے سے پہلے وہ قرأت خلف الامام کے قائل ہوں جب یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے اس کے لئے امام کی قرأت کافی ہے، اس کے بعد قرأت خلف الامام کے قائل نہیں رہے۔ ترمذی سے عبداللہ بن مبارک کا جو قول نقل کیا گیا ہے کہ میں امام کے پیچھے قرأت کرتا ہوں اور لوگ بھی قرأت کرتے ہیں مگر کوفہ والوں میں سے ایک قوم - تو یہ بھی عبداللہ بن مبارک کا ارشاد دلائل اہل عراق سننے سے پہلے ہو گا کیوں کہ بعد میں ان کا حنفی مذہب اختیار کرنا دنیا کو معلوم ہے۔

مؤرخین اور اصحاب طبقات نے ان کو حنفیہ میں شمار کیا ہے بعض لوگوں نے صرف اس لئے کہ وہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں مالکیہ میں شمار کر دیا ہے مگر ان کی فقہی کتابیں اقوال ابو حنیفہ سے مزین و مملو ہیں امام مالک کا قول شاذ و نادر ہے اور ان کرتے ہیں۔ ان کے اس قول سے الاقوم من الکوفیین (مگر کوفہ والوں میں سے ایک قوم) یہ سمجھنا کہ کوفہ والوں میں سے صرف ایک جماعت قرأت خلف الامام نہیں کرتی تھی باقی سب کرتے تھے۔ صاحب تکمیل کی خوش فہمی ہے۔ اہل کوفہ عبداللہ بن مسعود اور انکے اصحاب اور اصحاب علی رضی اللہ عنہ کے مسلک پر تھے اور ان حضرات کا مذہب ترک قرأت خلف الامام مشہور و معروف ہے صاحب تکمیل کو علامہ ابن تیمیہ کا قول پھر یاد کر لینا چاہیے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جو لوگ امام کے ساتھ قرأت سے (مقتدی) منع کرتے ہیں ان کے ساتھ جمہور سلف و خلف میں اور ان کی تائید میں کتاب اللہ اور سنت صحیحہ بھی ہے اور جو لوگ مقتدی پر امام کے ساتھ قرأت کو واجب کہتے ہیں ان کی تائید میں حدیث ہے نہ جیف قرار دیا ہے اور حدیث ابو موسیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد واذ قرأ فانصتوا (جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو امام احمد و سخی و ابن راعویہ) اور امام مسلم وغیرہ کے نزدیک صحیح ہے بخلاف اس حدیث کے (جس سے قرأت فاتحہ خلف الامام کا وجوب ثابت کیا جاتا ہے اس کو صحیح میں شامل نہیں کیا گیا اور چند وجوہ سے اس کا ضعیف ہونا ثابت ہے پہلا اسے اور وہ ۵۰ روایات عبادۃ بن الصامت کا قول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں) اس کے بعد صاحب تکمیل نے قرأت فاتحہ خلف الامام کا ثبوت ائمہ کرام کے اقوال سے دینا چاہا ہے جن میں امام مالک اور امام احمد کو بھی شامل کر لیا ہے حالانکہ کتاب المغنی کے حوالہ سے ہم بتا چکے ہیں کہ امام احمد کا قول وجوب قرأت فاتحہ خلف الامام ہرگز نہیں وہ تو اس بات پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ مقتدی کے ذمہ قرأت فاتحہ کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں اور جہری نماز میں تو امام مالک اور احمد بن حنبل امام کے پیچھے قرأت کو ناجائز کہتے اور مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں البتہ سری نماز میں قرأت خلف الامام کی اجازت دیتے ہیں۔ بقیہ ائمہ کرام کا مذہب بھی آپ نے بتا دیا نقل کیا ہو گا جیسا امام احمد اور مالک کا مذہب نقل کیا ہے اس لئے جب تک انکے الفاظ سامنے نہ ہوں اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا کیوں کہ صاحب تکمیل نے امام زہری کا نام بھی کسی فہرست میں شمار کر دیا ہے حالانکہ ہم تو امام مالک اور جہز والقرأت بہتر ہے حوالہ سے دکھلا چکے ہیں کہ زہری نماز جہری ہی میں قرأت خلف الامام کو سختی سے منع کرتے تھے امام مسلم کا اپنی جامع صحیح میں اذا قرأ الامام فانصتوا کی روایت کو داخل کرنا اور حدیث ابی موسیٰ والی ہریرہ میں اس زیادت کو صحیح قرار دینا بتلا رہا ہے کہ امام مسلم کے نزدیک قرأت خلف الامام نہیں ہے بلکہ مقتدی کو خاموش رہنا ضروری ہے اس کے خلاف جب تک ان کے صاف الفاظ نہ ہوں اس وقت تک ان کو قرأت فاتحہ خلف الامام کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ امام نووی کی جو عبارت صاحب تکمیل نے

نقل کی ہے کہ جمہور علماء سلف و خلف کے نزدیک ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے اس میں قرارت خلف الامام کا ذکر نہیں صرف قرارت فاتحہ کا ذکر ہے اور اس کو ہم بھی امام اور منفرد کے حق میں واجب کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کا مسلک جتنا اللہ البالغہ سے ہم نقل کر چکے ہیں کہ نماز جہری میں ان کے نزدیک مقتدی کو خاموش رہنا واجب ہے وہ صرف سری نمازوں میں یا جہری کے سکنتات میں قرارت خلف الامام کی اجازت دیتے ہیں اور اس میں کسی کو خلاف نہیں ہی طرح تفسیر خازن سے جو عبادت نقل کی گئی ہے اس میں بھی قرارت خلف الامام کا ذکر نہیں صرف قرارت فاتحہ کا وجوب مذکور ہے اور اس میں گفتگو نہیں محل نزاع قرارت فاتحہ خلف الامام ہے غرض امام تو ہی ہوں یا مقتدی ان سب نے فقط سورۃ فاتحہ کا واجب بیان کیا ہے اس کو حنفیہ بھی مانتے ہیں گفتگو اس میں ہے کہ امام کی قرارت سے یہ واجب مقتدی کے ذمہ سے ادا ہوتا ہے یا نہیں؟ سو امام احمد کے قول سے معلوم ہو چکا ہے کہ اہل اسلام میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ امام کے ساتھ اگر مقتدی قرارت نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے پس صاحب تکمیل کا وجوب فاتحہ کے اقوال سے قرارت فاتحہ خلف الامام پر استدلال کرنا محض مغالطہ ہے امام رازی کا حدیث قیمت الصلوۃ بینی بین عبدی سے رکنیت فاتحہ پر استدلال کرنا جو وزن رکھتا ہے اہل علم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیوں کہ خبر واحد سے رکنیت ثابت کرنا ان ہی لوگوں کا کام ہے جو رکن اور واجب کے فرق سے ناواقف ہیں پھر اس حدیث سے یہ بھی ثوابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں ہے امام رازی اور جملہ اہل حدیث کے خلاف ہے جو جواب وہ اس کا دیں گے وہی ہمارے طرف سے جواب ہوگا۔ رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے نماز میں قرارت فاتحہ پر موافقت اور مدامت کی ہے سو اس سے صرف امام اور منفرد پر قرارت فاتحہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور حنفیہ اس کے قائل ہیں قرارت فاتحہ خلف الامام کا وجوب اس سے کیوں کر معلوم ہوا؟ جبکہ حدیث صحیح میں مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اذ اقر الامام فانصتوا۔ اور نص قرآن سے بھی مقتدی پر استماع و انصات کا وجوب ثابت ہے و اذ اقر القرآن فاستمعوا وانصتوا۔ اور ہم بار بار بتلا چکے ہیں کہ بالاجماع یہ آیت قرارت خلف الامام سے منع کرنے میں نازل ہوئی ہے۔

نیز ہم نے کتاب کشف الاسرار کے حوالہ سے گزشتہ اوراق میں بتلادیا ہے کہ حضرات صحابہ میں سے دس حضرات نے سختی کے ساتھ قرارت خلف الامام سے منع کیا ہے جن میں خلفاء اربعہ بھی داخل ہیں۔ اس کے بعد صاحب تکمیل نے قرارت خلف الامام کا ثبوت مشائخ کرام و صوفیہ عظام کے اقوال سے دینا چاہا ہے مگر یہاں بھی وہی مغالطہ دیا ہے کہ بعض حضرات نے قرارت سورۃ فاتحہ کو ضروری فرمایا تھا۔ آپ نے اس سے قرارت فاتحہ خلف الامام پر دلیل قائم کر دی حالانکہ قرارت فاتحہ کے واجب ہونے میں کسی کو کلام نہیں گفتگو قرارت خلف الامام میں ہے سیدنا شیخ عبدالنقاد رجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے اسی طرح خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی اور خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ شہاب الدین سہروردی کے اقوال سے صرف قرارت فاتحہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے نہ کہ قرارت خلف الامام کا۔ سلطان نظام الدین اولیاء کے تذکرہ سے نقل کیا گیا ہے۔ لکنہ یحجز القرآن بالفتاحۃ خلف الامام فی العبادۃ وکان یقرأ فی ذلک وہ حنفی تھے لیکن قرارت فاتحہ خلف الامام کو جائز کہتے تھے اور فی نفسہ قرارت کرتے تھے صاحب تکمیل کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھتے تھے یا نماز نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ دل میں پڑھتے یا امام کی قرارت سے پہلے یا اس کے سکنت میں تنہا قرارت کرتے تھے ساتھ ساتھ قرارت نہ کرتے تھے اگر وہ نماز جہری میں امام کے ساتھ قرارت کرتے تھے تو اس کا واضح ثبوت پیش کرنا چاہیے اور یہ بھی

بتلانا چاہیے کہ حضرات صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین اور جمہور سلف و خلف کے مقابلہ میں ان حضرات کی رائے کیا وزن رکھتی ہے؟ اس کے بعد صاحب تکمیل نے قرأت خلف الامام کا ثبوت امام ابو حنیفہ اور علماء احناف کے اقوال سے دینا چاہا ہے سب سے پہلے علامہ شعرانی کی میزان کبریٰ کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ قرأت فاتحہ خلف الامام کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے دو قول ہیں ایک یہ کہ مقتدی کو الحمد پڑھنا واجب ہے نہ سنت یہ انکا پہلا قول ہے اور یہی مشہور ہو گیا دوسرا قول یہ ہے کہ برسبیل احتیاط سری نماز میں قرأت فاتحہ مستحسن ہے مگر وہ نہیں الخ اس پر صاحب تکمیل کا یہ حاشیہ کہ ”یار لوگوں نے اس رجوع کو دینی دوسرے قول کو مشہور نہ ہونے دیا جس کے باعث مسلمانوں میں فرقہ بازی دھڑا بندی قائم ہو گئی۔“ سراسر لغو ہے کیوں کہ اول تو دونوں قولوں میں کچھ تعارض نہیں سچھلے قول میں وجوب اور سنیت کی نفی تھی دوسرے میں استحباب کا ذکر ہے کوئی بتلانے کا ان میں تعارض کیا ہوا؟ پھر ہدایہ میں جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب اور داخل درس ہے یہ دوسرا قول مذکور ہے کہ امام محمد نے احتیاطاً سری نمازوں میں قرأت فاتحہ کو مستحسن قرار دیا ہے۔ ہدایہ سے زیادہ کوئی کتاب فقہ حنفی میں مشہور ہے؟..... تو یہ کہنا غلط ہے کہ یار لوگوں نے دوسرے قول کو مشہور نہ ہونے دیا۔

پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں اور حضرت فقیہ الامت رشید الملت قطب الارشاد مولانا رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سبیل الرشاد میں اس کی تصریح کی ہے کہ جہری کے سککات میں قرأت فاتحہ خلف الامام جائز ہے۔ امام کے ساتھ ساتھ جہری نماز میں قرأت کرنا مقتدی کو منع ہے۔ صاحب تکمیل کا یہ کہنا کہ جب امام صاحب اپنے ایک قول کو غلط سمجھ کر اس سے رجوع کر چکے پھر ان کے ذمہ اس کو لگانا اور اس پر مباحثے اور مناظرے کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا کہانتک دیانت و انصاف ہے الخ سراسر لغو ہے امام صاحب نے اپنے پہلے قول سے رجوع نہیں فرمایا رجوع کی ضرورت تھی کیونکہ امام احمد بن حنبل کے قول سے ظاہر ہو چکا ہے کہ ”اہل اسلام میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ جب امام قرأت کر رہا ہو اس وقت مقتدی کے ذمہ قرأت واجب ہے اور اگر وہ قرأت نہ کرے تو اس کی نماز فاسد ہے“ امام صاحب نے دوسرے قول سے صرف سری نمازوں میں احتیاطاً قرأت فاتحہ کو مستحسن اور مستحب فرمایا ہے جیسا صاحب ہدایہ نے امام محمد سے نقل کیا ہے اور یہ پہلے قول کے معارض نہیں اور جملہ کتب شروح میں یہ قول مذکور ہے رہا اس مسئلہ میں مذاکرے اور مباحثے کرنا تو اس کی ابتدا جماعت اہل حدیث سے کی طرف سے ہوئی ہے انھوں نے صاحب تکمیل البربان کی طرح حنفیوں کی نمازوں کو فاسد باطل۔ بیکار کہہ کر آسمان سر پر اٹھالیا محض اس لئے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے تو علماء احناف کو اس کا جواب دینے کی ضرورت پیش آئی جیسا اس وقت اس ناچیز کو تکمیل البربان کے جواب میں قلم اٹھانا پڑا اگر جماعت اہل حدیث مسائل خلافیہ میں اس قدر شدت کے ساتھ نزاع نہ کرتی تو حنفیہ کو مناظرہ و مباحثہ کی ان الا ضرورت نہ تھی۔ آخر مکہ و مدینہ میں بھی تو شافعیہ موجود ہیں جو قرأت فاتحہ خلف الامام کو فرض جانتے ہیں مگر حنفیہ کی نمازوں کو باطل و فاسد نہیں کہتے وہ جانتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی ہے حنفیہ کے پاس بھی قرآن و حدیث اور عمل سلف و خلف سے دلائل موجود ہیں اس لئے کسی کو حق نہیں کہ ایک دوسرے کے مسلک کو باطل اور نمازوں کو فاسد قرار دے اس لئے وہ ان مسائل میں مناظرہ و مباحثہ کی کھوپڑی نہ آئی۔ پاکستان یا ہندوستان میں اس کی نوبت جماعت اہل حدیث کی دریدہ دہنی کی وجہ سے پیش آئی و البادی اظلم غیبت الغمام کے حوالہ سے علامہ عینی کا جو قول تریح بخاری سے نقل کیا گیا ہے اس میں یہ لفظ تو ہے علی ان بعض اصحابنا استحسنوا ذالک علی السبیل الاحتیاط فی جمیع الصلوات و نہ من استحسنھا ہا فی خیر الحجۃ یہ و منھم من ساسی ذالک اذ کان الامام لیما نا ر صلا ۲۴ پھر ہمارے بعض اصحاب

(حنفیہ) نے اس قرار تہ خلف الامام کو بر سبیل احتیاط تمام نمازوں میں اور بعض نے سری نمازوں میں اور بعض نے امام لحن (مطلوع) کے پیچھے مقتدی سمجھ لیا ہے۔ مگر واجب نہیں سمجھا اور جہری نمازوں میں امام کی قرارت کے ساتھ مقتدی کو قرارت کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کی قرارت سے پہلے یا پیچھے اجازت دی ہے تاکہ فرض انصاف قوت نہ ہو کیوں کہ مقتدی کے ذمہ قرارت امام کے وقت سنانا اور خاموش رہنا واجب ہے جس کی علامہ عینی نے اسی مقام پر تصریح کر دی ہے۔ مگر علامہ عینی کی عبارت میں اس جگہ لفظ علیہ فقہاء الحجاز والاشام نہیں ہے کہ فقہاء حجاز و شام بھی اسی پر ہیں اگر غیث الغمام میں اس جگہ یہ لفظ موجود ہے تو علامہ عینی کی طرف نسبت صحیح نہیں اور اگر اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے تو یہ صاحب تکمیل کی ایجاد ہے علامہ عینی کی عبارت میں جس جگہ فقہاء حجاز و شام کا ذکر ہے وہ صاحب تکمیل کے لئے مفید نہیں بلکہ مضر ہے۔ ان کی عبارت ملاحظہ ہو۔ وقال الثوری والاوزاعی فی رواية ابو حنیفة والیوسف ومحمد واحمد فی رواية عبد اللہ بن وصب والاشہب لا یقران لمؤتم شیعاً من القرآن ولا بفاتحة الكتاب فی شیء من الصلوات وهو قول ابن المسیب۔ وجماعة من التابعین وفقہاء الحجاز والاشام علی انه لا یقران معہ فیما یجزم بہ وان لم یسمعہ ویقران فیما یس فیہ والامام احمد ص ۲۶۔ امام سفیان ثوری کا اور امام اوزاعی کا ایک روایت میں اور امام ابو حنیفہ والیوسف اور محمد کا اور امام احمد کا ایک روایت میں اور عبد اللہ بن وصب اور اشہب کا قول یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے کچھ قرارت نہ کرے سورۃ فاتحہ بھی کسی نماز میں نہ پڑھے اور یہی قول سعید بن المسیب اور تابعین کی ایک جماعت کا ہے۔ اور فقہاء حجاز و شام کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرارت نہ کرے اگرچہ اس کی قرارت کو سنتا بھی نہ ہو اور سری نمازوں میں قرارت کرے۔ اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی اور شیخ التسلیم وغیرہ کے حوالہ سے جو کچھ لکھا گیا ہے سب کے اقوال میں صرف سری نمازوں میں قرارت خلف الامام کا استحسان ہے سب کے اقوال میں صرف سری نمازوں میں قرارت خلف الامام کا استحسان عالمگیری کی عبارتوں میں امام محمد کے قول کا حوالہ صراحتاً موجود ہے اور امام محمد کے قول میں سری نمازوں کی قید صراحتاً نہ ہے اور اس میں کسی کو نزاع نہیں بلکہ ہم تو جہری نمازوں میں بھی امام کی قرارت سے پہلے یا پیچھے مقتدی کو قرارت فاتحہ کی اجازت دیتے ہیں البتہ امام کے ساتھ ساتھ بیڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ کہ اس صورت میں فرض انصاف قوت ہوتا ہے جس کی قرآن وحدیث میں تاکید ہے۔ امام رازی کا یہ قول کہ امام ابو حنیفہ نے اس امر میں ہماری موافقت کی ہے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ صاحب تکمیل کے لئے مفید نہیں کیوں کہ الحمد پڑھنے کی صورت میں نماز کے باطل نہ ہونے سے قرارت خلف الامام کا انتخاب یا وجوب کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اس کے بعد دفع دہل مقد کے طور پر صاحب تکمیل نے ملا علی قاری اور امام ابن الہمام کے اقوال کو مولانا عبدالحی لکھنوی کی عبارت سے رد کیا ہے اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ امام ابن الہمام ملا علی قاری کے سامنے مولانا عبدالحی کا کیا رد ہے؟ اس پر صاحب تکمیل کا خوش ہونا اور علماء حنفیہ کو الزام دینا۔ بحر الغریق قیثبث بالحبشش کے اور کیا ہے؟ اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ "زیادہ افسوس تو ان علماء حنفیہ پر ہوتا ہے جو احادیث صحیح ستر پر متوجہ نہیں ہوتے بلکہ جیسے مذہبی کی وجہ سے روایات موضوعہ و مکتوبہ و آثار مختلفہ و باطلہ کو اپنی تصنیفاً و تحریرات و حواشی میں درج کر کے اپنے حوام و جہلار کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔"

یہ ہے وہ طرز کلام جو جماعت اہل حدیث کے اکثر افراد کا شیوہ ہے یہی لوگ، فردی مسائل میں شدت کے ساتھ نزاع کرنے والے ہیں۔ کیا صاحب تکمیل کو نظر نہیں آیا کہ علماء حنفیہ قرارت خلف الامام سے منع کرنے کے لئے سب سے پہلے

قرآن کریم کی آیت واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا پیش کرتے ہیں اور ہم بتلا چکے ہیں کہ بالا جماع اور بالاتفاق یہ آیت قرأت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے بعد حدیث صحیحہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا اتم فاستمعوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے تو جب وہ تکبیر کہے عجبیر کہو اور جب قرأت کرے خاموش رہو جس کو امام مسلم نے صحیح قرار دیا اور ابو داؤد نے سند صحیح سے روایت کیا ہے تو کیا مسلم و ابو داؤد و صحاح ستہ سے خارج ہیں؟ پھر وہ حدیث صحیحہ من کان لہ امام فقل بآیۃ قرآن - سے استدلال کرتے ہیں اس حدیث کو ابن ماجہ نے سنن میں، احمد بن منیع نے اپنی مسند میں امام محمد نے موطا اور کتاب الآثار میں روایت کیا ہے۔ پھر موطا امام مالک اور ترمذی اور مصنف ابن ابی شیبہ و مسنف عبد الرزاق وغیرہ سے صحابہ و تابعین کے آثار بیان کر کے سلف و خلف کے تعامل سے اپنے مذہب کی تائید بیان کرتے ہیں تو کیا صاحب تکمیل کے نزدیک موطا امام مالک اور ترمذی وغیرہ کی یہ حدیث موضوع و مکذوب اور باطل ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف اور شرم و حیا کا پاس کر کے بات کرنا چاہتے اور یہ ساری دلیلیں اور بیانات ہیں برہنہ پر ہے کہ خود صاحب تکمیل نے اپنے دلائل میں جزو القراءت یہی ہے بہت سی احادیث آثار ایسے نقل کئے ہیں جن کی سند ضعیف اور دھاری ہے جیسا گذشتہ اوراق میں مفصل گزر چکا ہے۔ اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی کا یہ قول نقل کر کے کہ بعض فقہانے جو یہ کہہا ہے کہ قرأت خلف الامام سے مقتدی کی نماز باطل ہو جاتی ہے یہ قول شاذ و مردود ہے امام محمد سے مروی ہے کہ انھوں نے مقتدی کے لئے سری نمازوں میں قرأت فاتحہ کو مستحسن سمجھا ہے اللہ عوام کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ مولانا عبدالحی رحمہ اور امام محمد رحمہ مقتدی کے ذمہ قرأت فاتحہ کو واجب سمجھتے ہیں حالانکہ مولانا عبدالحی رحمہ کی عبارت میں سری نمازوں کی تصریح موجود ہے اور جہری نمازوں میں سکناات امام کی قید بھی مذکور ہے تاکہ استماع و انصات میں خلل واقع نہ ہو اس کے بعد جن علماء احناف سے قرأت خلف الامام کا جواز نقل کیا گیا ہے وہ سب سری نمازوں میں اور جہری نمازوں میں سکناات امام کے ساتھ مقتدیہ علماء حنفیہ میں امام کے ساتھ ساتھ فرض انصات کو ترک کر کے جواز قرأت کا کوئی بھی قائل نہیں۔

اس کے بعد صاحب تکمیل نے مانعین قرأت فاتحہ خلف الامام کے دلائل سے بھی تعرض کیا ہے اور سب پہلے آیت قرآن واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کو پیش کر کے اپنی طرف سے ایک جواب دیا ہے مگر یہ کیا ضروری ہے کہ تکمیل کے جواب سے استدلال کرنے والے کی تشفی بھی ہو جائے۔ جواب تو ہر شخص ہر دلیل کا دے سکتا ہے یہ کیا ضروری ہے کہ صاحب تکمیل کے جواب سے استدلال کرنے والے کی تشفی بھی ہو جائے۔ جواب تو ہر شخص ہر دلیل کا دے سکتا ہے یہ کیا ضروری ہے کہ ہر جواب صحیح بھی ہو۔ پھر ان لوگوں کو جو قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں ویریدہ دہنی کے ساتھ مذہب پرست استخوان فروش وغیرہ کلیات و اہمیت سے یاد کرنا اور ان کے دلائل کو روایات موضوع و مکذوبہ پر مبنی کہنا کہاں کی نہیز و بدایت و انصاف ہے؟ ہم بتلا چکے ہیں کہ بالاتفاق یہ آیت قرأت خلف الامام سے منع کرنے کے متعلق نازل ہوئی ہے امام احمد بن حنبل نے اس کی تصریح کی ہے اور تفسیر طبری وغیرہ سے بھی بہت آثار ہم نے گزشتہ اوراق میں بسند صحیح و حسن نقل کر دیئے ہیں۔

عہ نقوہ کا ترجمہ صاحب تکمیل نے سخت بکواس کیا ہے یہ بے ادبی گستاخی انہی کو مبارک ہو لفظ نقوہ کے معنی نکم اور نطق سے زیادہ نہیں ۱۲ عہ اور جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو اور خاموش رہو۔ ۱۲

جن سے یہ بات واضح ہے کہ لوگ پہلے قرارت خلف الامام کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی صاحب تکمیل کا یہ کہنا کہ "برادران احناف فاتحہ خلف الامام پر پڑھنے کی احادیث کو آیت ہذا کے معارض سمجھ کر ان احادیث کو نہیں مانتے الخ بالکل غلط ہے بلکہ ہم ان احادیث کو امام یا منفرد پر محمول کرتے ہیں اور مقتدی کو امام کی قرارت کی وجہ سے قاری شمار کرتے ہیں تارک قرارت نہیں مانتے کیوں کہ مسلم اور ابوداؤد کی صحیح حدیث میں اذا قرأ الامام فانفتحت اصابا موجود ہے کہ جب امام قرارت کرے تم خاموش رہو۔ اور ابن ماجہ وموطا محمد وسند احمد بن منیع میں صحیح حدیث موجود ہے۔

من كان له امام فقرأت له قراءة جوشخص امام کے ساتھ ہوا امام کی قرارت اس کے لئے قرارت ہے۔ حنفیہ حضرت عبادہ کی حدیث صحیح کو ہم گز نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت اور حدیث صحیح اذا قرأ فانفتحت اور من كان له امام فقرأت له قراءة۔ سب کو جمع کر کے یہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کی قرارت کے نشا قرارت کرنا منع ہے اس سے پہلے یا پیچھے سلسلہ امام میں اور سری نمازوں میں قرارت خلف الامام جائز یا مستحسن ہے۔ ..... مگر صاحب تکمیل اور اس کی جماعت ہے جو جہری نمازوں میں امام کے ساتھ ساتھ قرارت کو واجب کہتے اور حدیث صحیح اذا قرأ فانفتحت اور حکم خداوندی اذا قرأ القرآن فاستعولہ وانفتحت کی صریح مخالفت کرتے ہیں۔

حنفیہ کی اس دلیل کا ایک جواب تو آپ نے دیا ہے کہ قرارت فاتحہ خلف الامام کی احادیث اس آیت کے معارض نہیں بلکہ مخصص ہیں اور تخصیص الکتاب بالسنة جائز ہے جبکہ حدیث متواتر ہو اور حدیث لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب یقیناً متواتر ہے جیسا امام بخاری نے جزو الفرائض میں فرمایا ہے۔ تواقر النبی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوة الا بقراءة ام القرآن اھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر متواتر ہے کہ نماز نہیں مگر سورۃ فاتحہ کی قرارت کے ساتھ۔ سوال از آسمان جواب از لیمان اس کا نام ہے گفتگو قرارت فاتحہ خلف الامام میں اور تواقر قرارت فاتحہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ قرارت سورۃ فاتحہ کے وجوب میں کسی کو نزاع نہیں۔ گفتگو اس میں ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ اور امام کی قرارت اس کے لئے کافی ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ قرارت فاتحہ نماز میں واجب ہے مگر امام کی قرارت مقتدی کے لئے کافی ہے وہ اس حالت میں کہ تارک قرارت نہیں بلکہ بمنہ لہ قاری کے ہے اور ان دونوں مقدمات کا ثبوت صحیح حدیث سے بار بار آکر چکھتا ہے پس اگر صاحب تکمیل کو ہم سے یہ تواقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرارت فاتحہ خلف الامام کا تواقر ثابت کریں۔ مخصص قرارت فاتحہ کا تواقر بیان کر کے عوام کو قرارت خلف الامام کا دھوکہ دینا محض مغالطہ ہے۔

پھر حنفیہ کے نزدیک مشہور و متواتر وہ حدیث ہے جس کو تابعین نے بالانفاق قبول کیا ہوا اور اس مسئلہ میں تابعین کا اختلاف ہے تو اس حدیث کو متواتر یا مشہور نہیں کہا جاسکتا علامہ عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔

فان قلت هذا الحديث مشهور فتجوز الزيادة بمثله قلت لا نسلم انه مشهور لان المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول وقد اختلف التابعون في هذه المسئلة ولين سلطنا انه مشهور فالن زيادة بالخبر المشهور انما يتجوز اذا كان محكما اما اذا كان مخملا فلا وهذا الحديث محتمل لانه مثله يستعمل لثني المجاوزة فتعمل لثني الفضيلة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلوة لجمار المسجد الا في المسجد۔ ولا صلوة بحضرة طعام رواه مسلم الخ ص ۶۷۔ (ترجمہ) اگر تم کہو کہ یہ حدیث مشہور ہے اور اس سے زیادت کتاب اللہ پر جائز ہے تو میں کہوں گا ہم

خاموش رہے اور موقع ملے تو سکنت امام میں سبحانک اللہم پڑھ لے اور سکنت امام میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکنت ہے جیسا بار بار گزر چکا ہے۔ رہا یہ کہ جب امام جہر کر رہا ہو اس وقت اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع بھی نہ کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ شرط صلوة ہے مگر صلوة نہیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت یہ شخص مقتدی نہیں تکبیر کے بعد مقتدی بنے گا اور اسی وقت قرآن کا سننا اور خاموش رہنا واجب ہوگا اس سے پہلے نہیں دوسرے اس پر سب کا اجماع بھی ہے کہ امام کی قرأت سنتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شریک ہونا درست ہے۔ پس صاحب تکمیل کو اپنی ہی فہم و دانش کا ماتم کرنا چاہیے۔ اور امام بخاری کی جن واقعات سے جو الزام نقل کیا گیا ہے کہ مدارس و مکاتب میں استاد ایک بچہ کو سبق دیتا ہے اور باقی بچے بھی برابر قرأت کرتے ہیں وہاں آیت و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کی بنا پر بچوں کو خاموش نہیں کیا جاتا الخ اس کا ایک جواب تو یہی ہے جو اید گزر چکا ہے کہ یہ آیت مقتدی کے حق میں ہے غیر مقتدی کے حق میں نہیں ہے دوسرے بچوں کو بڑوں پر قیاس کرنا ہی غلط ہے بچے تو بے ضرر بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کو مرفوع القلم قرار دیا گیا ہے۔

اس کے بعد دعویٰ کیا گیا ہے کہ انصاف کے معنی مطلقاً چپ رہنے کے نہیں بلکہ سکوت مع الاستماع کے ہیں۔ تو اس سے بھی حنفیہ کا مطلب حاصل نہیں ہو سکتا کیوں کہ اس سے نماز جہری میں صرف امام کی قرأت کے وقت ممانعت ہوگی سکنت امام میں قرأت کرنے کی ممانعت آیت لہذا سے ہرگز ثابت نہیں ہوتی حالانکہ حنفیہ کا دعویٰ ہے کہ جہری نماز میں سکنت امام کے وقت بھی قرأت ناجائز و حرام ہے۔ یہ حنفیہ پر اثر ہے جو لوگ سکنت امام کی رعایت کر کے سورہ فاتحہ خلف الامام پڑھ سکیں اس کو کسی نے ناجائز و حرام نہیں کہا اسی طرح سری نمازوں میں بھی قرأت فاتحہ خلف الامام آہستہ آہستہ جائز ہے جب کہ امام سے منازعت اور تشویش نہ ہو جیسا بار بار ذکر ہو چکا ہے اس کے بعد دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب امام جہری قرأت کرے اور مقتدی آہستہ آہستہ انہی الفاظ کو پڑھنے جائیں تو اس میں بہت اچھی طرح استماع و انصات بھی پایا جائے گا الخ یہ محض دعوئے ہے کہ جو قابل قبول نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت اپنے لیوں کو حرکت دے کر ساتھ ساتھ پڑھتے تھے جہر نہ کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا اور ارشاد ہوا:-

لَا تَحِثُّ بَعْضُ لِسَانِكَ لَتَعْلَمَ بِهِ أَنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُہ - فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ
(قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے تاکہ جلدی یاد ہو جائے ہمارے ذمہ ہے اس کو داپ کے دل میں) جمادینا اور پڑھو ادینا تو جب ہم دلوں میں جبریل کے) اس کو پڑھیں تو اس کی قرأت کا اتباع کیجئے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فاستمع له فانصت کہ جب وحی نازل ہو تو اس کو سنتے رہتے اور خاموش رہتے اس کے بعد آپ زبان کو حرکت نہ دینے اور خاموش رہتے۔

ملاحظہ ہو بخاری شریف ص ۱۶

معلوم ہوا کہ قرأت قرآن کے وقت زبان کو حرکت دینا اتباع نہیں ہے اور مقتدی کو امام کے اتباع کا امر کیا گیا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ کہ امام بنایا اسی لئے گیا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے اور حدیث ابن عباس سے معلوم ہو گیا کہ اتباع قرأت یہ ہے کہ بالکل خاموش رہے زبان کو حرکت نہ دے اور لغت میں بھی انصات کے معنی سکوت ہی کے ہیں البتہ اگر انصت لہ بولا جائے تو اس کے دوحی میں ایک خاموش رہنا دوسرے کان لگا کر سننا اور جب انصات مطلق ہو اس کے معنی سکوت ہی کے ہیں ملاحظہ ہو فتاویٰ ص ۹۸

پس امام کے ساتھ ساتھ قرأت کرنا اتباع امام کے بھی خلاف ہے اور انصات کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ الزام دیا گیا

ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نماز میں کئی سکتے ثابت ہیں اگر مقتدی سکتات مذکورہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے تو آیت ولا تقرأ کا مخالف نہ ہوگا جواب ظاہر ہے کہ اس صورت کو ناجائز کس نے کہا؟ مگر ظاہر ہے کہ یہ سکتات امام پر واجب نہیں کیوں کہ وجوب کی کوئی دلیل نہیں اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتدی قراءت فاتحہ نہیں کر سکے گا نہ وہ گنہگار ہوگا نہ اس کی نماز باطل ہوگی۔

اس کے بعد دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ آیت امام کے پیچھے چلا کر پڑھنے کی ممانعت میں نازل ہوئی ہے اور امام رازی سے نقل کیا گیا ہے کہ یہی قول امام ابوحنیفہ ہے اور ان کا صاحب کا ہے جواب یہ ہے کہ جیسے اس عبارت میں امام صاحب اور ان کے اصحاب کی طرف سے ایک غلط قول کی نسبت کی گئی ہے ایسے ہی یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ یہ آیت امام کے پیچھے چلا کر پڑھنے کی ممانعت میں نازل ہوئی ہے بھلا صحابہ کے متعلق کون یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا کر شور کریں گے کیا ان کو نماز کی حقیقت اور ان میں خشوع و خضوع کی ضرورت کی بھی خبر نہ تھی؟ اہل حدیث جو اس قسم کی لغو تاویلیں کر کے صحیح حدیثوں کو رد کرتے ہیں اور آیت قرآنی میں غلط تاویلیں کرتے رہیں وہ تو عامل بالحدیث ہوں اور حنفیہ نصوص کے صحیح معنی بیان کریں اور صحیح طریقہ پر عمل کریں وہ مذہب پرست اور استخوان فروش قرار پائیں سبحان اللہ کیا انصاف ہے؟ ان حضرات سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ آیت امام کے پیچھے چلا کر پڑھنے کی ممانعت میں نازل ہوئی ہے اور آہستہ قراءت جائز ہے تو خطبہ جمعہ میں بھی چلا کر بولنا ہی منع ہوگا کسی قدر آواز سے بولنا باتیں کرنا تسبیح و تکبیر و تہلیل کرنا ممنوع نہ ہونا چاہیے کیوں کہ تمام علمائے اہل سنت سے خطبہ میں کلام کو منع کیا ہے اور خود صاحب تکمیل نے بھی اس آیت کا شان نزول خطبہ کو قرار دیا ہے تو کیا وہ اس کے قائل ہونگے کہ خطبہ جمعہ میں امام کا خطبہ سنتے ہوئے لوگوں کو بغیر چلا باتیں کرنا یا ذکر اللہ اور تکبیر و تسبیح و تہلیل کرنا جائز ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو خلاف اجماع ہے اہل حدیث بھی اس کے قائل نہیں اور اگر نفی میں ہے تو کیا خطبہ کا درجہ نماز سے بھی زیادہ ہے؟ کہ نماز میں تو آہستہ آہستہ پڑھنا جائز اور خطبہ میں حرام ہے۔

اس کے بعد دعویٰ کیا گیا ہے کہ عدم فرضیت فاتحہ پر حنفیہ کا آیت ہذا سے استدلال کرنا تمام محدثین و مفسرین کے خلاف ہے یہ وہی مغالطہ ہے جو شروع سے آخر تک صاحب تکمیل کا شیوہ ہے حنفیہ نے اس آیت سے عدم فرضیت فاتحہ پر کب استدلال کیا ہے؟ اس سے تو وہ قراءت خلف الامام کی عدم فرضیت پر استدلال کرتے ہیں اور اس میں جمہور سلف و خلف ان کے ساتھ ہیں۔ جیسا علامہ ابن تیمیہ کے قول سے معلوم ہو چکا ہے عدم فرضیت فاتحہ پر تو وہ آیت فاقرا و ما تیس من القرآن سے استدلال کرتے ہیں اور حدیث اعوانی سے ان کے استدلال کی تائید ہوتی ہے جیسا پہلے مفصل گزر چکا۔

اس کے بعد دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ آیت نماز میں باتیں کرنے کی ممانعت میں نازل ہوئی ہے اور بعض تابعین کا قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے خطبہ کے وقت لوگوں کو استماع کا حکم دیا گیا ہے الخ اس کا جواب گزر چکا ہے کہ مکہ میں نہ جمعہ قائم ہوا تھا نہ خطبہ تھا اس لئے جن حضرات نے اس آیت کو خطبہ کے متعلق کہا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ کو بھی نماز کے قضا محقق کیا گیا ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کا شان نزول فقط خطبہ جمعہ ہے کیوں کہ یہ آیت بالاتفاق مکی ہے اور مکہ میں نہ جمعہ تھا نہ خطبہ اور خطبہ میں آہستہ بات کرنا یا آہستہ ذکر و تسبیح پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں تو نماز میں امام کے ساتھ آہستہ قراءت کس طرح جائز ہوگی؟ نماز میں باتیں کرنا ہجرت کے بعد بھی جائز تھا جب سورۃ بقرہ کی آیت وقول للذین آمنوا ان لا یقولوا فیما ینزل الیک من الذکر من قول من ینزل الیک من الذکر من قول من ینزل الیک من الذکر سے منع کیا گیا (صحیح مسلم) اور آیت افاقرء القرآن فاستمعوا و انصتوا بالاتفاق مکی ہے اس کو نماز میں باتیں کرنے کی ممانعت پر محمول کرنا صحیح نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ صحابہ ممانعت کے بعد بھی عام طور سے نماز میں باتیں کرتے تھے اور یہ ان کی شان سے بعید ہے اور قراءت خلف الامام مدینہ میں عام طور پر مجاہد کرتے تھے کسی ایک دو ناواقف نے ایسا کیا ہے جیسا حدیث پڑھنے والوں پر مخفی

ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت نظر آتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے حنفیہ کے دلائل حدیثیہ پر تنقید شروع کی ہے۔

پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ صحیح بخاری میں جو روایت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے حالت رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو صف میں ملنے سے پہلے رکوع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرنے پر آپ نے اس رکعت کو ٹٹلنے کا حکم نہیں فرمایا اس سے حنفیہ قرارت فاتحہ خلف الامام کے فرض نہ ہونے پر دلیل لاتے ہیں کہ جب رکوع میں ملنے سے (یعنی فاتحہ کے) رکعت ہو گئی تو حالت قیام میں بھی سورۃ فاتحہ بغیر ہو جانے کی الجہ اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ صرف حنفیہ کی دلیل نہیں بلکہ مالکیہ و حنابلہ نے بھی مسبوق کے اس مسئلہ سے مقتدی پر قرارت خلف الامام کے واجب نہ ہونے کے لئے استدلال کیا ہے جیسا کتاب المغنی کے حوالہ سے گزر چکا ہے اور صرف حدیث ابی بکرہ ہی سے استدلال نہیں کیا گیا بلکہ اجماع سے استدلال کیا گیا ہے امام طحاوی نے تصریح کی ہے کہ اس میں فقہاء کا اختلاف نہیں کہ مسبوق رکوع پالیئین سے رکعت پالیئین ہے اور مغنی ابن قراہ میں ہے ولا تخافوا ردة لا تجب علی المسبوق فلم تجب علی غیرہ کالسورة۔ پھر قرارت فاتحہ خلف الامام مسبوق پر واجب نہیں تو غیر مسبوق پر بھی واجب نہ ہوگی جیسے (ضم) سورت اہم

اس دلیل کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قرارت کا وجوب حالت قیام میں ہے جب حالت بدل گئی حکم بھی بدل گیا۔ میں کہتا ہوں اہل حدیث کی زبان و قلم سے ایسی باتیں نکلنا جائے تعجب ہے کیوں کہ یہ تو سراسر قیاس ہے جس کے متعلق یہ لوگ بڑے زور سے اول من قاس ابلیس کا لغو لگایا کرتے ہیں۔ ان کو کسی حدیث سے اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ قرارت کا وجوب حالت قیام کے تقاضا مخصوص ہے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لا صلوة لمن لم یقل بفتح اللام کتاب میں تو قیام کی شرط مذکور نہیں۔ اگر ادرسی حدیث میں یہ قید مذکور ہے تو معلوم ہوگا کہ آپ ایک حدیث سے دوسری حدیث کو مفید کر سکتے ہیں۔ پھر حنفیہ نے کیا جرم کیا جو دوسری حدیث من کان لا امام فقل رقلہ قلا رة سے حدیث عبادہ کو منفرد اور امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں؟ پھر یہ بھی خوب رہی کہ جب حالت بدل گئی حکم بھی بدل گیا۔ اول اس کو ثوابت کیجئے کہ رکوع کرنے سے حالت کیا بدل گئی؟ کیا نماز ختم ہو گئی یا نمازی بدل گیا؟ آخر یہ مسئلہ کس حدیث سے آپ نے معلوم کیا کہ رکوع کرنے سے نماز یا نمازی کی حالت بدل جاتی ہے؟ حدیث ابو بکرہ اور ان جملہ احادیث سے جو رکوع پالیئین سے رکعت کے پالنے پر دلالت کرتی ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شائع علیہ السلام کی نظر میں رکوع قیام کے حکم میں ہے جیسا کہ رکوع پالیئین سے رکعت مل جاتی ہے البتہ سجدہ قیام کے حکم میں نہیں ہے کہ سجدہ پالنے سے رکعت نہیں ملتی اور جب رکوع بحکم قیام ہے تو رکوع سے حالت نہیں بدلی پس رکوع پالنے والے پر رکوع میں قرارت فاتحہ فرض ہونی چاہیے چنانچہ بعض صحابہ اس طرف گئے بھی ہیں۔ ملاحظہ ہو جزی والقرارت یہی ص ۶۸

عن حسان بن عطیة عن ابی الدرداء قال لا تنک الفاتحة خلف الامام فداہن ابی الحواری ولوان قلنا وامت رکع وفی رواية اخرى عن ابی الدرداء قال لو ادرکت الامام وهو رکع لا جبت ان اقل بفتح اللام کتاب حسان بن عطیة حضرت ابوالدرداء سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ چھوڑو چاہیے رکوع میں ہی پڑھو دوسری روایت میں ہے کہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں امام کو رکوع میں پاؤں تو اس کو پسند لہ کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا۔ آگے بیان کی بلا جانے کہ قیاس ابلیس کس قسم کا تھا اور قیاس مجتہد کسے

کروں گا کہ سورۃ فاتحہ (رکوع میں بھی) پڑھ لوں۔ اس اثر سے صاحب تکمیل کی ساری سنی بنائی عمارت منہدم ہو گئی۔ معلوم ہو گیا کہ رکوع سے حالت کچھ نہیں بدلتی بلکہ رکوع میں بھی قیام کی طرح قرأت فاتحہ ہو سکتی ہے اور اس اثر کو ضعیف نہیں کہہ سکتے کیوں کہ امام بیہقی نے بطور رجحان کے اس کو پیش کیا ہے۔ پس صاحب تکمیل کا یہ نتیجہ نکالنا کہ جیسے شریعت کا یہ حکم ہے کہ کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی ویسے ہی شریعت کا یہ حکم ہے کہ رکوع میں ملنے سے (رکعت) ہو جاتی ہے۔ حنفیہ و حنابلہ کے استدلال کے وزنی ہونے کا اقرار ہے کہ جب رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے اور رکوع میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں حالانکہ رکوع حکم قیام ہے تو معلوم ہوا کہ حالت قیام میں بھی مقتدی پر فاتحہ پڑھنا فرض نہیں امام کی قرأت کافی ہے صاحب تکمیل کا یہ کہنا کہ رکوع میں جانے سے حالت بدل گئی اور مثال میں مسافر و مقیم کا مسئلہ بیان کرنا ان کی جس بدحواسی کو ظاہر کر رہا ہے ناظرین نے اندازہ کر لیا ہو گا۔

حق یہ ہے کہ جو لوگ مقتدی کے ذمہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو فرض کہتے ہیں ان کو یا تو یہ ظاہر یہ کی طرح اس کا قائل ہونا چاہیے کہ رکوع پالنے سے رکعت نہیں مل سکتی یا پھر حضرت ابوالدرداء کی طرح اس کے قائل ہو جائیں کہ امام کو رکوع میں پالنے تو رکوع میں ہی سورۃ فاتحہ پڑھ لے اگر وہ جمہور کی طرح اس کے قائل ہونگے کہ رکوع پالنے سے رکعت مل جاتی ہے اور رکوع میں فاتحہ پڑھنا فرض نہیں تو پھر وہ کسی طرح بھی مقتدی پر قرأت فاتحہ کو فرض نہیں کہہ سکتے۔ رہا یہ کہ حنفیہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ میں قیام فرض ہے اور اس حالت میں ابوجبرہ صحابی کو قیام بھی نہیں ملا اور بغیر قیام کے ان کی وہ رکعت ہو گئی پس معلوم ہوا کہ قیام بھی فرض نہ رہا انہوں نے صاحب تکمیل کی بدحواسی ظاہر ہے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ابوجبرہ نے تکبیر تحریمہ بھی کہی تھی یا نہیں؟ اگر جواب اشبات میں ہے تو حدیث میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ اگر کہا جاتا ہے کہ تکبیر کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ معلوم ہے کہ بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز نہیں ہو سکتی تو ہم کہتے ہیں قیام کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں کیوں کہ معلوم ہے کہ تکبیر تحریمہ بغیر قیام کے صحیح نہیں ہوتی علامہ شوکانی اور امام طحاوی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ بغیر قیام کے صحیح نہیں ہو سکتی اور اگر جواب نفی میں ہے تو یہ ساری اُمت کے خلاف ہے تکبیر تحریمہ کے بغیر کسی کے نزدیک بھی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد دوسری دلیل حضرت ابوہریرہ کی حدیث ابو داؤد کے حوالہ سے مختصر نقل کی گئی ہے ہم نے اس کو اپنے دلائل میں مفصل بیان کر دیا ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سے فایض ہو کر جس میں جہر کیا تھا فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ اس وقت قرأت کی ہے ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے قرأت کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کہوں یہ کون مجھ سے قرآن پھین رہا ہے؟ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو صحابہ اس نماز میں قرأت کرنے سے رک گئے جس میں حضور جہر کے ساتھ قرأت کرتے تھے اس کو امام مالک نے مؤطا میں امام شافعی نے مسند میں ابوداؤد نے سنن میں روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کی تحسین کی اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ اس دلیل کا جواب صاحب تکمیل نے یہ دیا ہے کہ صحابہ قرأت کرنے سے رک گئے، یہ لفظ صحیح ہے مرفوع نہیں ہے یہ نہ ہی تابعی کا قول ہے۔

میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابو داؤد نے اس کو معمر کے واسطے بھی روایت کیا ہے اور اس میں تصریح ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی راوی نے پڑھا دیا ہے۔ صحابی کا قول نہیں۔ ۱۲

نے فرمایا ”لوگ جہری نماز میں قرأت سے رک گئے۔“ اور عمر ثقہ متقن ہے ان سے روایت کرنے والا احمد بن السرح بھی ثقہ ثبت ہے پس یہ دعوی غلط ہے کہ یہ زہری کا قول ہے۔ پھر اگر زہری کا قول بھی ہو تو یہ زہری کا فتویٰ تو نہیں بلکہ ایک واقعہ کی خبر ہے اور زہری مغازی و سر و اخبار و سوانح نامہ وقت ہے۔ زمانہ رسول کے واقعات بیان کرنے میں اس کا قائل ہے۔ صاحب تکمیل کا یہ کہنا کہ اس سے نماز زہری میں قرأت کی ممانعت نہیں پائی جاتی۔ تو دوسری نمازوں میں قرأت سے ہم بھی منع نہیں کرتے۔ مگر جہری میں تو قرأت کی ممانعت ثابت ہو گئی اور یہی ہمارا مدعا ہے۔ اس کے بعد صاحب تکمیل فرماتے ہیں کہ مطلب حدیث کا صاف ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب امام جہری نمازوں میں کوئی سورت پڑھے تو مقتدی خاموش ہو کر سنے الخ مگر وہ یہ تو بتلا میں کہ یہ مطلب اس حدیث کے کس لفظ سے معلوم ہوا؟ ظاہر ہے کہ فاسخ ہی الناس عن القراءة فی ما جہر فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءۃ دس لوگ قرأت کرنے سے رک گئے ان نمازوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت جہر سے کرتے تھے (ان الفاظ میں فاتحہ یا غیر فاتحہ کا کوئی ذکر نہیں بلکہ مطلقاً قرأت سے رک جانا مفہوم ہو رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ دوسری حدیث سے یہ قید بڑھائی گئی ہے جس میں ابوہریرہ کا اپنے شاگرد کو حکم ہے اقرأ بھانی ففسک۔ کہ سورہ فاتحہ اپنے نفس میں پڑھ لیا کرو تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ اور اگر ایک حدیث میں دوسری حدیث سے تم ایک قید بڑھا سکتے ہو تو حنفیہ نے کیا جرم کیا جو وہ حدیث عبادہ لا صلۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں دوسری احادیث کی وجہ سے ہذا اذا کان وحده کی قید بڑھاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی قرأت کے بغیر نماز نہ ہونا اس وقت ہے کہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور یہ قید خود دوسری حدیث سفیان بن عیینہ نے بڑھائی ہے اور امام احمد بن حنبل نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کی تائید کی ہے اور حدیث صحیح اذا قرا۔ فانصتوا بھی اس کی مؤید ہے۔ مگر جو ابیکم فوجوا بنا صاحب تکمیل کا ترمذی کے قول کو نقل کرنا اور امام احمد کے قول کے چھوڑ دینا اور امام الکلام سے سہارا ڈھونڈنا ان کی جس بیچارگی کو ظاہر کر رہا ہے اہل علم خوب سمجھ سکتے ہیں۔

تیسری دلیل کے جواب میں تو صاحب تکمیل نے کمال کر دیا ایک تو حضرت جابر کی حدیث من صلی رکعتہ لم یقرأ فیہما باسم التکون فلم یصل الا ایکون و اسم الامام (جس نے کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو) اس کا مطلب آپس نے یہ نکالا کہ مقتدی کی وہ رکعت جس میں اس نے امام کو حالت رکوع میں پالیا ہو صرف یہ رکعت اس کی بلا فاتحہ درست ہے۔“ بھلا موطا مالک اور ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو الفاظ نقل کئے ہیں۔ ان سے کسی کا ذہن بھی اس مطلب کی طرف بہرہ نہ پہنچ سکتا ہے جو صاحب تکمیل نے گھڑا ہے لفظ الا و لا لام امام کو مسبوق کی اس رکعت سے کیا واسطہ جو بحالت رکوع پائی گئی ہے۔“ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ سی کو کہتے ہیں اگر ایسے ہی دور دراز مطالب بیان کر دینے سے دوسرے کے دلائل کا جواب دیا جاسکتا ہے تو سخی آپ ایک دلیل سے بھی اپنا مدعی ثابت نہ کر سکیں گے۔

یہ تو حدیث کے معنی میں بے ٹکی تاویل تھی اب صاحب تکمیل کی دیانت سند کی بحث میں ملاحظہ ہو۔ اول تو آپ نے اثر جابر کو موقوف قرار دے کر یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ قول صحابی حدیث مرفوع کے خلاف ہے تو وہ عند الحنفیہ مقبول نہیں مگر وہ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ حضرت جابر کا یہ قول حدیث مرفوع کے خلاف کیوں کر ہے؟ حدیث اذا قرا فانصتوا کے وہ خلاف نہیں اور حدیث من کان لہ امام فقرأت الامام لہ قراءۃ۔ کے بھی موافق ہے یہی حدیث حدیث عبادہ تو ترمذی نے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کر دیا ہے کہ وہ حضرت جابر کے اس قول ہی کی وجہ سے حدیث عبادہ کو منفرد پر

محمول کرتے ہیں۔ کیوں کہ حدیث عبادہ میں امام یا مقتدی سے کچھ بھی تعرض نہیں۔ پھر آپ نے ترمذی کے معنی اور مولانا احمد علی محد سہان پوری کو ناواقف قرار دیتے ہوئے یہ کل کہلائے ہیں کہ ان لوگوں نے اس اثر کو طحاوی سے ایک عبارت نقل کر دی من ذالک حدیث یحییٰ بن السلام من شعبۃ فہو منک الیٰہ منجلد ان کے حدیث یحییٰ بن سلام کی شعبہ سے ہے سو وہ حدیث منکر ہے جس ہر دیکھنے سننے والا یہی سمجھے گا کہ امام طحاوی نے یحییٰ بن سلام کی اس حدیث کو منکر کہا ہو گا جو حضرت جابر سے مروی ہے حالانکہ طحاوی کا یہ قول حدیث جابر کے متعلق اصلاً نہیں بلکہ مناسک حج کی اس حدیث کے متعلق ہے جو یحییٰ بن سلام نے شعبہ سے ابن ابی سیلی سے زہری سے سالم سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ تمتع کرنے والا اگر ہدیٰ نہ پائے تو ایام تشریق میں روزہ رکھ لے اور محدثین کے اصول پر اس حدیث کے مرفوع ہونے کو منکر قرار دیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ عبد اللہ بن عمر کا قول ہے کیوں کہ یحییٰ بن سلام اور ابن ابی سیلی کے حفاظ میں محدثین کو کلام ہے اس کے بعد طحاوی نے یہ بھی فرمایا ہے مع انی لا احب ان اطعن علی احد من العلماء بشئ ولكن ذکر مت ما یقول اطل الیٰ روایت فی ذالک ۱۳۵۲ ج ۱ یعنی اگرچہ میں علماء میں سے کسی پر بھی طعن کرنا پسند نہیں کرتا لیکن اہل روایت نے جو کچھ کہلا ہے وہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اس جگہ صاحب تکمیل السنن چند خیانتیں کی ہیں ایک یہ کہ طحاوی نے یحییٰ بن سلام کی اس حدیث کو منکر کہا تھا جو وہ شعبہ کے واسطے سے جازعہ ایام تشریق میں روایت کرتا ہے اس حدیث کو منکر نہیں کہا جس کو ص ۱۳۵۲ ج ۱ امام مالک کے واسطے سے وہیب بن کیسان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے قرأت خلف الامام کے متعلق مرفوعاً روایت کیا گیا ہے۔

دوسرے جس حدیث کو طحاوی نے یحییٰ بن سلام اور ابن ابی سیلی کے ضعف کی وجہ سے منکر کہا تھا وہاں بھی پر زور تردید نہیں کی تھی بلکہ صاف کہہ دیا تھا کہ میں خود کسی عالم پر طعن کرنا نہیں چاہتا صرف اہل روایت کا قول نقل کر رہا ہوں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خود طحاوی کے نزدیک یحییٰ بن سلام اور ابن ابی سیلی ضعیف یا مطعون نہیں ہیں اس پر یہ دلیری اور بیباکی کہ خود کو خیانت کا ارتکاب کریں اور محشی ترمذی اور مولانا احمد علی صاحب پر خدا سے نہ ڈرنے کا الزام لگائیں۔ تیسرے کتب رجال سے یحییٰ بن سلام کا ترجمہ بھی نہ دیکھ لیا جس سے معلوم ہو جاتا کہ بعض محدثین نے اس کو ثقہ کہہ لیا ہے اور ایسا راوی حسن الحدیث ہوتا ہے اور صحیح اور حسن کا راوی اگر ایسی زیادتی کرے جو جماعت کے خلاف نہ ہو تو اس کی زیادت مقبول ہے ملاحظہ ہو شرح شعبہ ص ۱۳۵ اور ظاہر ہے کہ موقوف کو مرفوع کرنا ایسی زیادت نہیں جس کو مخالفت پر محمول کیا جاسکے کیوں کہ حضرات صحابہ کبھی حدیث رسول کو بطور فتوے اپنی طرف سے بیان کیا کرتے تھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث کو مرفوع کرتے تھے۔ اب یحییٰ بن سلام کا ترجمہ لسان المیزان ص ۱۳۵ سے ملاحظہ ہو۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ باوجود ضعف کے اس کی حدیث لکھی جاتے۔ ابن حبان نے اس کو ثقافت میں ذکر کیا ہے اور کہا کبھی خطا بھی کر جاتا ہے۔ ابو زرعہ رازی نے کہا لا باس بہ ما ہم اس میں کوئی بات نہیں کبھی وہم بھی کر جاتا ہے۔ ابو حاتم نے کہا شیخ بصری صدوق بزرگ ہے اور بہت سچا۔ ابو العرب نے طبقات قیر وان میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا:

کان من الحفاظ ومن خیاء خلق اللہ۔ حفاظ حدیث میں سے اور بہترین لوگوں میں سے تھا صرف دارقطنی نے اس کو ضعیف کہا ہے ابن عدی نے اس کی منکرات میں حدیث جابر کو ذکر نہیں کیا جو اس وقت زیر بحث ہے نہ طحاوی نے اس کو منکر کہا اور اکثر محدثین نے یحییٰ بن سلام کی توثیق کی ہے تو اگر اس کی حدیث کو مولانا احمد علی صاحب نے حسن کہہ دیا تو کیا حرم کیا رہا یہ کہ طحاوی نے

اس کے بعد اسماعیل بن موسیٰ سُدی کا اثر بیان کیا ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ اسماعیل نے امام مالک سے پوچھا میں جابر کی اس حدیث کو مرفوع کر دوں؟ امام مالک نے فرمایا خذ وا۔۔۔۔۔ اس میں سب سے پہلے تو اسماعیل سُدی کا حال معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس درجہ کا ہے؟ سو اگرچہ بعض محدثین نے اس کی توثیق کی ہے مگر ابن حبان نے ثقات میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عبدانی (شیخ بخاری) نے فرمایا کہ ابو بکر بن ابی شیبہ اور نہاد بن السری نے ذکر یہ بھی امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں) ہمارے اس کے پاس جانے پر انکار کیا اور یہ کہا یہ شخص فاسق ہے سلف کو برا کہتا ہے ابن عدی کہتے ہیں کہ اس نے امام مالک کی دو حدیثوں کو موصول کر دیا اور شریک سے بھی چند احادیث میں منفر دہے (کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں) لوگوں نے اس کے غلو فی التشیع کی بنا پر اس کو مُنکر کہا ہے یعنی غالی شیعہ ہے اس لئے محدثین نے اس پر انکار کیا ہے) ۱۶ تہذیب "لے غالی شیعہ کی روایت سے بکلی بن سلام جلیے بہترین حافظ کی روایت کو مجروح قرار دینا صاحب تکمیل ہی کی جرأت ہے پھر اس غالی شیعہ نے امام مالک کا جو قول نقل کیا ہے اس سے کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ امام مالک نے اس حدیث کے رفع پر انکار کیا ہے یا اس شخص کے شریک درس ہونے پر ان کے الفاظ یہ ہیں "اس کے پیر پکڑ لو" جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو قید کر لو تاکہ حدیث بیان کرنے پائے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پیر پکڑ کے یہاں سے نکال دو یہ شیعہ غالی ہمارے درس میں بیٹھنے کے لائق نہیں اس سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ امام مالک نے حدیث کے مرفوع ہونے پر انکار کیا ہے اور اگر انکار بھی ہو تو اس کا رفع صحیح نہ ہو گا مگر جن تو ہو سکتا ہے اور مولانا احمد علی صاحب نے رفع کو حسن ہی کہا ہے صحیح نہیں کہا۔

حنفیہ کی طرف سے جو حقیقی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ صحیح مسلم میں قتادہ رضی اللہ عنہ سے اذ اقلہ فافستوا وار د ہے و صاحب تکمیل کے الفاظ سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ قتادہ کو صحابی سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ صحابی ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کے فرائض کا بیان فرمایا ہے کہ "امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے جب وہ تکبیر کہے تکبیر کو جب وہ قرائت کرے خاموش رہو جب وہ رکوع کرے رکوع کرو الخ" اس سے ہر شخص جو بھی سے گاہی سمجھے گا کہ مقتدی کو امام کی قرائت کے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ ہم نے اس حدیث کو حدیث عبادہ کے معارض یا اس کا نسخہ ہرگز نہیں کہا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حدیث عبادہ میں امام یا مقتدی کا کوئی ذکر نہیں اس میں صرف یہ مضمون ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں اس کو مقتدی کے متعلق کہنا صحیح نہیں وہ غیر مقتدی کے حق میں ہے اور حدیث ابو موسیٰ صاف طور سے مقتدی کے حق میں ہے۔ اور ہم بتلا چکے ہیں کہ حدیث عبادہ کے راوی سفیان بن عیینہ اور زہری نے بھی اس کو غیر مقتدی کے متعلق سمجھا ہے۔ اب اس کے بعد اہل حدیث کی تاویلات ملاحظہ ہوں وہ کہتے ہیں اذ اقلہ فافستوا کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے سوا اور سورت پڑھنے سے خاموش رہو۔ کوئی ان سے پوچھے کہ حدیث اذ اقلہ فافستوا میں فاتحہ یا غیر فاتحہ کا کہاں ذکر ہے جو یہ قید پڑھائی جا رہی ہے؟ حدیث میں تو مطلقاً خاموش رہنے کا ذکر ہے اگر یہ کہا جائے کہ حدیث عبادہ کی وجہ سے یہ قید پڑھائی جا رہی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ حدیث عبادہ سے اذ اقلہ فافستوا کو مقید کرنا ضروری ہے؟ تطبیق اور توفیق کی یہ صورت بھی تو ہو سکتی ہے کہ حدیث عبادہ کو اس حدیث کی وجہ سے منفر د پر محمول کیا جائے جیسا سفیان بن عیینہ اور امام احمد بن حنبل اور امام زہری نے کیا ہے اور یہی حنفیہ نے اختیار کیا ہے اب صاحب تکمیل اس کی وجہ بتلائیں کہ وجہ تطبیق وہ بیان کرتے ہیں؟ وہی صحیح ہے اور جو وجہ ہم نے بیان کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اہل حدیث کو جو منکر تقلید ہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ حدیث اذ اقلہ فافستوا کے ظاہر مطلب کو کسی کی تقلید سے

بدل دیں اور اگر ان کو یہ بھی وغیرہ کی تقلید میں اس حدیث کا ایک مطلب بیان کرنے کا حق ہے تو ہم کو بھی امام ابو حنیفہ و اصحاب میں
 وسفیان بن عیینہ و زہری کی تقلید میں اس کا وہ مطلب بیان کرنے کا حق ہے جو حدیث کے الفاظ سے بلا تاویل مفہوم ہو رہا ہے۔ رہا
 یہ کہ اس حدیث اذا قرار فانفتوا کے دوسرے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد سے فرمایا تھا اقرار بھائی نفسک یا
 فارسی کہ حالت اقتدار میں سورۃ فاتحہ کو اپنے نفس میں پڑھو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ دل میں پڑھو کیونکہ
 مؤطا مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی یہ حدیث موجود ہے فانتہی الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله
 عليه وسلم کہ لوگ جہری نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرنے سے رک گئے جیسا پہلے گذر چکا ہے جس
 صاف معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرات خلف الامام کے قائل نہ تھے۔ قال فی خیر الثم
 قوله اقرارها المراد من القراءة ههنا القراءة في النفس والاختصاص بالبال من دون ان يتلفظ بها اى احض معانيها في
 فسلح و قد بى فيها حين يقرأها الامام كذا نقله الزرقاني في معناه عن عيسى وابن خافع اه۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ کا یہ فریاد کہ اپنے نفس میں سورۃ فاتحہ پڑھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پڑھو اور دل سے سوچتے رہو زبان
 سے تلفظ نہ کرو۔ بلکہ اس کے معانی کو دل میں حاضر کرتے اور سوچتے رہو جب کہ امام سورۃ فاتحہ پڑھے زرقانی نے اسی طرح
 اس کا مطلب عیسیٰ اور ابن نافع سے نقل کیا ہے اہ ابن نافع امام مالک کے شاگرد ہیں وغیرہ الغام وقال الطحاوی رحمہ اللہ
 وكان من المجتہدین فی ذالک ان حدیثی ابی ہریرہ وعائشۃ الذین رواہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل صلوۃ
 لم یقرأ فیہا بام القرآن ففی ذالک دلیل علی انہ اسد بذلک الصلوۃ البنی مکون دلہ الامام قد یجوز
 ان یکون عینی بذلک الصلوۃ البنی لا امام فیہا المصلی واخرج من ذالک لما قوم بقوله من كان له امام فقرأت الامام
 له قراءۃ فجعل الامام فی حکم من یقرأ بقل۔ امامہ فكان الماموم بذلک خاسرا من قوله من صلوۃ لم یقرأ فیہا
 بفاتحة الكتاب فصلوۃ خلد ج ۱۔

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہیں ان کی حجت مخالفین پر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ
 اور حضرت عائشہؓ کی اس حدیث میں کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اس
 سے وہ نماز مراد ہے جو امام کے پیچھے ہو۔ جائز ہے کہ اس سے وہ نماز مراد ہے جس میں مصلی امام کے پیچھے نہ ہو۔ اس حکم سے
 آپ نے مقتدی کو اپنے دوسرے قول سے کہ جس کا کوئی امام ہو اس کی قرات مقتدی کے لئے قرات ہے مستثنیٰ کر دیا ہے
 جس میں مقتدی کو امام کی قرات کی وجہ سے حکماً قاری قرار دیا گیا ہے پس مقتدی اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ جو نماز بغیر سورۃ
 فاتحہ کے پڑھی جائے وہ ناقص ہے۔

اب صاحب تکمیل النصاب سے بتلا میں کہ حدیث اذا قرار فانفتوا کی جو تاویل دہ کر رہے ہیں اس کے صحیح اور حق سمجھنے
 کی کیا دلیل ہے؟ جب کہ حدیث میں صاف حکم ہے کہ امام جس وقت قرات کرے مقتدی خاموش رہیں۔ رہا یہ کہ وار قطنی کی
 روایت میں ہے اذا قال الامام غیلا المغضوب علیہم ولا الضالین فانفتوا کہ جب امام سورۃ فاتحہ ختم کرے خاموش رہو
 جس سے معلوم ہوا کہ خاموش رہنے کا حکم سورۃ فاتحہ کے بعد ہے و اہل حدیث کو یہ روایت پیش کرتے ہوئے شرمناک ہے
 یہ منکر روایت ہے تمام ثقات نے اس کو یوں روایت کیا ہے اذا قال الامام غیلا المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا
 آمین۔ جب امام غیلا المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو کسی محدث نے فقہول آئین کو مختصر الفاظ میں فامنوا

ہے عینی شرح بخاری ص ۱۱۴۔ اور تاریخ خطیب بغدادی میں جو بعض بڑے لوگوں سے امام صاحب کی تضعیف و تنقیص منقول ہے یہ سب فتنہ خلق قرآن کے بعد جماعت حشویہ کی گھڑت ہے کیوں کہ یہ تمام خرافات عموماً مجہولین، مجرہین، کذابین کے ذریعہ سے روایت کی گئی ہیں اور خطیب کی وفات کے بہت بعد اس کی تاریخ میں ملحق کی گئی ہیں۔ خطیب نے ثقافت کے ذریعہ سے بحر مناقب و فضائل کے کچھ ذکر نہیں کیا جس کی تفصیل کا شرق ہے۔ میرا مستقل مضمون خطیب بغدادی اور منکرین حدیث۔ مطبوعہ رسالہ ماہ واری الصدیق ملتان شہر بابت ۱۳۵۵ھ مطالعہ کریں۔ یہ دوسرے طرق جو حضرت عبداللہ بن عمر والہ سعید خدری وابو ہریرہ وابن عباس و انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں انکے بعض راویوں پر اگرچہ دارقطنی نے کلام کیا ہے مگر ان میں اکثر ایسے ہیں جو بعض محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں پھر اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ چند ضعیف مل کر جن اور کبھی صحیح کے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ پس یہ کہنا غلط ہے کہ حنفیہ کے گھر کا فیصلہ ہے کہ یہ حدیث قابل تسلیم نہیں اگر صاحب تکمیل عینی شرح بخاری کا مطالعہ کر لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح بلکہ صحیح سے بھی اوپر ہے کیوں کہ اس کو خود امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے موطا اور کتاب الآثار میں بسند صحیح روایت کیا ہے پھر امام دارقطنی نے جو اس کو مرسل صحیح کہا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ بن شداد صحابی صغیر ہیں اور جب امام شافعی نے نزدیک سعید بن المسیب جیسے تابعی کبیر کا مرسل قابل قبول ہے تو صحابی صغیر کا مرسل بدرجہ اولیٰ مقبول ہوگا کیوں کہ مراسیل صحابہ کو بالاتفاق سب سے قبول کیا ہے۔ اس کے بعد صاحب تکمیل نے امام بخاری کا ایک فیصلہ نقل کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث من کان له امام فقلامة الامام له قمارۃ عام ہے اور حدیث عبادہ میں الامام القرآن سے سورۃ فاتحہ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس کی ایسی مثال جوئی جیسے ایک حدیث میں ہے کہ میرے لئے ساری زمین نماز کی جگہ بنائی گئی ہے پھر دوسری حدیث میں الامام القمبۃ والحمام کہہ کر فرستان وغیرہ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ امام طحاوی نے بھی تو یہی فرمایا ہے کہ حدیث ابو ہریرہ کل صلوٰۃ لم یقل فیہا امام القرآن فی خراج (جس نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے وہ خراج ہے) عام ہے جس میں سے حدیث من کان له امام فقلامة الامام فقلامة عام ہے تہ نے مقتدی کو مستثنیٰ کر دیا ہے اور اس کو امام کی قرارت کی وجہ سے قاری قرار دیا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ کہ امام بخاری کا قول آبا زر سے لکھنے کے قابل ہے اور امام طحاوی کا قول آبا زر سے لکھنے کے قابل نہ ہو یہ محض ذہنی اور بصیرت ہے اور کچھ نہیں۔ حالانکہ لفظ قرارت کو عام کہنا غلط ہے اور حدیث ابو ہریرہ میں کل صلوٰۃ کا عام ہونا صحیح اور واضح ہے پھر ہم بتلا چکے ہیں کہ حدیث عبادہ میں جملہ استثنائے الامام القرآن کو امام فنی بن عیین نے ضعیف کہا ہے اس کی وجہ سے حدیث من کان له امام الخ میں تاویل کرنا صحیح نہیں اور حدیث من کان له امام صحیح حدیث ہے نیز حدیث مسلم اذا قرأنا فالتفتوا اور نص قرآن واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کے موافق ہے اس کو حدیث عبادہ رضا اور حدیث ابو ہریرہ رضا کے لئے مخصوص قرار دینا درست ہے۔ پس امام طحاوی کا قول بہت وزنی ہے جس کے سامنے امام بیہقی وغیرہ کی تاویل کی کوئی حقیقت نہیں۔ رہا یہ کہ دارقطنی (اور بیہقی) نے حضرت جابر سے روایت کیا کہ ایک شخص نے ظہر یا عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ اس طرح کیا کہ لا اعلیٰ پڑھی تھی آپ نے نماز کے بعد دریافت کیا یہ کون میرے پیچھے قرارت کر رہا تھا؟ تین بار دریافت فرمایا ایک شخص نے کہا میں نے قرارت کی تھی فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تم قرآن میں مجھ سے منازعت کر رہے تھے جو شخص امام کے پیچھے قرارت کرے اس کو امام کی قرارت

کافی ہے الخ تو یہ حدیث تو حنفیہ کی دلیل تھی جس کو مخالفہ کے طور پر صاحب تکمیل اپنی دلیل بنا رہے ہیں۔ حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس شخص نے آہستہ قرارت کی تھی اگرچہ اسے قرارت کی ہوتی تو حضور کو تین بار دریافت کرنے کی نوبت نہ آتی صحابہ پہلے ہی سوال پر کہہ دیتے کہ فلاں نے قرارت کی تھی پھر آپ کا یہ فریانا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قرارت اس کے لئے قرارت ہے صاف بتلا رہا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرارت نہ کرنا چاہیے اس سے یہ سمجھنا کہ سورۃ فاتحہ کے سوا اور کوئی سورۃ نہ پڑھے زبردستی کی تاویل ہے جو ہرگز حضور کے ارشاد سے مفہوم نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سری نمازوں میں بھی آپ کو مقتدی کی قرارت گوارا نہ تھی۔ اور یہ کہ عام طور سے صحابہ حضور کے پیچھے قرارت نہ کرتے تھے ایک دونا واقعہ ایسا کرتے تو حضور ان کو قرارت سے روک دیتے تھے اگر سب صحابہ قرارت کرتے ہوتے تو بقیہ مقتدی یہ ضرور کہتے کہ ہم نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھی تھی مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ سب خاموش رہے پھر قرارت کرنے والے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے سورۃ فاتحہ اور سح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی تھی اس نے بھی صرف سح اسم ربک الاعلیٰ کی قرارت کا اقرار کیا جس سے معلوم ہوا کہ قرارت، فاتحہ خلف الامام کا صحابہ کو استہمام نہ تھا پھر اگر قرارت فاتحہ خلف الامام لازمی تھی تو اس شخص کو آپ مطلقاً قرارت سے منع نہ کرتے بلکہ خدا فرمادیتے کہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو حضرت جابر کی حدیث کے کسی طریق میں بھی قرارت فاتحہ کا استہمام مذکور نہیں اور حدیث عبادہ کے جملہ استثنائے کا حال اور گزرجکلم ہے کہ ائمہ حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے پس حنفیہ کی دلیل کو اپنی دلیل بنانے والا خود جہالت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اس خطاب کا جو دوسروں کو دے رہا ہے خود ہی مستحق ہے۔

اس کے بعد چھٹی دلیل عبداللہ بن مسعود کی حدیث کنز العمال کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے اذ اصلہ احدکم خلف الامام فلیصمت فان قل رتہ لہ قل رتہ لہ صلوة لہ صلوة رجوشخص امام کے پیچھے نماز پڑھے خاموش رہے کیوں اس کی قرارت اس کے لئے قرارت ہے اور اس کی نماز اس کی نماز ہے اس حدیث کو اول تو ضعیف کہا گیا ہے مگر ہم بتلا رہے ہیں کہ یہ حدیث چند صحابہ کی روایت سے ہے جن میں عبداللہ بن مسعود صحابی کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اور حدیث ضعیف کا تعذر طرق سے حسن یا صحیح کے درجہ پر پہنچ جانا اصول حدیث میں مصرح ہے پھر اس حدیث کے بعض طرق یقیناً صحیح ہیں اور بعض حسن ہیں جیسا پہلے اپنے دلائل میں ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو حضرت جابر کی روایت سے مشہور قرار دیا ہے اور حدیث مشہور کا جو درجہ ہے اہل حدیث اس سے ناواقف نہیں ہے پھر اس میں بھی وہی بے نیکی تاویل کی گئی ہے کہ لفظ قرارت عام ہے جس سے بوجہ حدیث عبادہ کے سورۃ فاتحہ مستثنیٰ ہے الخ اس تاویل کا لغو ہونا ابھی بیان ہو چکا ہے پھر ایک عجیب الزام دیا گیا ہے کہ اگر جملہ فان قل رتہ لہ قل رتہ لہ صلوة سے یہ مطلب لیا گیا کہ امام کی قرارت مقتدی کو کافی ہے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تو جملہ وصلوة لہ صلوة کا بھی یہی مطلب ہو گا کہ امام کی نماز مقتدی کو کافی ہے تو اقتداء کے بعد ارکان نماز مثلاً رکوع وسجود وغیرہ کی بھی مقتدی کو ضرورت نہ ہوگی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب تکمیل کے نزدیک صلوة نام ہی سورۃ فاتحہ کا ہے جیسا حدیث قسمت الصلوة مبینی و بین عبدی کی تفسیر میں مسطور ہے امام رازی سے نقل کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو صلوة فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اگر فاتحہ نہ ہو تو نماز ہی نہیں الخ جب آپ کے نزدیک سورۃ فاتحہ ہی کا نام صلوة ہے تو حدیث ابن مسعود کا حاصل یہ ہو گا کہ امام کی قرارت مقتدی کی قرارت ہے اور اس کی سورۃ فاتحہ مقتدی

کی سورۃ فاتحہ ہے اس کو خود پڑھنے کی ضرورت نہیں اور قرأت کے بعد خاص سورۃ فاتحہ کا ذکر اس لئے فرمایا گیا کہ شاید کوئی سمجھے کہ قرأت سے مراد ماہر لے فاتحہ ہے اس لئے اس شبہ کو رفع کر دیا گیا یہ قول لازمی جواب تھا دیکھیں صاحب تکمیل اس الزام کو کس طرح اپنے اوپر سے دفع کرتے ہیں۔

حقیقی جواب یہ ہے کہ جملہ وصلوٰۃ لہ وصلوٰۃ کا وہی مطلب ہے جو حدیث الامام منامن کا مطلب ہے کہ امام کی نماز صحیحہ و مفیدہ متقنہ صلوٰۃ مقتدی ہے یعنی اگر امام کی نماز صحیح ہوگی اس کی بھی صحیح ہوگی اس کی فاسد ہوگی تو اس کی بھی فاسد ہوگی چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے قال وحد ثنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد سمعنی ان تکون صلوٰۃ المسلمین او المؤمنین واحداً ۱۔ حضرت معاذ بن جبل نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسا چھا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نماز ایک نماز ہو اور جماعت کی نماز کو آپ نے ایک نماز قرار دیا ہے الگ الگ بہت سی نماز میں قرار دی نہیں اور عرفاً و عادتاً بھی جماعت کی نماز کو ایک ہی نماز شمار کیا جاتا ہے اور یہی لئے کہ جماعت کی نماز ایک نماز ہے سترہ صرف امام کے سامنے کافی ہے ہر مقتدی کے آگے الگ الگ سترہ کی ضرورت نہیں تو ایک نماز کے لئے ایک قرأت اور ایک ہی فاتحہ کافی ہے ہر ایک کو قرأت کی ضرورت نہیں بقیہ ارکان کو قرأت پر قیاس کرنا غلط ہے کیوں کہ امام کی قرأت کے لئے قواستماع و انصات کا قرآن و حدیث میں صاف حکم ہے اور رکوع و سجود کے لئے نیابت کافی نہیں سمجھی گئی بلکہ مقتدیوں کو صاف حکم ہے اذ رکع فارکعوا و اذا سجدوا فاسجدوا جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو جب وہ سجود کرے تم بھی سجود کرو اور یہی عام عادت بھی ہے کہ جب دربار شاہی میں بہت سے لوگ ایک درخواست لے کر پہنچتے ہیں تو افعال تعظیمی تو ہر شخص بجالاتا ہے مگر گفتگو نہیں و فکر کرتا ہے ہر شخص الگ الگ گفتگو نہیں کرتا اور درخواست قبول ہوئے کے بعد پھر ہر شخص شکر یہ الگ الگ ادا کرتا اور آداب تعظیمی بجالاتا ہے یہی صورت شریعت نے نماز میں رکھی ہے کہ اول سب بحکمہ کہیں آداب شاہی بجالائیں اس کے بعد درخواست پیش کرنا امام کا کام ہے جب وہ سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بمنزلہ جواب کے ہے تو ہر شخص آداب تعظیمی بجالاتا ہے اور رکوع و سجود میں شکر یہ اور تعظیم کے الفاظ ادا کرتا ہے اگر اہل حدیث انصات سے کام لیں تو ان کے لئے اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی دونوں کے فرائض بیان فرمائے ہیں یعنی حدیث انما جعل الامام لیرتفع بہ فاداکبر فکبر و اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقروا اللهم ربنا لک الحمد و اذا سجد فامجد و الخ امام ہیں لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جب وہ بحکمہ کہے تکبیر کہو جب رکوع کرے رکوع کر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے الحمد کہو جب سجود کرے سجود کرو اس کی کسی روایت میں بھی یہ نہیں ہے و اذا قرا فاقرا و اذا قرا فاقرا و اذا سجد فامجد و الخ امام قرأت کرے تم بھی قرأت کر اگر مقتدی کے ذمہ امام کی قرأت کے ساتھ قرأت فرض یا واجب ہوتی تو اس کا بیان اس حدیث میں ضروری تھا جس میں امام اور مقتدی دونوں کے فرائض بیان کئے جا چکے ہیں اس حدیث میں اگر ہے تو اذ قرا فاقرا فقروا ہے کہ جب امام قرأت کرے تم غلو رہو ملاحظہ ہو صحیح مسلم اور ابو داؤد میں جس کو قرأت فاتحہ خلف الامام کے فرض ہونے کا دعویٰ ہے وہ اس حدیث کے کسی طریق میں اذ قرا فاقرا و دکھلائے کیوں کہ اسی حدیث میں امام اور مقتدی دونوں کے فرائض کا بیان ہے حدیث عبادہ پیش کرنا کافی نہیں کیوں کہ اس میں امام اور مقتدی کے فرائض کا بیان نہیں بلکہ راوی حدیث سفیان بن عیینہ اور زہری وغیرہ نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھنے والے کے متعلق ہے اور کسی کو امام احمد نے بیان فرمایا ہے۔

ساتویں دلیل صحیح مسلم سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے لا قراۃ مع الامام فی شیء من الصلوٰۃ کہ امام کی قیادت کسی نماز

یعنی قرات نہیں ہے امام طحاوی کے الفاظ یہ ہیں لا تقبل مع الامام فی شئ من الصلوات ورا حالہ ثقافت امام کے ساتھ کسی نماز میں قرات نہ کرو اور اس کے راوی سب ثقہ ہیں اس کے بعد وہی بے تکی تاویل اس میں بھی کی گئی ہے کہ یہ اثر اس وقت پر محمول ہے اور — دیہ دلیری کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ جواب صحیح مسلم کے اسی صفحہ پر موجود ہے البتہ کوئی ان سے پوچھے کہ امام نووی کی تقلید کس دن سے واجب ہو گئی جو ان کے جواب کو ماننا حنفیہ پر لازم ہو گیا اور نہ مائیں تو مشہور چشم کہلا میں۔ مگر جو لوگ امام طحاوی کے جواب کو نہ دیکھیں نہ مائیں ان کے لئے کیا القاب تجویز کیا جائے گا؟ یہ ہے اہل حدیث کی دیانت اور تہذیب کہ اپنے مطلب کی بات کسی جگہ سے مل جائے تو فوراً مقلد بن جاتے ہیں اور اس کے ملنے پر ایسا زور دیتے ہیں کہ گویا آسمان سے وحی نازل ہو گئی ہے کہ اثر زید بن ثابت کا وہی مطلب ہے جو امام نووی نے بیان کیا یا امام بیہقی نے اپنے مذہب کی رعایت و حمایت میں کچھ لکھ دیا ہے میں پوچھتا ہوں ہوں کہ زید بن ثابت کے اثر میں فاتحہ یا غیر فاتحہ کا ذکر ہی کہاں ہے اور اگر اسی طرح کی تاویلوں سے کام لیا جائے گا تو آپ کی ایک دلیل بھی قائم نہ رہ سکیگی ہر شخص کو اختیار ہو گا کہ آپ کے تمام دلائل کو منفرد پر محمول کرے اور تائید میں حدیث اذا قرأ فالتفتوا اور نفس قرآنی اذا قرأ فی القرآن فاستمعوا له وافتتوا کو پیش کرے پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی تاویل اور امام نووی اور بیہقی کا قول تو حجت ہے اور دوسرے کی تاویل اور امام احمد و سفیان بن عیینہ اور زہری اور طحاوی اور علامہ عینی کے اقوال حجت نہ ہوں؟ اگر آپ اپنے اہل حدیث میں تو صرف حدیث کے الفاظ سے استدلال کیجئے اور دھڑ دھڑ سے اس میں قیدیں نہ بڑھائیے اس راستہ سے آپ چلیں گے تو انشاء اللہ حنفیہ کے مسلک کی قوت کھلی آنکھوں نظر آجائے گی آپ نے حنفیہ کے جتنے دلائل پر کلام کیا ہے وہ صاف الفاظ میں قرات فاتحہ خلف الامام کے ممنوع ہونے یا فرض و واجب نہ ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں مگر آپ امام نووی یا بیہقی یا امام رازی وغیرہ کی تقلید کا سہارا لے کر ان میں وہ تاویلیں کرتے ہیں جس کا آپ کو کوئی حق نہیں ڈوبتے کیونکہ کا سہارا ہی کا نام ہے اخیر میں امام احمد بن حنبل اور علامہ ابن تیمیہ کا قول پھر یاد دلاتا ہوں امام احمد فرماتے ہیں ہم نے اہل اسلام میں سے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب امام قرات جہ سے کرے یا جہ اور اس کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے تو ان کی نماز صحیح نہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین اور اہل حجاز میں امام مالک اہل عراق میں امام سفیان ثوری اہل شام میں امام اوزاعی اہل مصر میں امام لیث بن سعدان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو شخص مقتدی جہ اور اہل کا امام قرات کرے یا جہ وہ قرات نہ کرتا جو تو اس کی نماز باطل ہے اھہ موفق ابن قدامہ سے امام احمد رحمہ کا یہ قول نقل کر کے اس مسئلہ میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے ص ۱۲۰ علامہ عینی نے شرح بخاری میں فرمایا ہے کہ قرات خلف الامام کی ممانعت بڑے بڑے اہل صحابہ سے منقول ہے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ و ہادہ ثلثہ و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن عمر و عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بھی ہیں محدثین کو ان کے صحابہ کے نام معلوم ہیں ان حضرات کا اس پر اتفاق کرنا بمنزلہ اجماع کے ہے اسی لئے صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ ترک قرات خلف الامام پر صحابہ کا اجماع ہے اکثر کے اتفاق کو اجماع کہہ دیا گیا کیوں کہ ہمارے نزدیک اس کو بھی اجماع کہا جاتا ہے اور شیخ امام عبد اللہ بن یعقوب حارثی نے اپنی کتاب کشف الاستار میں فرمایا ہے کہ عبد اللہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دس حضرات قرات خلف الامام سے بہت سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے (جن کے نام یہ ہیں) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اھہ۔ اس کے بعد علامہ عینی نے متعدد صحابہ کے اقوال بجا لکے کتب و اسانید بیان کئے ہیں جن کو ہم نے اپنے دلائل میں پہلے ہی بیان کر دیا ہے علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب تنویر العبادات میں فرمایا ہے کہ سلف نے

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

عام طور پر قرات خلف الامام کو مکروہ سمجھا ہے جب کہ امام قرات بہر سے کر رہا ہو اور اکثر ائمہ سورۃ فاتحہ کے بعد سکوت طویل نہ کرتے تھے (تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ لیں) جہری نمازوں میں دامام کے پیچھے قرات کرنے والے بہت کم تھے اور اس سے کتاب اللہ نے بھی منع کیا ہے اھ۔ اور سنت رسول ﷺ نے بھی اور جمہور سلف و خلف بھی اس سے منع کرتے ہیں اور قرات خلف الامام کی صورت میں نماز کے باطل ہونے میں اختلاف ہے بعض علماء کے جہری نماز میں بھی مقتدی پر قرات فاتحہ خلف الامام کو واجب کرتے ہیں اور اگر قرات نہ کرے تو نماز کے باطل ہونے میں اختلاف ہے پس نزاع دونوں طرف ہے لیکن جو لوگ قرات خلف الامام سے منع کرتے ہیں ان کے ساتھ جمہور سلف و خلف ہیں اور کتاب اللہ بھی اور سنت صحیحہ بھی۔ اور جو لوگ اس حالت میں مقتدی پر قرات کو واجب کرتے ہیں ان کی حدیث کو ائمہ نے ضعیف کہا ہے اور داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور حریت ابو موسیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ذخیرۃ فائستوا (جب امام قرات کرے خاموش رہو) امام احمد اور سنی اور امام مسلم وغیرہم نے صحیح بتلایا ہے بخلاف اس حدیث کے جو حضرت عبادہ سے روایت کی گئی ہے لاتفعلا الابام القرآن کہ امام کے پیچھے نہ پڑھے مگر سورۃ فاتحہ وہ صحیح میں شامل نہیں کہ گئی اور اس کا ضعیف ہونا چند وجوہات سے ثابت ہو چکا ہے دراصل وہ حضرت عبادہ کا قول ہے اھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔

الحمد للہ کہ آج بروز چہار شنبہ ۲۷ ربیع الثانی ۱۳۸۰ھ رسالہ تکمیل البرہان کا جواب تمام ہوا جس سے ناظرین کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسئلہ قرات خلف الامام میں امام ابو حنیفہ کا مسلک کتاب اللہ اور سنت صحیحہ اور اجماع جمہور سلف و خلف سے مؤید ہے اور جاہل حدیث مقتدی کی نماز کو بوجہ ترک قرات فاتحہ خلف الامام کے باطل کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل صریح نہیں بلکہ امام کے پیچھے قرات کرنے والوں کی نماز درست ہی ہو جائے تو غنیمت ہے کیوں کہ قرآن میں اور سنت صحیحہ میں مقتدی کو قرات قرآن کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے قرات سے منع کیا گیا ہے اور اہل حدیث کے اصول پر نہی کی مخالفت سے عمل باطل ہو جاتا ہے اگرچہ حنفیہ کے نزدیک باطل نہیں ہوتا پس ان کو امام ابو حنیفہ کا احسان مند ہو جانا چاہیے کہ وہ قرات خلف الامام کیونکہ ان کی نمازوں کو باطل نہیں کہتے ورنہ خود اصول اہل حدیث کا منقضی یہ ہے کہ آیت اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کی مخالفت سے جس کا نزول بالا جماع قرات خلف الامام کے بارے میں ہوا ہے جیسا امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا ہے نیز حدیث صحیحہ اذا قرأ القرآن فاستمعوا له خلاف درزی سے جو صاف طور سے مقتدیوں کے متعلق وارد ہے کہ جب امام قرات کرے خاموش رہو اہل حدیث کی نمازیں باطل ہو جانی چاہئیں جیسا صوم یوم النحر کو اسی بنا پر باطل کہتے ہیں کہ شریع کی نہی موجب بطلان عمل ہے امید ہے کہ اہل فہم اس حکمت کو سمجھ گئے ہونگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بصیرت جاہلیہ سے بچائے اور ائمہ سلف کی عظمت و ادب کا پاس کرنے کی توفیق دے اور اس رسالہ کو مقبول عام و خاص بنائے۔

جو صاحب اس کو مستقبل چھا پڑنا چاہیں وہ لوح پر اس کا نام فاتحہ الکلام فی القراءۃ خلف الامام تحریر فرمادیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین وصلى اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ الذی بنعمتہ وبعزتہ وجلالہ تمم الصلحت۔

اعتراف
ماہ نومبر کے فاران میں جناب رشید احمد صدیقی کی کتاب ہم نفسان رفتہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا گیا تھا "جہب نخبی آخر تک سننے اور پڑھنے میں نہیں آیا۔۔۔ اس لفظ کے بارے میں بعض دوسرے شاعروں اور ادیبوں سے بھی دریافت کیا۔ سبھی یہی کہا کہ یہ لفظ ہم نے سنا ہی نہیں ایک صاحب البدیع فرمایا کہ یہ لفظ کسی کتاب میں ضرور نظر سے گزرا تھا مگر اس کے معنی اور مفہوم کا مجھے علم نہیں ہے۔ ہفتہ وار درجید کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری اس بے خبری کو

ہماری نظر میں

از: علامہ محمد ایوب دہلوی، ضخامت ۴۷ صفحات، خوب صورت جلد، سنہری ڈالی کے ساتھ، کتابت جلی اور دیدہ زیب، طباعت صاف و بخوبی، کاغذ سفید اور چکنا (قیمت درج نہیں)

ملنے کا پتہ:۔ شیخ شجاع الحق دہلوی، ۵۵ گارڈن روڈ کراچی

تفسیر ایوبی

تفسیر سورۃ فاتحہ

حضرت مولانا محمد ایوب دہلوی ایک حق پسند عالم دین ہیں اور ساتھ ہی عالم باعمل بھی ہیں، تجارت کے ذریعہ اپنی روزی مہیا کرتے ہیں، اس لئے حق کے معاملہ میں کسی سے دب کر اور جھجک کر بات نہیں کرتے، تقیم ہند سے قبل مولانا موصوف نے دلی میں کم بیش تیس سال تک طالبان حق کے سامنے وعظ کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد تیرہ سال سے مہینہ میں دوبار پابندی کے ساتھ حقائق و معارف کے دریا بہا رہے ہیں، ان کی محفل میں شروع شروع میں دس بارہ آدمی ہوتے تھے، مگر اب اس تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کسی کسی دن تو حاضرین کی تعداد سو سے بھی بڑھ جاتی ہے، ہم نے متعدد بار مولانا موصوف کے درس میں شریک ہو کر استفادہ کیا ہے۔

مسٹر پرویز کے پاس علامہ محمد ایوب دہلوی نے پیغام بھیجا یا تھا کہ وہ ان سے ”حدریش“ کے مسئلہ میں گفتگو کرنے کے لئے تیار ہیں، پرویز صاحب اپنے تمام شبہات پیش کر سکتے ہیں، ان کے جوابات عقل و نقل اور روایت و روایت کے دلائل کے ساتھ فیئر جائیں گے، مگر پرویز صاحب صاف کٹی کاٹ گئے، اور مولانا موصوف سے گفتگو کرنے کی پرویز کو ہمت ہی نہیں ہوئی!

مولانا محمد ایوب دہلوی (مقتدا اللہ بطول حیاتہ) وعظ و بیان کے مرد میدان کیا، یوں کہتے اس حکومت کے بادشاہ ہیں، مگر انھوں نے تصنیف کام زندگی بھر نہیں کیا اور ضرورتاً کیا بھی ہے تو وہ ان کی تقریر کے مقابلہ میں قابل ذکر نہیں ہے! مہینہ میں دوبار مولانا موصوف جو تقریر فرماتے ہیں اُسے ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا بعض حضرات لکھتے بھی جاتے ہیں، ”تفسیر ایوبی“ انہی نوشتوں اور ٹیپ ریکارڈوں سے مرتب کی گئی ہے، اس لئے اس کتاب میں تصنیفی انداز لم اور تقریری انداز بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔

”تفسیر ایوبی“ پر مختصر سا پیش افظ مولانا حکیم سید عبدالجبار صاحب نے لکھا ہے، جو برسوں سے ریڈیو پاکستان پر درج قرآن دے رہے ہیں اور جن کو بجا طور پر ”مفسر قرآن“ کہا جاسکتا ہے، کتاب کے شروع کے پچھتر صفحات میں ”اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم“ کی شرح کی گئی ہے۔ ”استعاذہ واجب ہے یا مستحب؟“ اس بحث کو نا ضل مفسر نے چھیڑ کر، آخر میں بیان کیا ہے:۔

”بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کے نزدیک استعاذہ واجب ہے اور دوسرے گروہ کے نزدیک مستحب! پہلے گروہ نے وجوب استعاذہ پر ہمہ دلائل بیان کیے ہیں، وہ سب ناقص ہیں لہذا دوسرے گروہ (یعنی جمہور علماء) کا مذہب ہی صحیح ہے، یعنی استعاذہ

واجب نہیں بلکہ منتخب ہے۔“

مولانا موصوف کی ”تفسیر“ کا ایک مختصر سا اقتباس ذیل میں درج کیا جاتا ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنی نازک بات کو کس قدر ایجاز کے ساتھ بیان کر جاتے ہیں:۔

”اب اگر کوئی یہ کہے کہ ”کن“ کا خطاب موجود کو ہے یا معدوم کو، اگر موجود کو ہے تو جو موجود ہے وہ اور کیا موجود ہوگا، اگر معدوم کو ہے تو معدوم کی طرف خطاب جائز نہیں، تو میں کہوں گا یہ خطاب ٹکوینی ہے، یعنی اسی خطاب سے وجود ہوا ہے، یعنی معدوم اسی خطاب سے موجود ہوا ہے، اور خطاب تکلیفی میں مخاطب کو موجود ہونا چاہیے، خطاب ٹکوینی میں اسی خطاب ٹکوینی سے مخاطب موجود ہوتا ہے۔“

علامہ محمد ایوب دہلوی کی تقریر کا انداز ”کلامی“ ہوتا ہے، فلسفہ و کلام کے بڑے غامض نکات وہ اپنی تقریر میں بیان کر جاتے ہیں۔ ”کلامی مباحث“ میں وہ غیر معمولی درجہ بصیرت رکھتے ہیں ”کلامی استدلال“ کے ذریعہ کتابت سنت کی شرح اور تفسیر میں وہ ممتاز و منفرد شخصیت کے حامل ہیں، اس کتاب میں بھی یہی ”کلامی رنگ“ غالب ہے، اس لئے ”تفسیر ایوبی“ سے عوام مسلمان تو کم ہی فائدہ اٹھا سکیں گے ہاں اہل علم کو اس سے نفع ہوگا!

”میں کہتا ہوں اُس کا حل یہ ہے کہ قدرت چونکہ لامتناہی ہے، اور ظروف لامتناہی میں ہے، اور وہ ظروف قادر ہے، اور مقدور ظروف متناہی میں ہے اور وہ ظروف متناہی تعلق قدرت ہے، اور تعلق چونکہ اس کے لئے اول ہے، تو ظروف تعلق عالم نہایت ہو گیا اور قدرت عالم لامتناہی ہے، وہ عالم متناہی یعنی ظروف مقدور میں سما نہیں سکتی...“ (ص ۱۲۸)

اس قسم کے مباحث میں عوام کے کیا پتے بڑھ سکتا ہے؟

صفحہ ۵ پر جو ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ کو ”حدیث رسول“ کہا گیا ہے یہ بہت کمزور بات ہے، اسی طرح صفحہ ۱۹ پر جو روایت ”انکو کٹی“ پر ”لا الہ الا اللہ“ نقش کرانے کی حکایت کے ساتھ درج کی گئی ہے، وہ بھی اُن ضعیف روایتوں میں شامل ہے جسے حافظ صاحبان گرامی محفل کے لئے بیان کیا کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں صحیح احادیث درج کرنی چاہئیں!

صداۃ پر فاضل مفسر نے ”شریعت طریقت اور حقیقت“ کے تین درجوں کی جو صوفیانہ تشریح فرمائی ہے، اُس کی آخری حد کیلئے؟ ”کتابت سنت“ میں ان ”مدارج“ کا ذکر نہیں ملتا، حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی سب کچھ ہے یہی شریعت ہے یہی طریقت ہے، یہی حقیقت ہے!

”تفسیر ایوبی“ کی افادیت اور اہمیت بہر حال اپنی جگہ مسلم ہے ”کلامی مباحث“ کے باوجود، اس میں یقین و ایمان کی جو رُوح ملتی ہے، وہ قدر و ستائش کی مستحق ہے، مولانا محمد ایوب دہلوی کی یہ خصوصیت ہے کہ اُن کے فلسفہ و کلام کی ساری قوت شبہات و شکوک دور کرنے میں صرف ہوتی ہے اور اُن کی تقریریں ایمان و یقین کو جلا دیتی ہیں۔

از: لیبیب تیموری، ضخامت ۴۲ صفحات، خوب صورت جلد، کتابت، طباعت اور کاغذ، ہر جیسز آتش خداں دیدہ زیب، دہلا سائز، قیمت پچھ روپے۔

ملنے کا پتہ:۔۔۔ سنم کن، ۸۶ کیو۔ بی، اس، سی، ایچ سوسائٹی، کراچی

مرزا نظام شاہ لیبیب، سراج الدین شاہ ظفر کے بڑے پوتے تھے، وہ بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ دکن چلے گئے، وہیں نشوونما اور تعلیم و تربیت پائی اور دکن ہی میں اُن کی جوانی اور بڑھاپا بسر ہوا، لیبیب تیموری مرحوم ایک خوش گو اور بزرگو شاعر تھے، انھوں نے غزلیں ہی نہیں نظمیں اور گیت بھی کہے ہیں، اُن کے کلام میں تصوف اور فلسفہ کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں، انھوں نے قوم کو پیغام بھی دیا ہے اور مناظرِ فطرت کی تحکاسی بھی کی ہے۔ ہمہ گیر طبیعت پائی تھی اور زبان و ادب میں ناقہ از نہ نگاہ رکھتے تھے! اُن کا نام اور کام گمنامی ہی میں رہتا اگر نیکے سعادت مندِ فرزندِ عرش تیموری اُن کے کلام کے چھپوانے کا اہتمام نہ فرماتے!

”آتشِ خندال“ پر ”تعارف“ جناب سید ہاشمی فرید آبادی نے تحریر کیا ہے مرزا لیبیب تیموری کے حالاتِ زندگی جناب عرش تیموری نے قلمبند کئے ہیں کہ بیٹے سے زیادہ باپ کی زندگی کو اور کون جان سکتا ہے!

کتاب کو بڑے سلیقہ سے مرتب کیا گیا ہے، ترتیب اس انداز پر ہے :-

نظمیں	روشنی ہفت بیگر
غزلیں	رقص بے سرو و
بچوں کی نظمیں	گلبنِ تمنا
گیت اور نغمے	غزل آتشیں
متفرقات	صدائے ناشنیدہ

مُنوخب اشعار :-

نفسِ نفسِ رواں دواں ہے، عمر، مست و بے خبر
 نہ سمت ہے نہ رنگدہر، مگر ہے بر سرِ سفر
 خرام اک خیال ہے، قیام ایک انتظار

یہ ایک عالم بے لفظ کے چشمے لہتے ہیں!
 نہ جانے کس طرح لفظوں کے سانچے میں یڑھلے ہیں

برستے ہیں جو خطے دل پہ قدرت کی پھواروں سے
 غفلت میں سب کے ہوش سموئے ہوئے سے ہیں
 بیدار ہیں کچھ ایسے کہ سوتے ہوئے سے ہیں
 یاں شکل رنگ بوسے نہیں ایک دم فراغ
 دواں ہر نفس حضور سی دل کا پیام ہے
 کھینچتے سیما کی تصویر کیا
 نخل سے اک روز گراؤ اور بھر جانا بھی ہے
 اپنے اس مجموعہ اوراق پر لے گل نہ پھول
 سو جہم طعنے زیادہ ہے ہشمانی کی آگ
 آنکھ میں اشکِ ندامت دلیں جراتی کی آگ
 ایک پاؤشِ عمل مجرم کا پھٹنا بھی ہے

اک عالم خاموشی چھا جاتا ہے جنگل میں سناٹا غراؤں کو آجاتا ہے جنگل میں

علہ غالب کہتے ہیں: ہفت دوزخ در نہادِ شمساری مضمراست

پہلی بزمِ فلک سے جو بنم
لوٹی پوٹی نسیم پھولوں میں
پہلے نماز کے لئے دایم و منویہ
پامالِ ناز ہونے کو ہرگز رو نہ پکے
دل سے نگہ میں اور نگہ سے دہن دل
گویا وہ چل رہے ہیں تھے ہر قدم کیشتیا
آنسو ڈھلکا، ٹپ سے گرا، پھر جیسے وہ تو کچھ بھی نہ تھا
ایک پر نیلے کا سایہ، جو سطحِ زمیں پہ چلتا تھا
اپنا علم ناقص ہی ترکِ نقص بہتر ہے
گزر جاتی ہیں درسِ نافرہ میں سینکڑوں عمریں
نکلا تھا گھر سے منزلِ جاناں کو ڈھونڈتا
بلبل کے بل درہم بھی نہیں برگِ گل سے کم
کبھی تو رنگ لے آئے گی بلبلِ دل کی نقالی
سم سے بے دیکھے رہا جائے نہ تم سے بے چہرے
مغنی چاہتے آتشِ نفس نے کے بچانے کو نہ
دل کو روک لگا کر دیکھا آخر کیا اسخام ہوا
یوں کیجئے زندگی کہ کسی کو خبر نہ ہو
وہ عقدہ کھولتے کہ ہوا زادگی نصیب
خواہش میں ملنے کی بجائے ہے دن رات
تیرا دیدار نہ ہوتا تو نہ ہوتا، لیکن
خود بن کے نظر نکلے، وہ دیدہ حیراں سے
ہے تو یہی نظر کوٹھ و زلفت سے لگاؤ
زلفِ برہم کے مزے لیتے ہیں ہم ہر حال میں
بہت چاہا کہ مل جائے کہ کہیں سرِ رشتہ ہستی
اہلِ کرم ہمیشہ مسائل کو ڈھونڈتے ہیں
نہ صرف لذتِ ذوقِ نگاہ بھول گئے
ہے جدا آئینہ سے صیقلِ دل کی تدبیر
یاد تازہ ہے گلِ دلال سے ان کی لیکن

آر سی بن کے پھول پر آئی
اور ہر شو پھڑ پھڑ پھڑ آئی
نیت کے ساتھ فریش نظر و برون پکے
رسمِ قلندر سی ہے مگر یہ کہ تو پکے
ہر آنے جانے والے کی تو دیکھ بھال رکھ
کچھ ایسی باتیں جلتی ہوئی چال ڈھال رکھا
شعلہ بھڑکا، سرد ہوا، پھر جیسے وہ تو کچھ بھی نہ تھا
جب تک کہ پرندہ بیٹھ گیا، پھر جیسے وہ تو کچھ بھی نہ تھا
جتنا خاک کو چھانا اتنا کر کر پایا
کسی سے عشق کا اک حرف از سر ہو نہیں سکتا
اب پھر رہا ہوں اپنا پتا پوچھتا ہوں
یہ بھی ہے ایک پھول مگر بولتا ہوں
ریل سے ہی سہی کچھ عشق کے آثار پیدا کر
اک طرف مجبور تم اور اک طرف مجبور ہم
بہت نغمے ہیں مسرتِ خواب اب تک نیستانوں میں
جان لبوں پر آئی ہوئی ہے، شمع نہیں یا شام نہیں
یوں جان دیجئے کہ کوئی نوہ گرنے ہو
وہ نکتہ ڈھونڈیے کہ محلِ نظر نہ ہو
آخر نہ کھلی کوئی گرہ تارِ نظر کی
ہم ترے دیکھنے والوں ہی کو دیکھا کرتے
خود دروئے دل میں وہ برق کی چال آئے
اتنا مگر کہاں کہ نظار کہیں جسے
ہم کو الہما نے سے مطلب ہے نہ سلجھانے سے ہے
نہ اس کی ابتدا نکلی، نہ اس کی انتہا نکلی
ان کے حضور کوئی بے مدعا نہ جائے
وہ آہنی ہے کہ سب رسمِ دراہ بھول گئے
کہ شکستوں سے یہاں اور چلا ہوتی ہے
یاد تازہ ہے گلِ دلال سے ان کی لیکن
یہ بھی اوراق میں دودن میں بھرنے والے

خوشی ناخوشی دن گزر جائیں گے + تری رہنڈ ہی میں مر جائیں گے
بلا سگئے داغ در یوزگی + تجھے ڈھونڈنے وہ در جھٹکے
شکایت نہیں کو چہ یار کی + یہی آسمان ہے جدھر جائیں گے
محبت کے دریا کا ساحل کہاں + جو ڈوبیں گے وہ پار اتر جائیں گے!

کھو پر ڈارے ٹھونکتی ہیں اسوج کو شریانی + آپ چھپے نین کے جل میں ہو کو آگ لگائے

ہر فغاں پر واہ واہ ہونے لگی + پڑ گیا یوں شعر خوانی کا مزہ
کبھی تو رنگ لے آئے گی اہل دل کی نقلا + ریا ہی سہی کچھ عشق کے آثار پیدا کر

دو سرازخ :- زبان کیا ہے نفس کی اپنی بیچ اور اسکا بیچ و خم + وگرنہ خدا جہاں اسم جسم اک کا کل برہم (صفحہ ۱۵۱)
مفہوم خاصہ گنجشک ہے "جہاں ہم دہم" کیا بات ہوئی؟

نہ حسرت ہم نشین کی جس کر کہیں نہ رہ جائے قلب پس کر + اچھوتا رکھا ہے دسترس سے غود اپنا عہد شباب تو لے (صفحہ ۱۵۲)
"حسرت کی جس کرنا" یہ کیا زبان ہے؟ مصرعہ ثانی میں "دسترس" سے آخر کس کی "دسترس" مراد ہے؟

وہ صبر کا ان داتا، وہ شاہ شکیبائی + وہ ہمدرد خاموشی، وہ مونس تنہائی (صفحہ ۱۵۳)
یوں تو بول سکتے ہیں کہ وہ صبر کا بادشاہ "اور سکون کا خداوند" ہے۔ مگر "صبر کا ان داتا" کہنا درست نہیں!

پرچہ ایموں میں بہتے ہیں دھارے لڈلکے + کیا خوشگوار آگ لگائے ہونے ہو تم
دل میں سمٹ کے پھیل گئی جسم وہاں پر + دوران خوں میں برق گھلائے ہوئے ہو تم (صفحہ ۱۱۹)
اس قسم کے شعروں سے مفہوم تو کچھ نہ کچھ پیدا کیا جاسکتا ہے، مگر وجدان کس قدر ضیق اور ٹھٹھن محسوس کرتا ہے۔
یاد رویہ عشق ہے یا عشق بیخ درد + اگلا اہل پڑا، کہیں پھیلا اہل پڑا (صفحہ ۱۲۰)

"شعریت" کا اس شعر میں دور دور پڑتا نہیں!

آنکھیں بھی ڈبڈبائے نہ پائیں بھی لبیب + کیا دیکھتا ہوں عشق کا سودا اہل پڑا
اول تو "سودے کا اہل پڑنا" ہی محفل نظر ہے، پھر شعر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں رہا انہیں ڈبڈبائے سے پہلے عشق کا سودا آخر کس کے اہل پڑا؟ (صفحہ ۱۳۰)
بیعت دست سب کی مٹی کہ کا فر نام ہو + کفر بھی جو کچھ کیا سب جزو ایمان ہو گیا

اسے کہتے ہیں "المعن فی بطن الشاعر"! خدا جانے "دست سب" سے لیا مراد ہے، اگر چہ پیمانہ شراب مراد ہے تو عاشق کے شراب پیئے کے

محبوب راسم تیوں ہونے لگا! پھر "کفر و ایمان" کی بحث یہاں غیر متعلق سی لگتی ہے۔
وہ بھی کیا دن تھے کہ خالی غیر سے کاشا تھا + شمع کی برہم مٹی کھل نزع میں پر داز تھا (صفحہ ۱۳۱)
اس قسم کے گنجشک اور مسجع اشعار اس کتاب میں نہ ہی تعداد میں پائے جاتے ہیں! "شمع کی کھل" کتنی غریب اور "برہم مٹی" کتنی عجیب ہے!
وہ بیل کر سکے پروانہ کیوں کر پائے گلشن ملک + جواک آواز کے صدے سے جانیر موشیوں سے (صفحہ ۱۳۲)

کس کی آواز کا صدور؟ اس کی صراحت ضروری تھی! شاید خود باغبان یا باغبان کی کوپھن کی، یا شکاری کی بندوق کی کوئی کی آواز "مراد ہو، مگر اس میں بچہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔"

شمر حمزور بزم میں بھی التفات سوز : وہ ہم سے جان بوجھ کے انجان ہی رہا (صفحہ ۱۳۹)
مصرعہ ثانی جتنا سادہ اور رواں ہے، اتنا ہی پہلا مصرعہ پر تکلف اور پیچیدہ ہے!

غضب کی بے چینیوں میں پیدا راہ لے جنوں فرائیں : کہ لغزش پائے نفس میں ہے بکرا ہوا مضطرب تیرا (صفحہ ۱۴۱)
"ارادہ" کی جمع "ارادہ" لے ہی اول تو شعریت کا خون کر دیا، پھر ارادوں میں بے چینیوں کا پیدا ہونا "اور" لغزش پائے نفس میں مضطرب کا بھرا ہونا "اس پر مستزاد!!"

تری ایل ٹھوکر کا ارمان ہے باقی : لڑکتا ہوا میرا سر دیکھتا جا (صفحہ ۱۴۲)
مصرعہ ثانی اغزل کے ساتھ ایک طرح کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟

رباب صوت میر جھپٹے تو پا ہے جس دہن میں : لہو سے جھاگ اٹھا اور جھاگ میں سے تار پیدا کر (صفحہ ۱۵۱)
یہ کیا کورکھ دستد ہے؟؟؟

صوت ہی صوت ہے بے نام و نشان کی آواز : دل میں ٹکر کر جاتی ہے غارت گرجاں کی آواز (صفحہ ۱۵۵)
"آواز" کو "صوت ہی صوت" کہنا، شب لیلۃ القدر والی بات ہے۔ "بے نام و نشان کی آواز" نے اس شعر کو "مجاز" کی جگہ حقیقت کا ترجمان بنا دیا۔ اس لئے "غارت گرجاں" بہت کچھ لگتا ہے۔ حقیقت کی ترجمانی میں کبھی "غارت گرجاں" آ سکتا ہے مگر اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے۔

آنکھوں میں ناہائے دل، دل میں جہان آرزو : خلق کا کائنات بن لیں، ان کی لڑاں نیوشیاں (صفحہ ۱۵۳)
"خلق کا کائنات بن لیں" سن کر اور پڑھ کر، وعداں کس قدر اذیت محسوس کرتا ہے۔ توہ!!

جان ہوں تو تیرے عشق میں دل کو لئے ہوئے : ودمت ہے مجھ میں اور مرے ہر ٹپ میں (صفحہ ۱۸۵)
شاعری کیا ہے، لفظوں کی قری جھڑپا ہے!

ڈر آ ہے وفا تو مری آنکھوں سے : دل نکلتا ہے لئے اشک پشیمانی کو (صفحہ ۱۹۲)
"آنکھوں سے دل کا نکلنا"۔۔۔۔۔ معجزہ نیز انداز بیان ہے۔

ذرا کالج خلق ہی میں رہی : آہ بھی ایسی بے اثر آئی (صفحہ ۲۰۰)
غزل کا شعر اور اس قدر بے مزہ اور کرخ!

پیدا کیے بڑے سے بڑے، ان کے شہیدانکے : عاشق یا وفا تو ہے بندہ بے ادب میری (صفحہ ۲۰۵)
شعر میں نہیں پہل ہے!!

دل پھیرنا سہی، مگر آنکھیں نہ پھیرنا : تم کو دیکھتے رہو، ہم تم کو دیکھتے (صفحہ ۲۱۹)
"ہم تم کو دیکھتے رہیں" لہذا چاہیے تمہارے پھر "دل پھیرنا سہی" عجیب طرزِ ادا ہے۔

ہر چند تڑپا ہے اقبال کی نشانی : بسا کو بہ رسالہ ترپنے میں مزا ہے (صفحہ ۲۲۱)
"اذیت کی نشانی" مصرعہ اول میں جو نظر لیا گیا ہے تو ممکن ہے یہ شعر ایتب صاحب کی خوشی کے زمانہ کا ہو۔

وہ بت ہی کیا کہ حسن سرا یا کہیں جسے ؛ بت وہ کہ اپنی آن کا پورا کہیں جسے (صفحہ ۲۲۶)
 ”حسن سرا پا“ کو آخر بت کیوں نہیں کہہ سکتے ؟ جو خیال ذہن میں آیا جھٹ سے نظم کر دیا !!
 شکوۂ محبت پر تم نہ یوں خفا ہوتے ؛ آج بھی وہی ہیں ہم، تم بھی تو ذرا ہوتے (صفحہ ۱۲۲۸)
 مصرعہ ثانی بچکانہ ہے۔

زمنے فسانے کوئی تو کیا ! مرے دل کے حال تباہ کے ؛ کہ امیر سر پہ لئے ہوئے ہے نقوشِ نالہ و آہ کے
 دم جلوہ بجزوں سے اڑ رہے تھے پرچے قرشِ بکاہ کے ؛ کہ ہزار پردے پڑے ہوئے تھے دلوں پر زلفِ سیاہ کے (صفحہ ۲۳۳۰)
 نرا اہمال ہی اہمال !!!

مثال موج ساقی جانبِ میخانہ آتا ہے ؛ وہ اشکِ شمع لیکر پیکر پروانہ آتا ہے (صفحہ ۲۳۳۱)
 ساقی سے کون مراد ہے ؟ یہ ”پیکر پروانہ“ کیا ترکیب ہے ؟ ”پیکر پروانہ“ ”اشکِ شمع“ لیکر کیسے آتا ہے ؟ یہ کیا آخر
 چیتاں کیا ہے ؟ اس غزل کے کئی شعرا سی ”صنعتِ اہمال“ میں کہے گئے ہیں۔

طلسمِ زندگی میں ہر اسیرِ عادت و آئین ؛ سنبھالے اپنی زنجیرِ دل کو آزادانہ آتا ہے (صفحہ ۲۳۳۳)
 ”اسیرِ عادت و آئین“ کی ترکیب کس قدر غیر شاعرانہ ہے ! دوسرا مصرعہ بہت خوب ہے !

آیانہ بزم میں بھی نظر آشنا مجھے ؛ ڈھانکے ہوئے نہ ہو، کہیں دستِ دعا مجھے (صفحہ ۲۳۳۷)
 کچھ نہیں کھلتا کہ شاعر آخر کہنا کیا چاہتا ہے ؟

درِ دل پڑھ کے حریفِ غم پنہاں ہو جائے ؛ دھارِ دریا سے نوکی رہ جانوں ہو جائے (صفحہ ۲۳۳۸)
 ”دریا سے نوکی دھار“ قویہ ! یوں بھی شعرا غفلت بے جا رہے۔

وہ بھی کیا دن تھے کہ جلوں کیلئے بیتاب تھے ؛ اب مرے جاتے ہیں حالِ دل سلنے کے لئے (صفحہ ۲۳۵۰)
 دونوں مصرعوں میں کوئی ربط نہیں !

یہی دل کا دھواں جو نردبانِ عرشِ ولری ہے ؛ کہیں کتروہیوں کے غلط کامنبر نہ بن جائے (صفحہ ۲۳۵۱)
 اور

فردِ بخ روح آدمِ لطف پنہاں ہو بیولا ہے ؛ شکارِ بسملاںِ خویشِ یزدال ہوئے والا ہے (صفحہ ۲۳۵۲)
 اس قسم کے بے معنی اشعار شاعر کا ”بڑا تعارف“ ہیں !

رُخ پر نور سے جس دم نقابِ فہمِ دوہم اٹھی ؛ نظر آنے لگا میں آپ اپنا داورِ عالم (صفحہ ۲۳۹۶)
 ”صنعتِ اہمال“ کی تکرار !!

کسی کو وہ خلوت میں آئے نہ دیں گے ؛ جو آجائے پھر اس کو جانے نہ دیں گے (صفحہ ۳۰۰)
 یہ شعر اگر ”مجاز“ نہیں حقیقت کا ہے، تو کبھی واقعیت کے اعتبار سے غلط ہے اور ”مجاز“ میں ہے، تو اس سے محبوب کی تنہائی
 یا الہوسی کا اظہار ہوتا ہے۔

”آتشِ خندل“ کے مرتب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ شاعر کے کلام پر سختی کے ساتھ ناقدانہ نظر ڈالتے، اور بھرتی کے اشعار نکال دیتے مگر۔
 انھوں نے انتخاب کی سرے سے زحمت ہی تو ادا نہیں کی، اور مسودوں میں جو کچھ لکھا ہوا مل گیا، اسے چھاپ دیا ہے۔

تبرت کی طرف سے قومی نمائش کراچی میں

۱۵ قیمتی انعامات کی عظیم پیشکش

پہلا انعام
نئی اوپل ریکارڈ کار
۱۹۶۰ ماڈل (چار دروازوں والی)

آپ کی خدمت کیلئے اس نمائش میں

تبرت کے ڈواسٹال ہیں

ہمارے کسی ایک اسٹال سے حسب ذیل چیزیں رعایتی قیمتوں پر اسٹھی خرید کر ایک تبرت انعامی کوپن مفت حاصل کیجئے۔

تبرت ٹوٹھ بیسٹ (سادہ یا کلوروفل)..... اعداد

تبرت مالکم پاؤڈر (کسی قسم کا)..... اعداد

ان دونوں کے علاوہ تبرت کی کوئی چیز اپنی حسب پسند اعداد

نمائش کے اختتام کے قریب کوپنوں کے بقیہ نمبروں پر مندرجہ ذیل ۱۵ ایش قیمت انعامات دیئے جائیں گے۔ تفصیلات و شرائط ہر کوپن کی پشت پر درج ہیں۔

فہرست انعامات

پہلا - اوپل ریکارڈ کار ۱۹۶۰ ماڈل

دوسرا - گیسن (Gibson) ریفریجریٹر ۹ کیوبک فٹ

تیسرا - سولیکس (Solex) آٹوموبائل

چوتھا - سگر بیوگ مشین مع ڈھکنا

نواں تاپنڈر حواں - ایک ایک تبرت سنگھار بکس

مشرقی اور مغربی پاکستان سے اس انعامی پیشکش میں شرکت کرنے والے

اپنے کوپن کسی کے ذریعے ہمارے اسٹال پر رکھے ہوئے ڈرام میں ڈلوا سکتے ہیں

کوہ نور کیمیکل کمپنی لمیٹڈ - کراچی - ڈھاکہ - آرائش جہاں کی معیاری مصنوعات اور عمدہ صابن بنائے

ترتیب ماہ جنوری ۱۹۶۱ء

۲	ماہر القادری	نقش اول
۳۱	ملاد احمدی دہلوی	تاثرات
۳۶	سما انصاری لکھنوی	حضرت آرزو لکھنوی کی شاہکار تصنیف
۴۹	انثر صہبائی	بہ حضور سرور کائناتؐ
۵۰	مختلف شعراء	گل گدہ
۵۲	وحید الدین خاں	روح انتخاب
۵۳	—	ہماری نظر میں

فی پیرچہ : ۵۰ پیسے

سالانہ چنڈہ : چھ روپے

مقام اشاعت :- دفتر فاران کیمیل اسٹریٹ کراچی نمبر

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

نقش اول

آج کی صحبت میں ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ شدید ناخوشگوار موضوع ہے، کاغذ! اس موضوع پر قلم اٹھانے ان مباحث کو چھیڑنے اور واقعات کے اس تجزیہ و تحلیل اور ان پر نقد و محاکمہ کی نوبت ہی نہ آتی، اب سے چند سال پہلے یہ بات جیسے حاشیہ خیال میں ایک مفروضہ اور وہم بن کر بھی نہیں آسکتی تھی کہ جن شخصیتوں سے ہم انتہائی حسرت و غم رکھتے ہیں، ان پر نقد و جرح کا ناخوشگوار فریضہ بھی دل پر جبر کر کے کبھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس "قضیہ نامرضیہ" کے مطالعہ سے زندگی میں پہلی بار اس کا تجربہ ہوا کہ سیرت و کردار کی سب سے بڑی آزمائش دوستی سے زیادہ مخالفت میں ہوتی ہے، اور اختلاف و نزاع کی حالت میں صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس نے شرافت و دیانت، کے حدود کا کہاں تک لحاظ رکھا؟ کس کے برتاؤ میں خود اس کا اپنا نفس کہاں تک شریک تھا کس نے کس پر کیا زیادتی کی؟ اور یہ اختلاف "دشمنی" میں کس طرح تبدیل ہو گیا؟

یہ داستان بڑی دل خراش —

ہے، مگر کیا کیا جائے اُسے دُہرا نا پڑ رہا ہے۔ "فاران" پر طعنہ والوں کے لئے یہ داستان اجنبی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی حد تک اس قضیہ سے باخبر ہیں، ہاں! اس کی بعض تفصیلات اُن کے سامنے پہلی بار آ رہی ہیں اور آگیا رہی ہیں، ہم اس مقصد کے ساتھ انہیں منظر عام پر لا رہے ہیں کہ اس تصویر کا کوئی رخ دُھندلا اور مُشتبہ نہ رہے، اور جن واقعات کو مسخ کیا جا رہا ہے، وہ واقعات اپنے اصلی رُوب میں سامنے آجائیں۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ذات سے ہم اُن کی دینی خدمات کے سبب بے شک دل چسپی اور محبت رکھتے ہیں، آخرت کی مسئولیت کے پورے احساس کے ساتھ ہمارے یہ خیال بھی نہیں یقین ہے کہ اُن کے قلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی قابلِ قدر خدمت انجام دی ہے، اُن کے دینی افکار نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے، وہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے اسلامی مفکر ہیں۔

مگر —

اس "حزنیہ" کو کن لفظوں میں بیان کیجئے کہ اُن کی "روشنی طبع" "سچ منج اُن کے لئے" "بلا" بن گئی ہے، جن دینی حلقوں میں اُن کے کام کی زیادہ سے زیادہ قدر ہونی چاہیے تھی، انہی حلقوں میں اُن کے خلاف محاذ قائم ہوئے ہیں، اور اُن کی شخصیت کو ہدفِ مطاع بنایا گیا ہے، اُن کے نام (ابوالاعلیٰ) پر اعتراض، اُن کی عبارتوں میں تحریف، اُن کی تحریروں سے غلط مفہام کا استنباط، اُن پر یہ الزام کہ وہ "مجرد" ہونے کے مدّعی ہیں، جب اس الزام کی تردید کی گئی، تو یہ شقہ چھوڑ آیا کہ مودودی صاحب کے نزدیک دین سے کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اُن کے عقیدت مند اُن کو "مجرد" ہی کہا کریں گے، غضبِ خدا کا جس کی زندگی "اقامتِ دین" کی جدوجہد میں بسر ہوئی ہے، اُس کو "دین کے ستونوں کا ڈھانے والا" کہا گیا۔ مگر اور دیندہ میں مولانا مودودی کے خلاف پورے مٹر پانے لگے، اور یہ تہمت تک جو طس گئی کہ یہ شخص تو "نبوت" کا دعویٰ کرنے والا تھا، ہم نے اُسے ایسا کرنے سے جیسے تیسے روکنا ہے!

مودودی صاحب کی تحقیر و تذلیل کے لئے اُن کے نام کے ساتھ ”منشی“ لکھا گیا! کسی نے اُن کے ”پان کھانے“ کو عجیب رنگ میں پیش کیا اور کسی نے اُن کو ”جماعت ساز“ کہہ کر مطعون کیا۔

کسی نے مولانا مودودی پر ”خارجی“ کی پھینکی چست کی، کسی نے انھیں مرزا غلام احمد قادیانی کا مائل ٹھہرایا، کوئی بلا کہ پرکیزہ اور مودودی ایک ہی قبیلے کے چٹے بیٹے ہیں، کسی نے ”انکار حدیث“ کا الزام لگایا، کسی نے یہ مولائی چھوڑ کر مودودی کی جماعت کو امریکہ سے روپیہ ملتا ہے..... بغرض پچاڑے مودودی کو جس انداز سے بدظن طعن و طنز بنایا گیا ہے اور خدا کے ہنسنے کو جیسے جیسے چرکے لگائے گئے ہیں، اُس کی مثالیں دین و اخلاق کی تاریخ میں کم ہی ملیں گی، مظلومیت کے اس دل شکن ماحول میں اس شخص نے خون کے گھونٹ پی لی کر، دعوت حق کے مشن کو جاری رکھا ہے، یہاں تک کہ مولانا مودودی نے پھانسی کی کوٹھڑی کی وہ تاریکی اور تنہائی بھی دیکھ لی جہاں درو دیوار پر موت کی خوفناک پرچھاٹوں کے علاوہ اور کچھ کھانے نہیں دیتا، اور اس طرح عزیمت و استقامت کی تاریخ کو استوار کر دیا گیا اور اس سلسلہ الذہب کی کرطیاں اوپر تک ملتی جتنی ہیں مولانا مودودی کو ابتلا کے جن مرحلوں سے گزرنا پڑا، وہ مرحلے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ایسے مرحلے خدا کے اُن صاحبِ عزیمت بندوں کو پیش آتے ہیں، جن کی تمام جدوجہد اور تنگ و ناز کا موضوع ”اعلاء کلمۃ الحق“ ہوتا ہے، اور انسانی کمزوریوں اور بشری غلطیوں کے باوجود، مجموعی طور پر جن کی زندگی اقامتِ حق ہی کے کام آتی ہے۔

یہ تمام زیادتیاں ہوتی رہیں

اور اُن کی طرف سے ہوتی رہیں، جن کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ ساحل کے تماشا بن گئے، نبضِ طوفان کا جھنبھاندا لہزہ نہ تھا، یا کچھ حتمات، دین کے بارے میں محدود نظر دیکھتے تھے، اور اُن حدود سے آگے جانے کے لئے کسی طرح آمادہ نہ تھے بلکہ اس کوشش ہی کو غلط سمجھتے تھے، اور کچھ بزرگ ایک خاص مسلک کے پابند تھے اور اس شدت نے اُن کو گروہی بصیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ بعض لوگ دینِ قیادت کے میدان میں کسی اُبھرتی ہوئی شخصیت کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان حضرات کو بہر حال کسی نہ کسی حد تک معذور قرار دیا جاسکتا ہے کہ اُن میں سے بعض بزرگ تو اپنے حاشیہ نشینوں کی کہی ہوئی باتوں پر اعتماد کر گئے۔ مولانا مودودی کی ذات کو دین کے لئے فتنہ سمجھتے تھے مگر وہ بابِ علم و فکر جو اقامتِ دین کی اس تحریک کے پس منظر اور پیش منظر سے ابھی طرح باخبر ہیں، جنھوں نے برسوں مولانا مودودی کی رفائیت میں کام کیا ہے اور اُن کی ایک ایک تحریک کو پرکھا ہے، اور پھر مودودی صاحب کے دینی افکار کو بہت کچھ سراہا ہے، اور جو مخالفین کی تہمت طرائیوں اور الزام تراشیوں سے بھی ابھی طرح باخبر ہیں، اُن کو مولانا مودودی کی مخالفت میں سرگرم کار دیکھ کر جس قدر اچھا اور دکھ ہوتا ہے، اُس کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جاسکتا۔ نہ ”زارِ چٹان“ سے گلہ ہمیں ہے کہ اُس نے مولانا مودودی کی مخالفت میں جو شورش برپا کر رکھی ہے، وہ توقع کے خلاف نہیں ہے، مگر ”میشاق“ (لاہور) اور ”المنبر“ (راولپور) بھی جب ”چٹان“ کی سطح پر آجائیں بلکہ اس سطح سے بھی نیچے آئیں تو اس اذیت پر صبر و تحمل کے لئے فولاد کے قلب و جگر کوئی کہاں سے لائے، دوسروں کے پتھروں سے وہ اذیت نہیں ہوتی، جو انہی کے پتھروں کے لئے ہوتی ہے اور جب اپنے بھی پتھر پر سناٹے لگتے ہیں، تو.....

ازدشمنان برند شکایت بہ دوستان

گردوست دشمن است شکایت کجا برند

اختلاف تضاد سعید ملک صاحب نے جماعت سے علیحدہ ہو کر، جب پرائس کانفرنس کی تھی، اور جماعت

کی تاریخ میں، اس انداز کی علیحدگی کا پہلا حادثہ رونما ہوا تھا، تو اس وقت مولانا امین حسن اصلاحی اور حکیم محمد شرف صاحب کے بارے میں بعض باتیں ہم تک پہنچی تھیں، مگر ہم نے ان کو محض "افواہ" سمجھا تھا، اور ہمارا ذہن کسی طرح بھی ان افواہوں کو ایک فیصد بھی درست اور صحیح ماننے کو تیار نہ تھا، ہم ان دونوں بزرگوں سے بڑی خوش فہمی اور حُرّ ظن رکھتے تھے، دل ہی کہتا تھا کہ یہ بیچ کے لوگوں کے محض "توہمات" اور "بدگمانیاں" ہیں، یہ حضرات اختلاف کی حالت میں بھی پیست نہیں ہو سکتے، مگر افسوس اور ہزار افسوس ہے کہ جماعت اور مولانا مودودی کی مخالفت میں ان دونوں صاحبوں کی جو روش رہی ہے، اُس نے ہمارے حُرّ ظن کو نہ صرف یہ کہ بھوج دیا بلکہ اس کے پرچے اڑا ڈالے، جب مولانا اصلاحی صاحب نے سب سے پہلے اپنے اختلاف کا اظہار فرمایا ہے اور مولانا مودودی کی دینی فکر اور عربی دانی پر جو بیس کی ہیں۔ تو ہمارا خیال تھا کہ تازہ تازہ معاملہ ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے جتی ہے، اختلافات کے سلسلہ میں مولانا اصلاحی کے دل و دماغ نے بھی خراشیں برداشت کی ہیں بغیر وقفہ کی حالت میں وہ دوسروں کے مقابلہ میں بہت زیادہ بھرپور لڑا اٹھتے ہیں بلکہ بے اعتدال ہو جاتے ہیں، اُنھوں نے زود مشغول طبیعت پالی ہے، رفتہ رفتہ اُن کا مزاج اعتدال پر آجائیکا اور مخالفت کی یہ بے چین سطح ہموار ہونے لگی۔

مگر

اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی اُن کی آتش غضب و انتقام ٹھنڈی ہونے کی بجائے اور زیادہ بھڑکنے لگی ہے، مولانا مودودی کی شخصیت اُن کے دل و دماغ پر کاؤس بن کر مسلط ہے، دشمنی کی حد ہو گئی کہ وہ قرآن کریم کی شرح و تفسیر میں بھی مولانا مودودی پر چوٹیوں کرنے سے باز نہیں رہ سکتے، اشتراکیت، مغرب زدگی، شرک بدعت، فتنہ انکار حدیث، ان میں سے کوئی چیز بھی اُن کے نزدیک — ان دنوں — مودودی صاحب کی شخصیت سے زیادہ بغض، فتنہ انگیز اور خطرناک نہ ہو سکتی۔ وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مودودی کو کوئی نگاہ میں بے وقعت اور ذلیل ہو جائے! اب وہ ان کے رفقاء اختلاف کی اس سطح تک اُتر آئے ہیں، کہ "حق و باطل" میں فرق اور اپنی رائے کا اظہار کرتے وقت بھی مودودی صاحب کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں، اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ محمود عباسی کی رسوائے عالم کتاب "خلافت معاویہ و یزید" کو جمہورِ اُمت نے رد کر دیا ہے اور ماہنامہ "تنجلی" کے علاوہ علماء کے ہر طبقہ نے اس کتاب کی مذمت کی ہے، مگر چوں کہ مولانا مودودی نے اپنے رسالہ "ترجمان القرآن" میں حضرت حسینؑ کے علاوہ اُن کے مقابلہ میں امیر معاویہؓ اور یزیدؓ کے موقف کے فرق کو اس طرح واضح کیا ہے کہ محمود عباسی کی کتاب کی آپ ہی آپ تردید ہو جاتی ہے۔ اس لئے ماہنامہ "میشاق" میں اس کتاب کو سراہا گیا ہے۔

"امام ابن تیمیہ کے بعد اب الحمد للہ اردو میں بھی محمود احمد عباسی صاحب کی کوششوں سے

ایک ایسی محققانہ کتاب آگئی ہے، جو اس سلسلہ کی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کر دینے والی

ہے۔ ماہنامہ "میشاق" ماہ نومبر سن ۱۳۸۵ھ

حالانکہ اس کتاب میں محمود احمد عباسی نے کتابوں کے اقتباسات، حوالوں اور ترجموں میں کھلی ہوئی تخریفات اور جعل و تلبیس سے کام لیا ہے، یہ کتاب "خارجیت" کا مکروہ نمونہ ہے، اس کے مطالعہ سے یا تو "رفن" میں شدت پیدا ہوتی ہے یا ذہن "خارجیت" کی طرف مائل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ مگر اس کو کیا کیجئے کہ مولانا اصلاحی صاحب کو مودودی صاحب کی مخالفت کا کمزور سے کمزور سہارا اور موقع بھی مل جائے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔! جو کتاب بے دریغ نفیر و ملامت کی مستحق تھی، اُس کی اشاعت پر میثاق کے تنقید نگار راہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔۔۔۔۔! کس قدر حیرت انگیز سانحہ اور کس درجہ تکلیف دہ واقعہ ہے۔

نے کبھی ہاتھ چوم لئے تھے، آج وہ اُسی مودودی کی شخصیت کو ٹھکرائے اور پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیا خوفِ خدا اور تقویٰ کی فراوانی آدمی پر اس قدر ذہول طاری کر دیتی ہے کہ کب سے یہ تک یاد نہیں رہتا کہ میں نے فلاں شخص کے بارے میں پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہوں اور وہ اس سے بے پروا ہو جاتا ہے کہ میری اس کھلی ہوئی تضاد بیانی کو دیکھ کر لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کر دیں گے؟

۹۹۹

(سابقہ) جماعت اسلامی مارشل لا کے بعد ختم ہو گئی، اُس کی تنظیم ٹوٹ گئی، اس حادثہ کے بعد

مولانا اصلاحی اور حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کو "جماعت" کے اختلاف و نزاع کی بحث کو بند

کر دینا چاہیے تھا کہ جس "جماعت" کو وہ منگراہ قافلہ سمجھ رہے تھے، سرے سے اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا۔

وہ شاخ ہی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا

منگراہ عزمان بدل بدل کر "جماعت" کے مسلک اور نظریوں کی تردید کر رہے ہیں اور اُسے خالص دُنیادار، سیاست باز، موقع شناس اور اپنے اصل مشن سے منحرف جماعت قرار دے رہے ہیں اور جماعت کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی ان کے کلیجوں میں ٹھنڈا نہیں پڑی، جماعت کے خلاف غیظ و غضب کا یہ لاوا برابر نکل رہا ہے!

حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب مدیر المنبر دلائل پور کارول جماعت اور مولانا مودودی کی مخالفت میں اور زیادہ سناٹا ہے، جماعت اور مودودی صاحب پر تبرا بازی کرنے سے پہلے یہ حضرت انتہائی معصومیت کے ساتھ نہ جانے کتنی بار خوفِ خدا کو درمیان میں لاتے ہیں، اور پھر جماعت اور مولانا مودودی کو لوگوں کی نگاہ میں مشتتبہ، مبغوض اور بے وقار بنانے کے جتنے حربے اُن کے ذہن میں آتے ہیں وہ سب کے سب استعمال کر جاتے ہیں، اور اس ستم نظریفی، زیادتی بلکہ سفاکی کے بعد بھی وہ "مظلوم" ہی بنے رہتے ہیں!

جماعت کی تنظیم کے ٹوٹ جانے کا جو حادثہ پیش آیا، اس کو حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے "جماعت کی ناکافی" سے تعبیر کیا، حالانکہ مارشل لا کے نفاذ سے ایک منٹ پہلے تک پاکستان میں جماعتِ اسلامی اُسی جوشِ خلوص، ولولہ حق اور احساسِ ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی تھی جس طرح وہ مولانا انسدادی حکیم صاحب اور دوسرے چند ارکان کی جماعت میں شمولیت کے زمانہ میں کام کر رہی تھی، ان چند حضرات کے نکل جانے کا ارکان کو صدر مرقونہ ورمو، مگر جماعت کی صفوں میں کوئی انتشار نمایاں نہیں ہوا، جماعت کی متعزز شاخوں نے تو اس حادثہ کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دی، یہاں تک کہ انتشار تو بڑی چیز ہے، جماعت کی مشینری میں ڈھیل تک پیدا نہیں ہوئی جماعت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ گمراہ اور اپنے اصل مقصد سے منحرف ہو گئی تھی، حقیقت و واقعہ کی غلط ترجمانی ہے!

جماعت "اقامتِ دین کی اساس پر قائم ہوئی تھی، اور اس مقصد کے حصول کے لئے "سیاست و حکومت" کو جماعت نے کبھی شجرِ ممنوعہ نہیں سمجھا، متحدہ ہندوستان میں، انگریزی راج میں "اقامتِ دین" کے لئے ہی طریق کار مناسب اور موزوں تھا کہ تمام قوتِ صلاح معاشرہ پر صرف کی جاتی اور اسمبلی کے انتخابات میں میں حصہ نہ لیا جاتا، انگریزوں نے اچانک اور غیر متوقع طور پر ہندوستان کو خیر باد کہا اور ملک بڑی جھلست میں تقسیم ہو گیا، پاکستان بننے کے بعد جماعت کو بالکل نئی صورتِ حال سے سابقہ پڑا، یہاں ہندوستان کے برخلاف مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی اور یہ مسئلہ سامنے تھا کہ یہ نوزائیدہ حکومت "دینی" ہو یا "لادینی" یا قوم پرستی اور وطنیت اس کی اساس قرار پائے! یہاں کے دستور و قانون کا ماخذ و منبع کیا ہو، کتابِ شریعت یا کوئی اور قانون اور کانسٹیٹیوشن!

ان حالات میں

کیا جماعت اپنے سابق متحدہ ہندوستان کے طریقہ پر جمعی رہتی، اور آئین و سیاست سے کوئی واسطہ نہ رکھتی کہ اصل چیز اصلاح معاشرہ ہے بس تنہا یہی کام ہوتے رہنا چاہیے، جب معاشرہ پوری طرح اسلامی بن جائے گا تو حکومت آپ ہی آپ دینی بن جائے گی، جماعت کو صرف اصلاح معاشرہ کا کام کرنا ہے، حکومت چلے دینی بنے یا لادینی، یہاں اللہ اور رسول کا قانون چلے یا انگریز کا، اس سے کوئی سروکار ہی نہ رکھنا چاہیے

فراسٹ اور دینی بصیرت کے افلاس کا ثبوت دیتی! اُس نے وہی کیا جو ایمانی فراسٹ اور دینی حکمت و بصیرت کا تقاضا تھا ہم بلا تشبیہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جتنی زندگی مظلومیت کی زندگی تھی، وہاں یہ نفوس قدسیہ بچہ کھاتے تھے اور مہر کرتے تھے مگر مدینہ میں پہنچ کر جن حالات سے سابقہ پڑا، تو طریق کار کو بدل دینا پڑا، مدنی زندگی میں تلوار کا جواب تلوار سے دیا گیا، اب شعبیہ ابی طالب اور دارم کی جگہ بدر واحد نے لے لی تھی، یہاں صلح و جنگ کے معاہدے تھے، سفارتیں تھیں، وفود کی باریاں تھیں، بادشاہوں اور حکمرانوں سے براہ راست خطاب تھا، غزوات کے لئے روپیہ پیسہ، اسلحہ اور ریسر کی اپیلیں تھیں، فصل قضا یا اور حکم و ولایت کا قہر تھا، توقعات و فرامین تھے، محاصل و مخارج تھے جاگیروں اور افتادہ زمینوں کی آبادی تھی۔ !!

مدینہ کی زندگی، مکہ کی زندگی کے مقابلہ میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، جن شعبوں کی مکہ کی زندگی میں پرچہ پڑا تھا وہیں دیتی۔ مدنی زندگی میں وہ شعبے عامل و متحرک تھے، اس لئے صداقت و حقانیت اور اخلاص و ولایت کے اس مبارک و مقدس ماحول میں کبھی کبھار بشری کمزوریاں بھی ظاہر ہو جاتی تھیں، مدنی زندگی میں تیر اندازوں کا غزوہ حدیث درود کوہ ہٹ جانا بھی ملتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے :-

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ (آل عمران)

اس چیز نے مسلمانوں کی فتح کو شکست سے بدل دیا، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ قریش کو مخفی طور پر خط بھیجتے نظر آتے ہیں غزوہ حنین کی کیفیت صحیح بخاری میں یوں ملتی ہے :-

ما قبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا باسها رجم

تو مسلمان غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور کافروں نے ہم کو تیروں پر رکھ لیا۔

اسلامی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بنو خزیمہ کے مقابلہ میں تلوار سے کام لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہو کر فرماتے ہیں :-

”اے خدا! خالد نے جو کچھ کیا اس سے میں بری ہوں“

مدنی زندگی میں ”متخلفین“ بھی ملتے ہیں اور واقعہ ”افک“ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والے بھی لیکن

کون مسلمان یہ رائے زنی کرے کہ اپنے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے کہ دعوای اللہ مکہ اور مدینہ کی زندگیوں میں ”تضاد“ پایا جاتا ہے حق یہ ہے کہ مکہ کی خاموش اور مظلومیت کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لئے اختیار کی گئی تھی اور وہ بھی ”اقامت دین“ ہی کے کام آ رہی تھی اور مدینہ کی معرکہ آلا اور فاتحانہ زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اقامت دین ہی تھا! مکہ اور مدینہ کی زندگی کے یہ دونوں دور مبارک تھے، اور ان میں اُمت کے لئے نمونہ ہے، کوئی ملحد مستشرق ہی اس انداز پر سرچ

سکتا ہے کہ تمہارے زندگی .... مر جان و مرنے کی، خاموش تھی، اس میں تمام و کمال ذکر و عبادت ہی کا دور دورہ تھا سیاست و حکومت کے بھڑے نہ تھے، اس لئے مدنی زندگی کے مقابلہ میں زیادہ پاکیزہ تھی، اور (خاک ہرین گستاخ) مدینہ کی زندگی میں دنیا اور اس کی مصاحبتیں آگئی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان، اللہ تعالیٰ کے آخری اور ہلے آقا سید المرسلین والاخرین محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنتِ مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اُمت کو جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو شرعی طور پر نافذ و غالب کرنے کا موقع ملے، اُس موقع کو ضائع کرنا نہیں چاہیے! اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول اور اُس کے دین کو قائم کرنے کے لئے تدبیر اور طریق کار کی تبدیلی کو ”اخراف“ نہیں کہتے!

اور یہ سامنے کی حقیقت

کسی ناہاد و صالح کو اگر نظر نہیں آتی کہ دین کو کامل غلبہ ”مدنی زندگی“ میں میسر آتا ہے، تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کا علاج کر لے!

ہم نے مدنی زندگی کے چند واقعات جو اُبھر بیان کئے ہیں، اُن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ کچھ لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا ہمارے عیب جو کہ فرمائاں سے کچھ نکتے پیدا کر کے ہمیں مطعون نہ کر دیں! اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتوں کی اُمت پر رحم رکھ کر ہو، جو کسی ادنیٰ درجہ کے صحابی کی ذات کو بھی ہلکا ثابت کرنے کا ذرہ برابر داعیہ اپنے دل میں رکھتا ہو، اکابر اور اجل صحابہ تو پوری اُمت کے مخدوم ہیں ہی، ہم تو حضرت باعز اور حضرت وحشی در رضی اللہ عنہما کی خاک پا کو بھی سرِ حشمِ بصیرت سمجھتے ہیں کہ ان قابلِ احترام نفوس کی کمزوریاں بھی، ہم ناہنجاروں کی بھی اور تقویٰ سے فضل ہیں، اُن کے اندر جو کمال درجہ کا اخلاص پایا جاتا تھا، اُس کے اعتبار سے ہمارا پہاڑ کی برابر سونا خرچ کرنا، اُن کے ایک درہم کی برابر ہی نہیں کر سکتا! بے شک اللہ تعالیٰ اُن سے راضی تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، اور وہ نفوسِ قدسیہ:-

اولئک علیٰ ہدیٰ من ربہم واولئک ہم المفحون

کے صحیح مصداق ہیں، اُن کی پرچھائیت بھی ہم پر پڑ جائے، تو ہم خاک سے پاک ہو جائیں!

یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ثابت ہے کہ کسی کی کمزوریاں دوسروں کے لئے وجہ جواز نہیں بن سکتیں۔ اُمت کو کفر و باطل کے مقابلہ میں برہمک اور قادیسیہ کی تاریخ کو تو بے شک دُہرا نا چاہیے مگر حمل و صفین سے گریز ہی لازم ہے۔ جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کا جو ذکر درمیان میں آگیا ہے، اس سے خدا جانتا ہے تشابہ اور مماثلت مقصود نہیں ہے۔

(سابق) جماعت اسلامی کے ارکان فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، اُن سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور کوتاہیاں بھی ظہور میں آتی ہیں۔ مگر غلطیوں اور کوتاہیوں کے مقابلہ میں اچھائیوں اور بھلائیوں کا پلہ بہ بہ حال بھاری ہی رہا ہے، جماعت کے کام سے اللہ تعالیٰ کے دین اور مسلمانوں کو فائدہ ہی پہنچا ہے نقصان نہیں پہنچا، جماعت کے لڑ بچہ اور ارکان کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کر لاکھوں نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے قالب میں ڈھالا ہے، جماعت کی طرف سے کوئی ایسی کتاب نہیں چھپی، جسے ”دین سے اُخراف“ کہا جاسکے، یعنی یہ کہ ”پردہ“ کے مقابلہ میں ”بے پردگی“ کی حمایت کی گئی ہو، یا بانک کے سود اور گھوڑ دوڑ کی شرطوں کے جواز کے لئے دلائل تراشے گئے ہوں، شروع ہی سے، جماعت نے جن کو ”منکر سمجھا ہے، آخر وقت تک، اُن ”منکرات“ کی فہرست میں کوئی کمی طبع نہیں ہوتی، اور ایسا بھی سننے اور دیکھنے میں نہیں آیا کہ جماعت کے کام کرنے والے ارکان دین کے معاملہ میں بے پروا اور مستہزل واقع ہو گئے ہوں، بعض نے نمازیں چھوڑ دی ہوں، بعض ناچ رنگ میں مبتلا ہو گئے

ہوں، کچھ لوگوں نے سودی کاروبار شروع کر دیا ہو، ان کی احتیاط کا قریہ عالم رہا ہے کہ اسمبلیوں کے الیکشن کے زمانہ میں انھوں نے اپنے امیدواروں کے فوٹو نہیں چھپوائے اور بلجے گلجے کو استعمال نہیں کیا۔ اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ارکان جماعت کی زندگیوں کو دیکھ کر، بعض لوگ دین کے بارے میں مشتبہ اور بدگمان ہو گئے ہوں، جماعت کے ارکان اپنی ذات سے صالح معاشرے کے باعمل داعی تھے، اور ان کے حلقہ اثر میں معاشرے کی تطہیر بھی ہوتی جا رہی تھی، اس حقیقت کا آج بھی اس قدر تواضع کیا جا سکتا ہے کہ شہروں کے جن محلوں میں جماعت کا اثر تھا، وہاں کی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد، دوسری مسجدوں سے زیادہ ہے۔

جماعت کے دادا خاں، ڈسپنسریوں اور طبی مراکز نے جس خلوص ایثار اور محنت کے ساتھ خلق خدا کی خدمت انجام دی ہے، کیا اس میں تقویٰ اور خشیت الہی کی جھلک نہیں ملتی تھی۔ مذہبی لوگوں کے بارے میں جدید تعلیم یافتہ جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ ”یہ حضرات اللہ میاں کی کامیائیں ہوتے ہیں“۔ اس تصور کو جماعت نے باطل ثابت کر دیا، جماعت کے دفتر میں، جلسوں اور جلسوں میں تربیت کے کیمپوں میں کس قدر سلیقہ، خوش ذوقی اور انتظام و اہتمام کی خوبیاں پائی جاتی تھیں، جن کو دیکھ کر یہ ماننا بڑا ناقصانہ دیندار، دنیا کے کاموں کو دنیا داروں سے بہت زیادہ سلیقہ اور اہتمام کے ساتھ چلا سکتے ہیں، اور جو خدا کے بندے نمازیں ترتیل و تعدیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی سنوار سکتے ہیں اور دین رُوح اور جسم کے تقاضوں میں صحیح تناسب قائم رکھتا ہے۔

انگریز کے زمانہ ہی سے ”الیکشن“ مرغ بازی، پتنگ بازی بلکہ ”قمار بازی“ سے ملتی جلتی ”بازی“ بن کر رہ گیا تھا، ووٹ حاصل کرنے کے لئے ہر چارہ و ناجار نہ ہتھکنڈا بے دریغ استعمال کیا جاتا تھا، اور ایسے لیے کھیل کھیلے جاتے تھے کہ پناہ بخدا! جماعت اسلامی کو ہزار آفریں کہ اس نے مکروہات کی اس دلدل کو بھی کمال احتیاط و خدا خونی کے ساتھ طے کر کے طہارت و شکی کی مثال قائم کر دی، اس نے اپنے کسی امیدوار کا فوٹو تک نہیں چھاپا، ووٹروں کی کشش کے لئے یا مکروہات کا استعمال نہیں کیا، شام کا وقت الیکشنوں کے لئے بڑے توڑ کا وقت بلکہ یوں کہئے انتہائی نازک وقت ہوتا ہے، ایسے نازک اور معرکہ کی ساعتوں میں بھی جماعت کے کارکنوں نے فریضہ صلوٰۃ سے غفلت نہیں برتی!

(سابقہ جماعت اسلامی فرشتوں کی نہیں انسانوں کی جماعت تھی، اس کے ارکان سے کمزوریاں اور غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر جماعت کا وجود اور اس کی سرگرمیاں دین کے لئے مفید تھیں اور یقین و عمل کے اس ضعف کے زمانہ میں تو غنیمت نہیں نعمت اور رحمت تھیں! خدا دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں نے جماعت کے متاثرین کی ”پک نل پارٹیوں“ میں دینی رنگ کو غالب دیکھ کر، روحانی مسرت محسوس کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ یہ تفریحی ساعتیں ثواب عبادت میں بسر ہوئیں، اور اس صحبت میں ہمارے آئینہ قلب کی بھی تھوڑی بہت صیقل ہو گئی.....

وہ حضرات چاہے جماعت میں رہے ہوں، یا جماعت کے باہر کے ہوں، حقیقت حال کو بالکل مسح کر کے پیش کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اپنے نصیب العین سے ہٹ کر گمراہ ہو گئی تھی! جماعت سے باہر آنے والوں میں مولانا اصلاحی اور حکیم عبدالرحیم اشرف صاحبان نے جماعت اور مولانا مودودی کی مخالفت کو اپنا مشن بنالیا ہے اور یہ دونوں بزرگ اپنی علیحدگی کو اس انداز میں پیش فرما رہے ہیں، جیسے ان کی علیحدگی نے ملت اسلامیہ کو کسی بہت بڑے خطرے سے بچالیا، وہ ایسا نہ کرتے تو تقویٰ اور خشیت الہی کی اس دور میں بساط ہی الٹ جاتی، جماعت کو چھوڑ کر انھوں نے بہت بڑا مجاہدانہ کارنامہ انجام دیا ہے، اپنی پوزیشن کی صفائی اور نیکی و تقویٰ کے اثبات میں، یہ دونوں حضرات طنز و ”تشنیع“ تفاد دبیانی، غلط اندیشی اور اختلاف و عدالت کی جن حدوں

تک پہنچ گئے ہیں، اُس کی انہیں ایک دن اُس حاکم کے حضور جواب دہی کرنی پڑے گی، جو قلبِ نفس کی ہر چہیسی ہو چوری اور کمزوری سے واقف ہے اور جہاں نیکی اور تقویٰ کی دُعا کی دینے سے کسی کا کس مصبوط نہیں ہو سکتا!

مذہب سے واقف ہے اور جہاں کسی اور مذہب کی دھڑائی ہے وہاں کسی مذہب کی کمی نہیں ہے۔

جہاں تک جماعت کی تنظیم، ارکان اور عہدیداروں کے عدل و انصاف اور اس قسم کے دوسرے تنظیمی معاملات کا تعلق ہے، ان میں جماعت کے امیر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اس کے مشیروں سے بھی؛ مگر اس قسم کی غلطیوں کو یہ رنگ نہیں دیا جاسکتا کہ جماعت صراطِ مستقیم سے منحرف ہوگئی یا اس کا مزاج ”غیر دینی“ بن گیا، اس لیے کہ انتخابات میں حصہ لینے اور نہ لینے کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثبات و نفی پر ”حق و باطل“ کا اطلاق کیا جاسکے! اس طرح کے جزوی اختلافات سے کوئی تنظیم محفوظ نہیں رہ سکتی، اگر ان اختلافات میں ”امیر“ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا ”نفس“ شریک ہو گیا تھا، تو اختلافات کرنے والے مامورین کے ”بے نفس“ ہونے کی کون تصدیق کر سکتا ہے۔

مولانا ابن احسن اصلاحی نے ۱۳ جنوری ۱۹۵۵ء کو جماعت سے جواستعفیادیا تھا، اُس میں جماعت کی پالیسی اور اس وقت کے موجودہ نظام و دستور سے اختلاف کو تے ہوئے، یہ بھی تحریر فرمایا تھا :-

”اس موقع پر میں یہ ظاہر کرنے میں اطمینان اور خوشی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے جماعت اسلامی نے سب سے جو محبت رہی ہے، انشاء اللہ یہ حیثیت مجموعی وہ اب بھی قائم رہے گی، اس جماعت کے اندر میرے بہترین احباب ہیں، جن کے دینی جذبات و احساسات کی میرے دل میں بڑی قدر و عزت ہے۔“

وہی جماعت، جس سے علیحدگی کے وقت بھی مولانا کو محبت تھی، اور آئندہ اس محبت کے باقی رکھنے کا موصوف نے اعلان بھی کیا تھا۔ غلام مولانا اصلاحی کی اس تحریک کی سیاہی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ اس جماعت کے ”مگرہ قافلہ“ ہونے کا ڈنکے کی چوڑے اعلان فرمایا گیا۔ یہ دوستی ہے تو پھر دشمنی میں کچھ بھی نہیں۔

اور کہتے :-

”..... یہ رسالہ دین کی ہر اس خدمت کی تائید اور حوصلہ افزائی کرے گا جس سے مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچ رہا ہو، اگر ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے گا، تو صرف اُن لوگوں کی جو دین کی خدمت کے نام سے دین کی تخریب کے درپے ہوں، اسلام کو خدا و مسمیٰ منہدم مسجد کی دیوار کی دھانیٹیں بھی جوڑ دیں، ہمارے نزدیک اُن لوگوں سے ہزار درجہ بہتر ہیں، جو دعویٰ تو لے کر اٹھیں پورسی مسجد کی تعمیر کا، لیکن اپنی نادانی سے اُس کی سچھی کچھی اینٹیں بھی اُگھاٹنی شروع کر دیں....“ (دلیلیات - جون ۱۹۵۹ء)

یہ ہے جماعت اور اُس کے ارکان سے مولانا اصلاحی کی ”محبت“ کا ثبوت! اسی غمخون میں مولانا اصلاحی صاحب مدظلہ ارشاد فرماتے ہیں :-

..... ” غلط عقائد اور غلط نظریات خواہ کسی کی طرف سے بھی ظاہر ہوں، اگر وہ اسلام پر غلط اثر ڈالنے والے محسوس ہوئے تو ان پر ضرور تنقید ہوگی اور اس کا بھی امکان ہے کہ بعض صورتوں میں یہ تنقید بے رحمانہ ہو جائے۔“

مولانا موصوف نے "جماعت" کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا، عہد فرمایا تھا، اُسے تو وہ اپنے "تقویٰ" کے تقاضوں کے سبب نہ مبراہ سکے، مگر بے رحمانہ تنقید کی جو پیش گوئی فرمائی تھی، اُسے حرف بہ حرف پورا کر کے دکھا دیا، مارشل لاء کے بعد جماعت کی جو تنظیم ٹوٹ گئی تھی، اس پر انھوں نے جماعت کے ارکان پر "بلوں میں گھس جالنے، ولے چوہوں" کی رکیک پھبتی چسٹ کی، اور جس جماعت سے محبت رکھنے کا انھوں نے اعلان فرمایا تھا، اُس کے بارے میں یہ تک کہہ دیا:۔

" لیکن اب جماعت، وقت کے الہ کے لگے اوندھے منہ گری ہوئی جو پڑی ہے

تو اُس کو اٹھائے گا کون ؟"

یہ الفاظ جماعت کے بارے میں لکھنے والے کی محبت کا پتہ دیتے ہیں، یا بعض وعدا و نہ کا! مولانا اصلاحی کے قول و عمل کو اس کھلے ہوئے تضاد کو دکھایا جاتا ہے تو وہ اور غصہ ہو جاتے ہیں اور اُن کا قلم غصہ کی حالت میں بالکل بے قابو ہو جاتا ہے! مولانا صاحب موصوف سے کس نے درخواست کی تھی کہ آپ جماعت سے علیحدہ ہوتے وقت اپنے استعفاء میں جماعت اور اُس کے ارکان سے "محبت" کا بھی اظہار فرمادیں، اور وہ بات کاغذ پر لے آئیں جو آپ کے دل میں نہ تھی!

مولانا اصلاحی صاحب اور مولانا حکیم اشرف صاحب دونوں کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ انھوں نے برطانیہ معصومیت کے ساتھ اس قسم کے اعلانات کئے ہیں کہ ہم اس بات کے کہنے یا ان اختلافات کو منظر عام پر لانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے تھے، مگر فلاں اسباب کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا.....! یہ نفس کا وہ مغالطہ ہے، جو زیادتی کرنے والے کو متغیر ہی نہیں مچنے دیتا اور آدمی برطانیہ سے زیادتی کرنے کے بعد بھی اپنے کو مظلوم یا بہت سے بہت "مدافعت کرنے والا" سمجھنا رہتا ہے، حکیم صاحب موصوف نے اپنی دانست میں کچھ نہ کہہ کر بھی "المنبر" میں "جماعت اسلامی کی کہانی" کے پردے میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا! مولانا اصلاحی نے آئین کمیشن کے سوالنامہ کے جواب کو اپنے رسالہ (میشاق) میں اس اعلان معصومیت کے ساتھ شائع فرمایا:۔

" یہ آئین کمیشن کے سوالنامہ کا جواب ہے، یہ جواب میں میثاق یا کسی دوسرے اخبار یا رسالہ

میں شائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، میرا ارادہ تھا کہ مرتب کر لینے کے بعد یہ جواب

میں براہ راست کمیشن کے صدر صاحب کی خدمت میں بھیج دوں گا، لیکن ایک خاص غرض

کی وجہ سے میں اس کو ان صفحات میں دے رہا ہوں۔" (جون سنہ ۱۹۸۶ء)

جماعت سے علیحدگی کے بعد جب مولانا اصلاحی اور حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب حج کے لئے تشریف لے گئے تھے تو چھ ماہ جماعت سے دلچسپی اور ہمدردی رکھتے تھے، انھوں نے ان دونوں صاحبوں سے جماعت کی علیحدگی اور اختلافات کے بارے میں سوال کیا تھا، مولانا اصلاحی صاحب نے اپنے سفرنامہ میں، خود لکھا ہے کہ ایک صاحب اُن سے مکہ معظمہ میں ملے، اور وہ یہ کہہ کر کہ "آپ بھی جماعت سے علیحدہ ہو گئے" مسلسل روتے رہے!

ایک صاحب "حبیب الرحمن" ہیں بھانسی دیو۔ پی کے رہنے والے، جدہ کی ایم ایم ناہد فرم میں ملازم ہیں، انھوں نے حرم کعبہ میں مولانا اصلاحی کی خدمت میں انتہائی سوز و درد مندی کے ساتھ یہ التجا کی کہ آپ جماعت کے اختلافات کو خدا کے لئے منظر عام پر نہ لائیں مولانا اصلاحی صاحب نے فرمایا ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب اس گفتگو میں موجود تھے...! حرم کعبہ کی یہ گفتگو ذہن میں لیٹے، اور پھر ان دونوں بزرگوں کے اس طرز عمل کو دیکھتے کہ انھوں نے کس شد و مد کے ساتھ ان اختلافات کو چھپا اور جماعت کو غلط کار ثابت کرنے اور اسے ملت کی نگاہ میں بے وقار اور ذلیل بنادینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی!

جناب حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب مدبر المنبر (دلائل پور) تو مولانا مودودی کی دشمنی میں احلاقی شرافت اور دیانت و تقویٰ کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ مولانا سے وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو انھوں نے نہیں کہیں، اور ایسا کرتے ہوئے وہ کسی قسم کی اخلاقی جھجک تک محسوس نہیں فرماتے۔

حکیم صاحب مدظلہ نے مولانا مودودی پر یہ تہمت لگائی کہ مولانا موصوف نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ماہنامہ ”طلوع اسلام“ کے کسی کارکن کی تالیف قلب کر کے، اس کے ذریعہ پتے حاصل کئے جائیں، تاکہ ”فتنۃ الکفار حدیث“ کے رد میں جو لڑ پھر تیار ہو جائے، و ان خریداروں تک پہنچایا جاسکے۔ حالانکہ مولانا مودودی نے یہ بات نہیں کہی تھی، اور ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ فرض محال ایسی کوئی گفتگو ہوتی بھی ہوتی، تو کیا رفاقت کل مروت کا، شرافت کا اور سب سے بڑھ کر مقصد کی نزاکت کا کیا یہ تقاضا تھا کہ اسے ظاہر کر دیا جاتا..... کہ اس سے ”فتنۃ الکفار حدیث“ کے اربابِ حل و عقد کے ہاتھ مضبوط ہوں اور حامیانِ سنت نبویؐ کو بدنام کرنے کا موقع ملے!

دوسرا الزام مولانا مودودی پر حکیم صاحب نے یہ لگایا مولانا موصوف روپیہ دے کر ووٹ خریدنے کو جانتے سمجھتے ہیں۔ چوہدری غلام محمد صاحب نے حکیم صاحب سے اس سلسلہ میں مراسلت کی، اور ان پر واضح دلائل و براہین سے یہ ثابت کر دیا، کہ حکیم صاحب نے جو باتیں مولانا مودودی سے منسوب کی ہیں وہ بالکل غلط ہیں بلکہ بہتان ہیں، چوہدری صاحب نے ”المنبر“ میں اشاعت کے لئے ایک خط بھیجا تھا تاکہ ”المنبر“ پڑھنے والوں کے سامنے حقیقت اپنی اصل صورت میں آجائے! حکیم اشرف صاحب کے حافظہ سے اگر بھول چوک ہو گئی تھی، تو چوہدری صاحب کے جملے پر انھیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ مگر انھوں نے سیاست بازوں کی طرح چوہدری صاحب کے خط کا صرف ایک پیرا گراف چھاپا، پورے خط کو ”المنبر“ میں لکھنے ہی نہیں دیا کہ ایسا کرنے سے ان کی تہمت طرازیوں اور غلط بیانیوں کی قلعی کھلتی تھی۔ ہم ذیل میں وہ مکتوب شائع کرتے ہیں، جو چوہدری غلام محمد صاحب نے حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کو ۱۱ نومبر ۱۹۵۷ء کو لکھا تھا، اس سے ان دونوں حضرات کے موقف کے سمجھنے میں بہت کچھ مدد مل سکتی ہے:

”محرمی و محترمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تعلق خاطر کی بنا پر آپ نے میرے خط کا ایک پیرا گراف شائع فرما کر، جو احسان کیا ہے، اس کا اگرچہ میں ممنون ہوں، لیکن اگر آپ یہ احسان نہ فرماتے تو احسان ہوتا، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ نے اسی طرح میرے خط کا صرف چند جملے شائع کئے تھے جس سے آپ کی مطلب برا آ رہی ہوتی تھی۔

آپ نے مولانا مودودی صاحب پر ایک کھلا کھلا بہتان لگایا تھا ان کے صاف انکار کے بعد آپ نے محض اپنی بات کی قیچ میں ایک اور بہتان کے اضافے کے ساتھ اسے دو آتشہ کر کے شائع کیا، تو میں مجبور ہوا تھا کہ آپ کی خدمت میں وہ خط لکھوں، اس خط کی اشاعت سے مجھے ایک طرف تو ”المنبر“ کے قارئین کے سامنے، ان دونوں باتوں کا دوسرا پہلو بھی رکھنا تھا، دوسری طرف یہ خیال بھی تھا کہ اگرچہ بہت مدہم اُمید کے ساتھ کہ شاید میرا خط آپ کے ضمیر کے کسی گوشہ میں پڑی ہوئی دیانت کسی رن کو متوجہ کر دے، تازہ پرچہ دیکھ کر

وہ اُمید بھی ختم ہو گئی۔

مولانا مودودی کے واضح انکار اور میرے اس مراسلے کے بعد آپ کے لئے دینا صرف یہی رہتے تھے، یا تو آپ کھلے دل سے اقرار کرتے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے متعلقہ شخص سے معافی مانگتے، یا پھر آپ یہ ثابت کرتے کہ ”مولانا مودودی اور میں جھوٹا دِل لے رہے ہیں“ ان دونوں راستوں کو چھوڑ کر یہ لکھنا کہ:۔

”اگر مولانا مودودی صاحب اس سے انکار کرتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ اسلامی نظام کے لئے دو ٹوکوں کو روپے دے کر، دوٹو حاصل کرنا، ان کے نزدیک حرام ہے، تو چشم مارشون دِلِ بشارت، آپ یہ اعلان ان سے لے کر بھیج دیں گے، میں اسے ”المنیر“ میں سن و عن شائع کروں گا، اس میں ذرہ برابر تامل نہ ہوگا۔“

یہ صریحاً مغالطہ ہے

دو ہزار سے زائد کارکنوں کے مجمع میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ نے کبھی ایسی بات کہی جو ”المنیر“ میں شائع ہوئی، انھوں نے اس سے انکار کیا، آپ کو اطلاع دی گئی آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، مغالطہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اعلان بھیجا جائے۔

پھر اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مودودی صاحب دوٹو کی خرید و فروخت کو کیسا سمجھتے ہیں، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بات مولانا محترم نے کہی ہے یا نہیں، جو آپ نے ان کی طرف منسوب کی ہے، اصل بات سے انکار ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہنے کو تیار ہوں کہ انھوں نے یہ بات کبھی نہیں کہی تھی، آپ نے ان پر صریحاً بہتان لگایا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیں، شریفین انسان پر بہتان لگانے کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس مسئلہ سے کوئی دل چسپی نہیں، بس آپ کو صرف اتنی دل چسپی تھی کہ مولانا مودودی صاحب پر ایک الزام لگا دیا جائے اور ان کی اخلاقی حیثیت پر حملہ کر دیا جائے۔

آپ نے میرا پُرِ خط شارح نہیں کیا اس لئے کہ اس سے آپ کے اصل خدو خال سامنے آتے تھے، اور آپ کی اخلاقی حیثیت مجروح ہوتی تھی، اور ”المنیر“ کے قارئین کو معلوم ہو جاتا کہ آپ کے اخلاق کا پائے چوبیس کتنا مضبوط ہے، پھر اس خط میں آپ نے میرے استفسار کو ”فتویٰ“ بنا دیا ہے، اس عیاری اور ہوشیاری کی داد دیتا ہوں۔

جو چاہے آپ کا حُسن کرشمہ ساز کرے۔“

ہم نے کوئی کچی یا مشتبہ بات نہیں کہی ”المنیر“ کے فائل موجود ہیں، چوہدری صاحب اور حکیم صاحب کی مراسلت موجود ہے ان واقعات پر جرح و تعدیل کے لئے زندہ شاہد موجود ہیں آج بھی ”حکیم“ (JUDGES) کے ذریعہ اس تفسیر کا فیصلہ کرایا جاسکتا ہے، ہم پر کسی غلط بیانی، مبالغہ آرائی یا اصل واقعہ کو کسی دوسرے رنگ میں پیش کرنے کا الزام آجائے، تو ہم بہرِ سزا کھینچتے

کے لئے تیار ہیں اور اگر حکیم اشرف صاحب کا وہی موقف ثابت ہو، جو موقف اُن کا ہے اور جس کو ہم نے ثابت کیا ہے، تو پھر نرم سے نرم لفظوں میں اپنی اس تہمت تراشی کا اعتراف ہی فرالیں!

حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے جماعت کے خلاف جو کچھ لکھا ہے، اُس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت میں "تقویٰ" کی کمی اور دنیا داری کا رنگ دیکھ کر ہی وہ جماعت سے بیچھا چھٹا کر بھاگے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے دن وہ جماعت سے وابستہ رہے، جماعت کے "تقویٰ" کا یہ اثر تھا کہ اُن کی ذہنیت اتنے دن تک خنیت و تقویٰ کے احساس سے دبی رہی، اور اُن کا دباؤ کے پٹے اور اس بند کے کھلنے ہی، اُن کی ذہنیت نے جو کھیل کھیلے، اُس کی مثال اُدھر پیش کی جا چکی ہے۔

حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے ۱۶/۲۳ فروری ۱۹۵۹ء کے "المنیر" میں استاذ شریف کامل کا ایک طویل انٹرویو شائع فرمایا ہے، جس میں کامل شریف صاحب کی زبان سے سُنے ہوئے یہ کلمات بھی انھوں نے درج کئے ہیں:۔

"لیکن اخوان سے ایک فاش غلطی ہوئی، اور وہ تھی معرکہ سیاسیات میں پوری طرح سرگرم عمل ہو جانا، دُر آن حالیکہ نہ یہ وقت اس کے لئے موزوں تھا، اور نہ ہی اخوان اس معرکہ کے لئے تیار تھے، سیاست میں قبل از وقت مداخلت نے اخوان کو تباہ کیا اور بحال ناصر کو اس پر بھروسہ دار کرنے کا موقع ملا..... ہمارے خطا ہم پر واضح ہو گئی کہ ہم نے سیاسیات میں غیر صحیح وقت میں اور اپنی تیاری سے پہلے دخل دیا، اب ہمیں اگر کام کرنا ہے تو اس غلطی سے بچ کر، اصلی دعوت کو بنیاد بنا کر ہی کام کرنا ہے...."

کامل شریف اخوان المسلمون کے اُنی رضا کاروں کے کمانڈر رہ چکے ہیں جنھوں نے فلسطین میں یہودیوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اُن کی کتاب "اخوان المسلمون فی حرب فلسطین" چار جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، کامل شریف صاحب انگریزی اچھی خاصی جانتے ہیں، چوہدری غلام محمد صاحب نے بہت المقدس میں اُن سے اخوان کے سیاسیات میں حصہ لینے کے بارے میں دریافت کیا، تو انھوں نے فرمایا کہ:۔

"اخوان کے سیاسیات میں حصہ لینے کو میں غلط نہیں سمجھتا، نہ ہم تو سیاسیات کو دین کا پورا جز سمجھتے ہیں، اور اب بھی میں خود سیاسیات میں اُترا ہوا ہوں..... مجھے کسی شخص کا انٹرویو دینا یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ "اخوان" کے مسائل پر گفتگو ہوئی ہو، مگر مجھے وہ گفتگو یاد نہیں...."

حکیم عبدالرحیم اشرف چوہدری غلام محمد اور استاذ کامل شریف ان میں کون سچا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے موقف میں ہم نہیں ہیں مگر مولانا مودودی صاحب سے جو غلط باتیں حکیم صاحب موصوف نے منسوب کی ہیں، جن کا ذکر اوپر آچکا ہے، وہ باتیں جب سامنے آتی ہیں، تو.....

نیوروں سے باطن کا کچھ سراغ ملتا ہے

چال پہ تو ظالم کے سادگی برکتی ہے

حکیم صاحب اس انٹرویو میں "اخوان" کے سیاسیات میں حصہ لینے کو غلط ثابت کر کے، دراصل جماعت اسلامی کی غلطی پر ایک نظیر اور دلیل لانا چاہتے ہیں!

اس کے بعد

جناب محمد عارف رحمہ اللہ صاحب کے "ارض القرآن" کے سفر کا ایک اقتباس بھی لکھتا ہوں برطانیہ لکھتے:۔

"مغرب کے بعد ہر محل واپس پہنچنے تو وہاں ملاقات کے لئے آئے ہوئے حضرات کا ایک مجموعہ موجود تھا، جس نے رات گئے تک ہمیں یہ موقع ہی نہیں دیا کہ ہم کسی اور جگہ جاسکتے آئے والے حضرات میں ایک صاحب دجور ٹہل ہندوستانی تھے، لیکن اب آٹھ دس سال سعودی مملکت ہی میں رہ رہے ہیں" مکہ معظمہ کے روزنامہ "الندوہ" کے نمائندہ بھی تھے بہت عمدہ اردو بول رہے تھے۔ انھوں نے مولانا دمودوسی صاحب سے اپنے اخبار کے لئے انٹرویو دیتے ہوئے مقصد سفر کے متعلق چند سوالات کئے ان سوالات میں ان کا ایک سوال "حدیث اور فقہ کے متعلق مولانا کی رائے" کے بارے میں تھا، اس سوال کی وجہ انھوں نے بتائی وہ برطانیہ ہی تکلیف دہ تھی، شاید قارئین کو اس کے سننے پر یقین نہ آئے، جیسا کہ پہلی بار سننے پر ہمیں بھی یقین نہ آیا تھا، لیکن جب نمائندہ "الندوہ" نے بار بار یقین دلایا کہ تو کم از کم ہم لکھنے اس بیان کو غلط قرار نہ دے سکے، انھوں نے بتایا ۱۳۵۹ھ کے حج سے پیشتر مصر کے ایک پرچے میں یہ شائع ہوا کہ مولانا دمودوسی حدیث اور فقہ کے مُنکر ہیں، اس کے بعد جب اسی سال لائل پور اور لاہور کے دو عالم — جن کا پہلے جماعت اسلامی سے تعلق تھا — حج کے لئے تشریف لائے اور اُن سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، تو اُن دونوں نے اس کی تائید کی "لائل پور ہی کے ایک اور صاحب کے متعلق دو پہلے ریاض کے کلیۃ الشریعہ میں طالب علم تھے اور ہماری ریاض میں موجودگی سے پیشتر پاکستان واپس آگئے تھے) بتایا کہ انھوں نے مولانا دمودوسی کو بدنام کرنے کے لئے ریاض میں باقاعدہ مُہم شروع کر رکھی تھی....."

سوچئے تو سہی کہ یہ کڑیاں کس طرح ملتی اور یہ جال کس ہنچ پر بنتا اور بھگتا چلا جا رہا ہے!!
 سچ مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب مولانا دمودوسی کے "علم و فکر" کو جتنا چاہے سطحی اور غیر مفید ثابت کر دیں، مگر ۱۳۵۹ھ میں اُن کی یہ رائے تھی:۔

"تقریباً سو فیصد (۱۲۵) کے قریب کتب و رسائل کا یہ مجموعہ ملک اور بیرون ملک میں گم ہوا ہے۔ اور اس کے اثرات اتنے گہرے اور وسیع ہیں کہ اپنے اور پرانے دونوں میں کی اہمیت کو یکساں محسوس کر رہے ہیں۔"

(کیا جماعت اسلامی حق پر ہے؟ ص ۳۳)

اس حقیقت پر کسی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں میں زیادہ تر کتابیں جو ترجمہ ہو کر پہنچی ہیں، یا بعض بیرون ملکوں میں شائع ہوئی ہیں، قریب قریب تمام تر مولانا دمودوسی کی کتابیں ہیں، جس کے اثرات کے گہرے اور وسیع ہونے کا حکیم صاحب نے ۱۳۵۹ھ میں اعتراف فرمایا ہے، مولانا دمودوسی نے ظاہر ہے ناول اور افسانے تو نہیں لکھے، ان کی تمام کتابوں اور رسالوں کا موضوع

”دین“ ہی رہا ہے، یہی وہ مرکز ہے جس کے ارد گرد ان کا قلم گردش کرتا رہتا ہے..... مگر اب اختلاف کے بعد حکیم صاحب کو مولانا مودودی کی کتابوں میں افادیت ہی نظر نہیں آتی اور مولانا کی ان کتابوں کی اشاعت کے لئے کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے تو وہ ان کو برسی طرح کھٹکتا ہے۔

”کیا جماعت اسلامی حق پر ہے؟ اس کے صفحہ ۱۰۳ پر حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے جماعت کے دستور کی اصل عبارت کا ایک اقتباس نقل کیا ہے:-

”جماعت اسلامی کا نصب العین اور اُس کی تمام سعی و جدوجہد کا مقصد دُنیا میں حکومتِ الہیہ کا قیام اور آخرت میں رضائے الہی کا حصول ہے۔“

اور اب

حکیم صاحب اور مولانا اصلاحی پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ انبیاء کرام کا یہ طریق کار ہی نہ تھا، مولانا اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔ ”اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان دُنیا پر کرام کی جدوجہد کی کامیابی سے اللہ کے دین اور دین کے لئے کام کرنے والوں کو دُنیا میں بھی غلبہ اور تفوق حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کی دعوت کبھی نہیں دیتے کہ اُو حکومتِ الہیہ قائم کرو، یا اقتدار حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرو۔“ (میتاق نومبر ۱۹۶۷ء)

جب ”حکومتِ الہیہ“ کا قیام جماعت کا شروع ہی سے نصب العین رہا ہے، تو وہ اپنے مقصد اور نصب العین سے منحرف کہاں ہوئی! اس کو منحرف اور گمراہ کہنا، کس قدر خلاف واقعہ ہے، ان دونوں بزرگوں کو دراصل کہنا یوں چاہیے تھا کہ جماعت کا نصب العین شروع ہی سے غلط تھا اور ہم برسوں اس غلطی میں مبتلا رہے ہیں، اور ہم نے انبیاء کرام کے طریق کار کی خلاف ورزی کی ہے، اور اب جماعت سے الگ ہو کر تائب ہو گئے ہیں اور اب سے ہم ”دین“ کے ساتھ سیاست و حکومت اور نظام و اقتدار کا نام بھی زبان پر نہ لائیں گے.....!!

۱۹۵۶ء میں حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کا یہ نظریہ تھا:-

”ائمہ حدیث، فقہاء اور متکلمین نے اسلامی نظام قائم کرنے کی جدوجہد کو دین کے اساسی اور بنیادی تقاضوں میں شمار کیا ہے، علم، عقائد اور کلام کی معتدلیہ کتب میں ”نصب امام عادل“ کو ضروریاتِ دین میں بیان کیا گیا ہے...“ (دعا - کیا جماعت اسلامی حق پر ہے؟)

جس چیز کو حکیم صاحب نے ”دین کا بنیادی تقاضا“ اور ”من جملہ ضروریاتِ دین“ کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اب وہ کتاب و سنت کی کس دلیل سے اُس کی تردید فرما رہے ہیں؟

”..... علاوہ ازیں گزشتہ آٹھ سال میں پاکستان میں جماعت اسلامی نے

اسلامی نظام کی جدوجہد میں جو تفصیلی تصور اسلام پیش کیا ہے بعینہ وہی

جس کی تائید کتابی سنت سے ہوتی ہے، اور جس پر پاکستان کے تمام فرقوں کے علماء متفق و متحد ہو چکے ہیں (کیا جماعت حق برہم ہے؟ صفحہ ۱۲۹)

۱۹۵۶ء تک ”جماعت“ کی جدوجہد کو حکیم صاحب بعینہ نصیر اسلام کے مطابق بتاتے ہیں، انھیں اس جدوجہد میں خیر سی خیر اور دین ہی دین نظر آتا ہے۔ مگر ڈیڑھ دو سال کے بعد جب وہ جماعت سے خفا ہو کر، علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو جماعت کا یہ خیر ان کی نگاہ میں شر سے بدل جاتا ہے! آخر ڈیڑھ دو سال کی مدت میں وہ کونسا انقلاب جماعت میں رونما ہو گیا جس کو شر، گمراہی اور ”خراف“ کہا جاسکے؟ ۱۹۵۶ء کے بعد بھی جماعت کا وہی نصب العین رہا، جو آغاز میں تھا، امیر جماعت نے تقسیم ہند سے پہلے بھی ارکان جماعت کے اجتماع عام میں اس کا اعلان کر دیا تھا:۔

”اب یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ ملک تقسیم ہو جائے گا، ایک حصہ مسلمان اکثریت کے قبضہ کیا جائے گا، اور دوسرا حصہ غیر مسلم اکثریت کے زیر اثر ہوگا، پہلے حصہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ریلے عامہ کو ہمارے کرائے کے دستور و قانون پر ریاست کی بنیاد رکھیں جسے ہم مسلمان خلائی دستور و قانون مانتے ہیں۔“

اور پھر

جب جماعت کے خلاف مسکوٹیں ہونے لگیں، اور برٹس معصومیت کے ساتھ ہمدردی کے لہجے میں ”جماعت“ کو طنز و اعتراض کا نشانہ بنایا جانے لگا، تو اُس وقت ”مجلس شوریٰ“ نے یہ تجویز منظور کی کہ ”جماعت“ اپنے اصول و مقصد سے منحرف نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت کی جدوجہد اور پروگرام اور تنظیم میں صلہ نصب العین سے کوئی ”انحراف“ واقع نہیں ہوا، یہ ”انحراف“ جماعت سے بعض روٹھ جانے والوں کے دماغ کی پیداوار ہے! سعید ملک صاحب نے جماعت سے علیحدگی کے وقت پریس کانفرنس کے ذریعہ جس ”ذہنیت“ کا مظاہرہ فرمایا تھا، اُس کی بازگشت ”میشاق“ اور ”المنبر“ سے سنائی دے رہی ہے! اور ہم جیسے خوش فہول کے ”حقنِ فن“ پر ایک قیامت برپا ہے۔

مولانا اصلاحی صاحب کی تحریروں کے اگر صرف ”تضاد“ ہی کو پیش کیا جائے، تو ایک اچھی خاصی کتاب تیار ہو سکتی ہے، یہ ان کی اتنی برٹس کمزوری ہے، جس کی وہ جتنی بھی تاویل کریں گے، اُسی قدر اور اُبھرتے اور اس شخص میں پھلتے چلے جائیں گے..... اکتوبر کے میثاق میں مولانا لکھتے ہیں:۔

”دوسری چیز جو حضرات انبیاء کرام کے طریقہ کو دوسروں کے طریقہ سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء سیاسی اقتدار کے حصول پر اصلاح معاشرہ کے کام کو منحصر قرار نہیں دیتے بلکہ معاشرہ کی اصلاح کو نظام سیاسی کی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں.....“ (صفحہ ۱)

اور

”تیسرا مغالطہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اقتدار پر قبضہ کر کے بُرائی پھیلانے والے طاقتور مایکوں کو معطل نہ کر دیا جائے، تو پھیلانے کے پھیلانے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ ہمارے نزدیک یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کسی معاشرے میں بُرائی پھیلنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہوتی

ہے کہ برائی پھیلانے والے ہاتھ بڑے زوردار اور موثر ہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ ان برائیوں سے آگاہ کرنے والے یا تو موجود ہی نہیں ہوتے، یا موجود تو ہوتے ہیں لیکن ان میں اخلاص، دل سوزی، دردمندی اور عزیمت نہیں ہوتی..... (ص ۱)

اس کے بعد

مولانا اصلاحی نے ماہ دسمبر ۱۹۶۷ء کے ”میشاق“ میں جو ادارہ تحریر فرمایا ہے، اُس کا ہدف ”جماعت“ ہی کو بنایا گیا ہے، اور طنز و تشبیہ کے ترکش کے ترکش خالی کر دیئے ہیں۔ ع

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

مولانا موصوف کے اس نئے ”دینی موقف“ اور اس قسم کی تحریروں کی ”داد“ قادیانیوں کے مشہور اخبار ”الفضل“ نے جو دی ہے، اُس کا اقتباس ذیل میں درج کیا جاتا ہے:-

”ایک وقت تک مولانا امین احسن صاحب اصلاحی، مودودی صاحب کے نظریہ اسلام کے بڑے زور حامی تھے، اور قول و فعل سے اسی نظریہ کی تائید کرتے رہے، تا آنکہ ان کی طبیعت میں ایک عظیم انقلاب آیا، جس کی وجوہات میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، بہر حال یہ نیا انقلاب جو آپ کی طبیعت میں پیدا ہوا ہے، بہتر انقلاب ہے، اور آپ مودودی صاحب کے سیاسی نظریہ کے جہاں بڑے موید تھے، اب اس کے بالکل متضاد، آپ اُس کے حام بن گئے ہیں، ہم اُن کا ایک تازہ مضمون جنہوں نے اپنے رسالہ ”میشاق“ میں شائع کیا ہے، اسی اشاعت میں کسی دوسری جگہ نقل کرتے ہیں،

بہت خفیف تغیر کے ساتھ یہ مضمون اسی تصور اسلام کو پیش کرتا ہے، جو اعلیٰ احمدیت نے پیش کیا ہے۔

آپ الفضل کی اسی اشاعت میں مولانا امین احسن کا مکمل مضمون ملاحظہ فرمائیں ذرا سے تغیر سے یہ ایک ایسا مضمون ہے، جو محسوس ہوگا کہ کسی احمدی کا لکھا ہوا ہے، اس مضمون میں قریب قریب وہی تصور پیش کیا گیا ہے، جس کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع ہی سے مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے احمدیت کے تصور ہی کو اپنے الفاظ میں پیش کر دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، جو مولانا کی طبیعت میں پیدا ہوا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس سحر کے دام سے نکل آئے، جو سیاسی اسلام کی صورت میں مودودی صاحب نے پھیلا یا تھا

”..... ہمیں صرف اس رائے سے غرض ہے، جو انقلاب طبعی کے بعد آپ نے تصور اسلام کے متعلق ظاہر کی ہے، چوں کہ یہ رائے احمدیت کے تصور اسلام سے قریب ہے۔“

— فاعتبرا وایا اولی الالبصا —

اسیام مولانا امین حسن اصلاحی کی گزشتہ تحریروں کے بعض اقتباسات پیش کرتے ہیں کہ حضرات والا کے جماعت اور مولانا مودودی کی مخالفت سے پہلے کیا تصورات، خیالات اور معتقدات تھے:۔

”اس میں شبہ نہیں کہ اس ملک کی حکومت اسلامی حکومت نہیں بن سکتی، جب تک اس ملک کے جمہور کی زندگیاں اسلامی سانچے میں نہ ڈھلیں گی، لیکن اس ملک کے جمہور کو مسلمان بنانا کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تنہا جمہور ہی پر ہے، یا اس میں اس ملک کی حکومت کا بھی کچھ حصہ ہے، جو اس کو ادا کرنا ہے (تنقیدات، ص ۱۱۷)

”طاہر صاحب اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ عوام کو یہ مشورہ دینا کہ وہ مسلمان نہیں، دراصل ایک اقتدار کی پوری مشینری ان کو مسلمان بننے میں مدد دینے کے بجائے ان کو کس اور سمٹ ہانک رہی ہو، کوئی نتیجہ خیز مشورہ نہیں ہے“ (تنقیدات... ص ۱۱۷)

”اخوان المسلمون کا تصور اسلام، خدا کے فضل سے مولویانہ و شوفیانہ نہیں ہے، وہ اسلام کو بحیثیت ایک ہمہ گیر نظام حیات کے پیش رکھتے ہیں..... وہ اپنے ملک کے تمام سیاسی مطالبات میں بھی پیش پیش ہیں..... نہایت ہی غلط بتایا ہے جس نے مولانا (محمد منظور نعمانی) کو یہ بتایا ہے کہ اخوان المسلمون کلمہ کے سچے اور اکرام مسلم کا وعظ کرنے پھر لے رہے ہیں...“ (تنقیدات — ص ۱۱۷)

”.....“ ”تحریر غوث“ جیسے نالیوں پر مورچے قائم کرنے والوں اور مردہ خداؤں کی نذر وں اور منتوں پر تکفیر کرنے والوں کی توکی نہیں تھی، البتہ زندہ خداؤں اور با اقتدار طاغوتوں اور آگہ کی بندگی کو شرک قرار دینے کی نہ صرف یہ کہ جرأت لوگوں میں مفقود تھی، بلکہ اس کے شرک ہونے کا تصور بھی مسلمانوں میں مردہ ہو چکا تھا۔ ہم اس وقت یہی کام کر رہے ہیں، اور اس کی تفہیم کے لئے ہم جو چیز مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا انشاء اللہ یہ ہوگا کہ شرک اپنی تمام جلی و خفی قسموں اور اپنے تمام اشیاء و قوالب کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔

(توضیحات ص ۲۶۷)

یہ چند اقتباسات تو ”مشتے از خردارے“ ہیں، ورنہ مولانا امین حسن اصلاحی کی پہلی تحریروں سے صفحہ کے صفحہ اس مضمون کے پیش کرتے علہ مولانا اصلاحی کی دونوں کتابیں (تنقیدات اور توضیحات) ۱۹۵۵ء اور ۱۹۵۶ء کی چھپی ہوئی ہیں۔

جاسکتے ہیں کہ انھوں نے سیاست کو، حکومت کو، اسلامی نظام کے قیام کو، دین کی بہت بڑی ضرورت سمجھا ہے، ان اپنے گزشتہ عقائد کی بنا ہی پر، مولانا موصوف نے ”اخوان المسلمون“ کی سیاسی جدوجہد کو سراہا ہے اور مولانا محمد منظور نعمانی کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اخوان المسلمون کا تصور اسلام خدا کے فضل سے مولویانہ و صوفیانہ نہیں ہے۔“

”دوسری عملی غلطی یہ ہے کہ مسلمانوں نے شائد مسیحی مشنریوں کی دیکھا دیکھی ہمیشہ تبلیغ کے لئے بہت حال طبقوں ہی پر نظر رکھی، حالانکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ تبلیغ میں اول خطاب ان طبقوں سے ہونا چاہیئے۔ جن کے افکار و نظریات کی قیادت میں سوسائٹی کا نظام چل رہا ہے، یہی لوگ دراصل کسی قوم کو بناتے یا بگاڑتے ہیں، اگر یہ راہ راست پر آجائیں تو سارا نظام آپ سے آپ راہ راست پر آجاتا ہے (دعوتِ دین - ص ۳۷)

”ہنگامی اور انقلابی تحریکیں تو نیچے سے چل کر اوپر کے نظام کو درہم برہم کر دالتی ہیں، لیکن ٹھوس اصلاحی اور عقلی دعوتیں اسی وقت جڑ پکڑا کرتی ہیں، جب اوپر سے نیچے کی طرف اثر انداز ہوں..... حضرات انبیاء کرام نے جیسا آگے چل کر تفصیل سے معلوم ہوگا کبھی عام لوگوں کو پہلے خطاب نہیں فرمایا بلکہ سوسائٹی کے کارفرما عناصر کی ذہنیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش فرمائی۔ (دعوتِ دین - ص ۳۳، ص ۳۴)

اب اس فرض کی مستحکمیت اور ذمہ داری سے سبک دوش ہونے کے لئے دوسری راہیں ہیں مسلمانوں کے لئے باقی رہ گئی ہیں، یا تو اس ادارہ (خلافت) کو قائم کریں، یا کم از کم اس کو قائم کرنے کیلئے سر دھڑکی بازی لگادیں۔ (دعوتِ دین ص ۳۵)

”انبیاء کرام (علیہم السلام) سب سے پہلے قوم کے اربابِ اثر کو مخاطب کرتے ہیں، اور ان کی اصلاح کو عوام کی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں..... (دعوتِ دین ص ۳۵)

”انبیاء کرام نے تبلیغ کے جو طریقہ اختیار کئے ہیں، وہ ان کے زمانوں کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ طریقہ تھے، اور یہ طریقہ حالات کے تغیر اور تمدنی ترقیوں کے تقاضا سے قائم رہتے بھی رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاملہ میں کسی ایک ہی طریق پر اصرار صحیح نہیں ہے بلکہ داعیانِ حق کو چاہیئے کہ وہ ہر زمانہ میں تبلیغ و تعلیم کے لئے وہ طریقہ اختیار کریں، جو ان کے زمانوں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ (دعوتِ دین ص ۳۶)

”پہلا مرحلہ دعوت کا مرحلہ ہے، ابتداء میں دعوت کا خطاب جس طبقہ کی طرف ہوتا ہے، وہ اربابِ اقتدار کا طبقہ ہے... (دعوتِ دین - ص ۳۵)

جماعت سے جب مولانا موصوف ۱۹۵۷ء میں علیحدہ ہوئے ہیں، تو انھوں نے جماعت کی اُس وقت کی پالیسی، دستور اور نظام

(آرگنائزیشن) اور مولانا مودودی کے چند اقدمات سے عدم اتفاق کے سبب اپنا استعفا پیش فرمایا تھا۔ انھوں نے جماعت سے علیحدہ ہوتے وقت بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا کہ جماعت جو حکومت و سیاست کو دین میں شامل سمجھتی ہے، یہ نصب العین ہی سر سے غلط ہے..... تین سال پہلے مولانا اصلاحی ہی طرح عالم دین تھے، جس طرح آج ہیں، کتاب سنت اور فقہ و تاریخ سے بھی وہ اُس وقت باخبر تھے، حیرت ہے کہ اُس وقت تک اُن کی نگاہ میں ”حکومت الہیہ“ کا قیام انبیاء کرام کے طریق کار سے مختلف نظر میں آیا، اُن کی نگاہ سے آخر یہ پردہ کس نے اُٹھا دیا، جو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام ”حکومت الہیہ“ کی سرے سے دعوت ہی نہیں دیتے! مولانا موصوف نے جماعت اور مولانا مودودی کی جس تدریج کے ساتھ مخالفت کی ہے اور غصہ کا یہ پارہ درجہ بدرجہ جس طرح اونچا ہوتا چلا گیا ہے، اُسی کا یہ ظہور ہے کہ مولانا اصلاحی مخالفت کی اس سطح پر آگئے ہیں، جہاں وہ اپنے گزشتہ موقف اور پچھلی کہی ہوئی باتوں کی ”جسم تردید“ ”سراپانی“ اور ضد بن کر رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ دین، معاشرہ اور حکومت و اقتدار کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب کے جدید ترین موقف کو دیکھ کر، قادیانیوں کا آرگن ”الفضل“ فرط مسرت سے بے اختیار ہوک بکھار اُٹھا کہ جس سیاسی نظریہ کے مولانا اصلاحی مویہ تھے، اب اُسی کو منہدم فرما رہے ہیں، اور اُن کے اندر جو یہ انقلاب پیدا ہوا ہے، وہ بہتر انقلاب ہے، اور اب اسلام کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب جو تصور رکھتے ہیں، وہ احمدیت کے تصور اسلام سے قریب ہے! کیا کسی کی ضد اور مخالفت میں لتنے اونچے درجہ کے آدمی بھی لتنے نادان بن جایا کرتے ہیں کہ اپنے برسوں کے سوچ سمجھے ہوئے معتقدات اور نظریوں کو ٹھہا کر رکھ دیں حریفوں کو خوش ہونے اور بغلیں بجالانے کا موقعہ مہیا کر دیں اور دوستوں اور ساتھیوں دلوں پر آکرے چلا دیں۔

خفگی سے پہلے مولانا مودودی کو جو سپاسنامے دیتے جلتے تھے، اُن کا استقبال ہوتا تھا۔ اور اُس کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی تھیں، اسی قسم کی اور دوسری باتوں پر مولانا اصلاحی صاحب آج طنز فرما رہے ہیں، حالانکہ ابھی چند سال پہلے راقم الحروف ہی نے اُن سے سپاسناموں اور خیر مقدم کے گلہ سستوں اور ہاروں کے بارے میں درنیت فرمایا تھا، قواس وقت انھوں نے جواب دیا تھا، وہ جولائی ۱۹۷۶ء کے ”فاران“ میں موجود ہے، مولانا موصوف لکھتے ہیں: —

”اسلامی نقطہ نظر سے کسی شخص کی خدمت میں پھولوں اور خوشبو کا تحفہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ اس بات میں بھی خرابی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا کہ کسی شخص کی خدمت میں یہ تحفہ دگلہ تے اور ہار کے استقبال کے موقع پر پیش کئے جائیں۔ آپ کا یہ خیال صحیح ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں کسی کے استقبال کے موقع پر پھولوں کے ہار تیار کرنے یا ہار پہنانے کے رواج کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ چیز شریعت میں ناجائز یا ناپسندیدہ تھی۔“

دوسرا سوال

”آپ نے سپاسنامے سے متعلق کیا ہے، اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ اگر اس سے مقصود محض کسی امیر کبیر کی مداحی ہو تو شریعت میں اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر مقصود یہ ہو کہ کسی کے سامنے اپنے مطالبات یا اپنے مقاصد یا اپنے خدمات اجتماعی طور پر پیش کئے جائیں

اور اس کا رد عمل بھی بالکل طور پر معلوم کیا جاتے، تو یہ ایک تمدنی اجتماعی سیاسی ضرورت ہے، اور میں اس کو جائز سمجھتا ہوں..... عالی ظرف، اور اولوالعزم لوگوں کی واقعی خدمات کے اعتراف میں کوئی ہرج نہیں ہے، اس سے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ فتنہ میں پر طعناں گئے.....“

یہ ہے مولانا صدیقی صاحب کی طبیعت کا رنگ کہ جب وہ مولانا مودودی سے خوش تھے، تو مولانا موصوف کے خیر مقدم کی تقریب میں، سپاسنامے، با کھول، نگارستے، یہ سب باتیں ان کی نگاہ میں جائز و محسن تھیں اور ان میں نفس کے لئے فتنہ کا کوئی پہلو بھی انہیں محسوس نہ ہوا تھا، مگر اب جب وہ مودودی صاحب سے خفا ہو گئے ہیں، مولانا مودودی کی تقریروں میں بھی انھیں ”نفس کا چٹھارہ“ دکھائی دیتا ہے۔

جماعت کے بعض اہل قلم اور خاص طور سے مولانا مودودی دین کے لئے ”تحریک“ کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی مولانا اصلاحی صاحب... نے نومبر ۱۹۶۲ء کے ”میشاق“ میں طنز کی ہے، لکھتے ہیں:-

”اس کے بالکل برعکس معاملہ اہل سیاست کا ہے، اہل سیاست کا خدا کا دین قائم نہیں کرتے بلکہ تحریک چلاتے ہیں، اگر وہ دین کا نام لینے بھی ہیں، وہ دین بھی ان کی تحریک کا ایک جزو ہوتا ہے، اس وجہ سے جس جس وادی میں ان کی تحریک کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے۔ ان ساری وادیوں میں ان دین بھی بھگتنا پھرتا ہے۔۔۔۔۔ (ص ۱۱)“

لیکن

یکم دسمبر ۱۹۵۵ء کے ”المنیر“ لائل پور میں انھی مولانا اصلاحی صاحب کا ایک مقالہ ”تحریک اسلامی“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:-

”دنیا میں تحریک اسلامی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے، جتنی قدیم خود ہی نوع انسان کی تاریخ ہے۔ جیسے انسان اس سر زمین پر موجود ہے، اس وقت سے یہ تحریک بھی موجود ہے، اور جب تک اس کرۂ ارضی پر موجود رہے گا، اس وقت تک یہ تحریک بھی موجود رہے گی، قرآن مجید نے اس تحریک کی جو تاریخ بیان کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک کے پہلے قاری خ و حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے، پھر قرآن ہی سے ہیں یہ بھی، علوم ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی کے ہر دور میں نسل آدم کے اندر ایسے انبیاء و مصلحین اُٹھتے رہے ہیں جو اس تحریک کی قیادت کرتے رہے ہیں.....“

ملہ اگست ۱۹۴۱ء میں جماعت کا اجتماع ہوا تھا، اس میں مقصدی یہ بیان کیا گیا تھا..... ”دین کو ایک تحریک کی صورت میں جاری کیا جائے اور اس کی تشریح یہ کی گئی تھی۔“ ہماری زندگی میں دین داری محض ایک انفرادی رویے کی صورت میں جامد و ساکن ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ ہم اجتماعی صورت میں نظام دینی کو عملاً نافذ و قائم کرنے اور مانع و مزاحم طاقتوں کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لئے بھی جدوجہد کریں (تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل ص ۱۲)

ان چند سطروں میں مولانا اصلاحی صاحب نے دین اور اسلام کی جگہ ”تحریک“ کا لفظ چھ بار استعمال کیا ہے..... یہ مضمون اس جگہ پر ختم ہوتا ہے:

”..... اور انشاء اللہ تحریک اسلامی ان منازل کو عبور کرتی ہوئی، اپنی منزل مقصود تک پہنچے گی۔“

اب سے چند سال پہلے ”تحریک“ کا لفظ مولانا اصلاحی صاحب کی نگاہ میں پسندیدہ تھا، اس میں انھیں ذرہ برابر کوئی قابل اعتراض بات نظر نہ آتی تھی، مگر اب جماعت اور مولانا مودودی کے خفا ہونے کے بعد، یہ لفظ ”تحریک“ ان کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہو گیا ہے اور اس لفظ (تحریک) کی آڑ لے کر، انھوں نے مولانا مودودی پر ”اہل سیاست کی بھرتی چٹت کی ہے، اور ان کی دینی جدوجہد کو ”ہٹکنے“ اور ”ٹھوکر ماریں“ کھانے سے تشبیہ دی ہے۔

مولانا اصلاحی صاحب نے نومبر ۱۹۷۶ء کے ”میں ناق“ میں ”جماعت“ اور مولانا مودودی کا نام نہیں لیا، مگر ان کے ”مفتوحہ“ تشبیح کا ہدف جماعت اور مودودی صاحب کی ذات ہی ہے، انھوں نے اس پر خوب خوب طنز کی ہے کہ جماعت اپنے جلسہ جلوس اور رہنماؤں کے استقبال وغیرہ کی خبریں مبالغہ کے ساتھ شائع کرتی تھی۔

اس احتساب و گرفت کو

ذہن میں رکھ کر، مولانا اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی یہ عبارت پر طعینہ:۔

”کیا اس کا یہ اثر نہیں ہو سکتا کہ نئی نسل کے ہزاروں لاکھوں تعلیم یافتہ مولانا مودودی کی مذہبی و علمی عظمت کے معترف ہیں، اس فتنہ کے زمانہ میں مودودی صاحب سے بدگمان ہو جانے کے بجائے خود حدیث ہی سے بدگمان ہو جائیں کہ جب اتنا بڑا عالم جس کی عرب و عجم میں دھوم مچ رہی ہے“

(توضیحات، ص ۱۲)

یہ عبارت یہ دکھانے کے لئے نقل کی گئی ہے کہ جماعت میں اگر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے، جو جماعت اور اس کے قائدین کے معاملہ میں مبالغہ سے کام لیتے تھے، تو اس ”مبالغہ آمیزی“ کی طرح مولانا اصلاحی کی ڈالی ہوئی ہے!

فرض کر لیجئے مولانا اصلاحی صاحب جب تک جماعت میں رہے ارکان جماعت کی بعض کمزوریوں کی پرچھائیں ان پر بھی پڑتی رہی، خبر بوزہ کو دیکھ کر خبر بوزہ رنگ بدلا ہی کرتا ہے، مگر جماعت سے باہر آ جانے کے بعد، تو انھیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا چاہیے تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی ان کی طبیعت کا وہی رنگ ہے! یہ بات ہم نے یوں ہی نہیں کہہ دی، اس کے لئے قابل اعتماد ثبوت ہمارے پاس موجود ہے!

ماہ اپریل ۱۹۷۶ء میں آئین کمیشن کے سوالنامہ کا جواب مرتب کرنے کے لئے لاہور میں علماء کا ایک کنونشن منعقد ہوا تھا، جس میں مولانا اصلاحی صاحب بھی شریک ہوئے تھے، مولانا موصوف کے کہنے کے مطابق اس کنونشن کے مرتبہ ”جواب نامہ“ کے بیشتر حصہ سے انہیں اتفاق نہیں تھا، اس لئے انھوں نے اس پر دستخط نہیں کیے اور آئین کمیشن کے سوالات کے جوابات خود مرتب فرما کر کمیشن کو بھیج دیئے، اور جون ۱۹۷۶ء کے ”میں ناق“ میں ان کو اپنے نوٹ کے ساتھ شائع بھی فرمادیا، ان کے اس ”نوٹ“ کے آخری جملے یہ تھے:۔

”اور اس قسم کے عدم اتفاق کا اظہار کرنے والا تمنا میں ہی نہیں تھا۔ بلکہ اور بھی ذی فہم اور ذی علم حضرات تھے، لیکن شہرت نہ نہ میرے اختلاف کو دی گئی، تاکہ اس خانہ ساز اجتماع سے

اختلاف کرنے کے جرم میں قوم کے سامنے مجھے گردن زدنی ٹھیرایا جائے۔

جس طرح ”سیاست باز“ اپنے مخالف جلسوں، کمیٹیوں اور اجتماعات کی روداد کو غیر اہم بنا کر، گھٹا کر اور بکا کر چھاپا کرتے ہیں، مولانا اصلاحی جیسے صاحب تقویٰ عالم دین نے بھی یہی انداز اختیار فرمایا ہے، جس کی ان سے ہمیں کسی طرح توقع ہی نہ تھی..... اس ”نوٹ“ میں ”زمی فہم و ذی علم حضرات“ پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علماء کے اس کنونشن میں ”جواب نامہ“ سے اختلاف کرنے والوں کی ایسی تعداد ہوگی جسے قابل لحاظ سمجھا جاسکتا ہے، حالانکہ مولانا اصلاحی صاحب کے علاوہ صرف دو صاحبوں نے اختلاف کیا، مولانا نے ”دو“ کی تعداد کے لئے جس صحافتی انداز سے ”حضرات“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ کس قدر مغالطہ آمیز ہے! پھر ان دو اختلاف کرنے والوں کے ”علم و فہم“ کا جو مولانا نے اعتراف اور اظہار فرمایا ہے، وہ بھی مغالطہ سے خالی نہیں ہے، مولانا موصوف کی اس تحریر میں سب سے زیادہ غلط بات ”خانہ ساز اجماع“ کی طنز ہے، جس سے مولانا کے مزاج اور طبیعت اپنے اصل رنگ میں سامنے آجاتے ہیں یہ کہ جب وہ کسی سے خفا ہوتے ہیں، تو جھنجھلا جاتے ہیں اور جھنجھلا ہٹ کے عالم میں ان کے زبان و قلم حد اعتدال میں رہ ہی نہیں سکتے، افراط و تفریط ان کی طبیعت کا خاصہ ہے!

اس کنونشن میں ہر مکتبہ فکر و خیال کے چوٹی کے علماء شریک ہوئے تھے، اگر اس کنونشن کو پاکستان کے علماء کا ”مائتدہ اجتماع“ کہا جائے۔ تو شایدبالغہ نہ ہو! ان علماء نے متفق ہو کر، جو باتیں طے فرمائی تھیں، ان کو ————— خانہ ساز اجماع ————— کہنا کتنی خلاف واقعہ طنز اور گری ہوئی پھبتی ہے!

یہ تو اس تصویر کا ایک رخ ہے، اس کا دوسرا رخ بلکہ یوں کہیے اصل رخ یہ ہے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی شخصیت کو اس کنونشن میں قدرے نمایاں دیکھ کر، مولانا اصلاحی صاحب اپنے غیظ و غضب کو نہ چھپا سکے۔ اور جو کچھ ان کے دل میں تھا وہ باہر آگیا۔ اس کنونشن میں اصلاحی صاحب نے اپنے مزاج و افتاد طبع کا جو مظاہرہ فرمایا، اس سے علماء کرام کو اس کا اندازہ تو کم سے کم ہو گیا ہوگا کہ اس مزاج اور طبیعت کے انسان کو جماعت والوں نے اتنے دن تک آخر کس طرح بنایا؟

”توضیحات میں مولانا اصلاحی نے تحریر فرمایا ہے:-

دیگر ان نصیحت.....!! ”کسی کی مخالفت میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کا ہوش و خرد اور سرمہ دنیا اور خوفِ آخرت سے اتنا بے پروا ہو جانا۔ ایک بڑا ہی دل شکن اور نہایت ہی درد انگیز سا تجربہ ہے۔“ (ص ۱۱)

”تیسری شکایت کے جواب میں گزارش ہے کہ اس معاملہ میں حقیقت سے زیادہ ہمارے مخالفین کے احساسِ کھتری کو دخل ہے۔“

”صاحبِ تحریر بزرگ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے حلقہ کے لوگوں کے بارے میں جس حُسنِ ظن سے کام لینے کے عادی ہیں، اگر اُس کے دسویں حصہ حُسنِ ظن سے بھی اس معاملہ میں کام لیتے تو ایک مسلمان کے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہوتے۔“ (ص ۱۵)

”جو طعنے آج مولانا صاحب جماعتِ اسلامی کے خادموں کو سنا رہے ہیں، بعینہ یہی طعنے کم و بیش انہی الفاظ میں ان لوگوں کو سنائے گئے تھے، جنہوں نے اگلے زمانوں میں بیویوں اور رسولوں کا ساتھ دیا تھا۔“ (ص ۱۷)

اور حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے

اپنی کتاب ”کیا جماعت اسلامی حق ہے“ میں لکھا ہے :-

”اس آیت شریفہ میں غلط کار اہل علم کی نشاندہی کی گئی ہے، کہ انھوں نے اپنے اختلافات کو اوپر بیان کی گئی، حد تک محدود نہیں رکھا، اور نہ ہی وہ اظہار اختلاف کے بعد اقامتِ دین کے فریضہ میں متحد و متفق رہے، اور نہ ہی آپس میں گروہ بندی اور پارٹی بازی کی شکل اختیار کرنے سے باز رہے، بلکہ انھوں نے ان اختلافات کو ”حسد و بغض“ کے جذبات پر لے گیختہ کرنے کا ذریعہ بنایا، اور وہ ایک دوسرے کے بالمقابل متحارب گروہوں کی شکل اختیار کرتے، قرآن مجید میں کیفیت کی بار بار مذمت کرتا اور اہل علم کو اس کے نقصانات سے آگاہ کرتا ہے...!

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الاغلو ط (ابو داؤد)

ترجمہ :- حضور ﷺ نے مغالطہ دہی سے منع فرمایا۔

ان پر دو احادیث میں علمی مباحثہ دجن میں تنقید بھی شامل ہے) کی حدود متعین کر دی گئی ہیں، اگر اختلاف رائے سے مقصود حق کی حمایت ہو تو ناگزیر ہے کہ تزیل و توہین اور اشتعال انگیزی اور مغالطہ دہی اور اظہار بغض و خندا کی روش اختیار نہ کی جائے (مثلاً - ص ۱۱۱) ”فتہ العالی انگیزی اور الزام تراشی سے نہ آج تک ملت اسلامیہ کو فائدہ پہنچا ہے نہ آئندہ ممکن ہے، اس کی جگہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو شخص جس کی بات کو غلط سمجھتا ہے، دینی خیر خواہی کے طور پر اسے سمجھائے، اور پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ (ص ۱۱۳)

مولانا اصلاحی اور حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے جماعت اور مولانا مودودی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے بجائے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جب تک ان کو پوری طرح رسوا اور ذلیل نہ کر لیں گے، آرام سے نہ بیٹھیں گے! ہمارے یہ دونوں قابل احترام بزرگ اپنی تحریروں کو غور سے پڑھیں اور پھر اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ وہ اختلاف کی کس حد پر کھڑے ہیں؟ اور ان کا کیا موقف ہے؟

اکتوبر ۱۹۶۱ء کے ميثاق میں مولانا اصلاحی رقمطراز ہیں :-

”ابنیا علیہم السلام کے طریقہ کار کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کی مخالفت و موافقت جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ اللہ و فی اللہ ہوتی ہے، وہ حق کے ساکھی ہیں، خواہ وہ ان کے دشمن ہی کہے اندر پایا جائے، اور باطل کے وہ مخالف ہوتے ہیں اگرچہ وہ ان کے کسی ہوا خواہ کے اندر ہی کیوں نہ پایا جائے..... وہ اپنے مخالف کی خوبیوں کا اسی فیاضی کے تقاضا اعتراف کرتے ہیں، جس فیاضی کے ساتھ اپنے موافق کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں.... (ص ۱۱۳)

مولانا اصلاحی صاحب ٹھنڈے دل سے سوچیں، کہ مولانا مودودی کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہے؟

— اور یہ تو —

علم و اخلاق کا ایک عجوبہ ہے کہ جب مولانا اصلاحی صاحب جماعت میں شریک تھے، اور جماعت کی جو پالیسی اور نظریات تھے، اُن کی مطابقت کے لئے بھی وہ انبیاء کرام ہی کے طریق کار کو مثال میں پیش فرماتے تھے، اور اب اُس پالیسی اور نظریے کی تردید کرتے ہوئے بھی "انبیاء کرام" ہی کے طریق کار سے دلیل لاتے ہیں! کیا انبیاء کا طریق کار اس قدر یکساں ہوتا ہے کہ شب موم کر لیا، سحر آہن بنا دیا

"انبیاء کرام کے طریق کار" سے نیچے اُتر کر، مولانا موصوف کم ہی بات کرتے ہیں!

ہم نے کسی بار جماعت اور خاص طور سے مولانا مودودی کی ذات سے اختلاف کو "دشمنی اور عداوت" سے تعبیر کیا ہے، ممکن ہے کہ بعض حضرات کو ان لفظوں میں شدت محسوس ہو کہ ہم نے جذبات سے مغلوب ہو کر، ایسی باتیں لکھ دی ہیں! مگر آگے چل کر ان دونوں بزرگوں کی تحریروں کے جو اقتباسات ہم دے رہے ہیں، انہیں پڑھ کر حقیقت حال سامنے آجائے گی کہ ہم نے اس قسم کے لفظ استعمال کر کے، کوئی زیادتی نہیں کی۔

جون ۱۹۶۷ء کے "میشاق" میں مولانا اصلاحی صاحب نے آئین کمیشن کے سوالنامہ کے جوابات دیئے ہیں اور علماء کے کنو سے اپنے اختلاف کا بھی اظہار فرمایا ہے، اس کا ایک ذیلی نوٹ ہے:-

"ہم ان لوگوں کے نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتے جو آج ہماری قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں اقتدار کبھی قوم کی طرف منتقل ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کو بالابالا کچھ غائبین اچھک لیتے رہے ہیں، اور اب بھی اس طرح کے غائبین ہی ہیں جو اس اقتدار کو غصب کرتے ہوئے ہیں۔ (ص ۶)

اور

۸ جولائی سنہ ۱۹۶۷ء کے "المنبہ" میں حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے لکھا:-

"بزم طوطی اسلام کی ان سرگرمیوں سے متاثر ہو کر ایک نیم سیاسی اور نیم دینی جماعت کے کارکنوں نے بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کی مقدور بھر کوشش کی، اور غالباً اپنے فائدے کے اس خواب کی تعبیر کی جھلک بھی دیکھی کہ مارشل لا کی حکومت دیوار یتیم کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعد اقتدار کی جماعت کے سپرد ہونے والا ہے۔"

مولانا اصلاحی صاحب اور حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے مارشل لا حکومت کو جماعت اور مولانا مودودی کے بارے میں جو باتیں سمجھا دی ہیں وہ کتنی خوفناک اور بغض و عداوت کا کس قدر مکروہ نمونہ ہیں، آہ وہ "معصوم سفاک" جو غجروں اور جاسوسوں سے زیادہ مُضر و آسائش پارت انجام دیں، اور پھر بھی اپنے کو "مظلوم" ہی سمجھتے رہیں اور اس غلط فہمی کا شکار رہیں کہ یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، انبیاء کرام کے طریق کار کے عین مطابق کہہ رہے ہیں۔

دسمبر ۱۹۶۷ء کے "میشاق" میں مولانا اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:-

"اگر ان حضرات کو انبیاء کے طریقہ کا علم ہوتا دُفاران! :- جب آپ ان حضرات سے خوش تھے اُس وقت ان حضرات کو انبیاء کرام کے طریقہ کا بے شک علم تھا مگر آپ کے خفا ہوتے ہی ان سے انبیاء کے طریقہ کا علم سلب کر لیا گیا! انبیاء کے طریقہ کو اب آپ سی جانتے ہیں!

اور یہ اس پر چلنے کی ہمت بھی رکھتے، تو ان کو یہ افتاد کبھی نہ پیش نہ آتی جس نے ان کو بالکل دست
پاشکستہ کر ڈالا ہے۔ (فاران) :- اور آپ جماعت سے علیحدہ ہونے کے بعد اس "ہمت"
دکھانے کی بھجیٹ سے آزاد ہو چکے ہیں) یہی انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے جس پر
چلنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو سیاسی توڑ پھوڑ اور حصول اقتدار
کا چکر کا پڑ جاتا ہے، اور جنہیں مروجی دروازے کی تقریروں کی چاٹ لگ جاتی
ہے وہ ان چٹخاروں سے دست بردار ہو کر روکے پھیکے طریقہ پر کیوں آنے
لگے۔ (ص ۵۵)

ان لفظوں سے مولانا مودودی کی ذات سے بغض و دشمنی کا کتنا خوفناک دھواں نکل رہا ہے۔ تو یہ!
۹ ستمبر ۱۹۱۱ء کے "المنبر" میں مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب تحریر فرماتے ہیں :-
"راہِ باغیہ بات بھی تجزیہ طلب ہے کہ آج جماعت اسلامی موجود نہیں ہے، اُس سے مراد کیا ہے
کہ ہاجا سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، جماعت موجود نہیں ہے! بالکل بجا، لیکن ذرا غور
فرمائیے، جماعت نام کس چیز کا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جماعت کے اجراء حسب ذیل تھے
•۔۔ مولانا مودودی کی دعوت، خاص فکر اور اُس پر مشتمل لٹریچر۔
•۔۔ مولانا کے ہم خیال اہل قلم کی وہ کھپی، جو اُن کے فکر کی اشاعت کے لئے وقف تھی۔
•۔۔ تنظیم جس میں کارکن شامل تھے۔

اس وقت یہ آخری جزو اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے..... لیکن مولانا
مودودی صاحب کا تیار کردہ لٹریچر جو پہلے جماعت اسلامی کے مکتبہ سے شائع ہوتا تھا
اب جماعت اسلامی کی یہ وراثت اسلامک پبلیکیشنز کی جانب منتقل ہو چکی ہے، بعینہ
اسی طرح، جس طرح جماعت اسلامی اپنے قیم جناب میاں محمد طفیل صاحب کے زیر قیام کام
کر رہی تھی، یہ نوزائیدہ ادارہ میاں صاحب مدوح کے زیر اہتمام چل رہا ہے، اور اس کے
تحت جماعت اسلامی کی کتابیں شائع کی جا رہی ہیں۔ جماعت کے لٹریچر کو یہی
ملک شائع کرنے کا کام بدستور سابق ہو رہا ہے، اور دونوں کام مالی مسائل کے اعتبار سے
پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں ہیں۔

کیا انبیاء کرام کی راہ پر چلنے والے اور ان نفوس قدسیہ کے طریق کار کی دعوت دینے والے، اس زمانہ میں تجزیہ اور جاسوسی
کا پارٹ بھی انجام دینے لگے ہیں؟ کیا چودھویں صدی ہجری میں "تقویٰ" اب یہ کھیل بھی کھیلنے لگا ہے! حد ہو گی دشمن اور بغض
حد کی کہ مولانا مودودی کی کتابوں کو چھپتے اور مقبول ہوتے دیکھ کر حکیم اشرف صاحب کے سینہ پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں.....
حالانکہ اس لٹریچر کے بارے میں، اب سے پہلے وہ یہ رائے رکھتے تھے :-

"بنابریں ہماری یہ رائے ہے کہ جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھنا پڑھانا جائز ہے، بلکہ حسیا کہ
کہا جا چکا ہے، اس دور میں جو کہ اس کی افادیت مشاہدے میں آچکی ہے، اور اس سے الحاد و

اباحیت کے فکار ہونے والے نوجوانوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ از سر نو اسلام سے محبت کرنے اور قرآن و سنت کی اتباع کو ضروری سمجھنے لگے ہیں، اس لئے اس طرح کی اشاعت ایک تبلیغی کوشش ہے، اس میں خلوص کے ساتھ کوشش کرنے کا اجر اللہ کے ہاں ملنے کی پوری پوری توقع کی جاسکتی ہے۔“ (کیا جماعت اسلامی حق پر ہے؟ ص ۱۲)

ان دلائل و شواہد کی روشنی میں ”فاران“ پڑھنے والے فیصلہ فرمائیں کہ ہم نے ”بغض و حسد اور دشمنی“ کے جو الفاظ استعمال کئے ہیں وہ خلاف واقعہ نہیں ہیں اور ان کو ”زیادتی“ اور ”مبالغہ آمیزی“ نہیں کہا جاسکتا۔

مولانا امین حسن اصلاحی اور حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب خشیت الہی اور علم و تقویٰ کی بنا پر یہ کر سکتے ہیں کہ انسان تو انسان ایک چیونٹی کو بھی ان کی ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی زیادہ سے زیادہ نگہداشت کا ثبوت دے سکتے ہیں، مگر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے بارے میں ان کا یہ رویہ انتہائی نامنصفانہ، سفاکانہ اور بے رحمانہ ہے، انہی تحریروں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مودودی صاحب کے درپے آ رہے ہیں! مولانا اصلاحی صاحب کے دل و دماغ پر جب تک مولانا مودودی کی دشمنی کا جذبہ مسلط ہے گا، ان کے قلم سے بے اعتدالی کے ”شہ پاروں“ کی تڑوش ہوتی رہے گی، اور ان کے دل کی جھنجھلاہٹ لفظوں کے قالب میں ڈھلتی رہے گی۔

جہاں تک علمی و دینی مسائل کے اختلافات کا تعلق ہے، مولانا مودودی اپنی مدافعت کر سکتے ہیں، مگر اپنی ذات کی مدافعت وہ کس طرح کریں؟ ان کی عربی دانی پر جوٹ کی جائے۔ تو وہ یہ کس طرح کہیں کہ مجھے عربی آتی ہے اور میرے سہا برس سے عربی کتابوں کا مطالعہ ہی میرا لڑھکا چھوٹا ہے! ان کے ”تقویٰ“ کو زیر بحث لایا جائے، اور ان کی دینی جدوجہد کو سیاسی توڑیٹ اور حصول اقتدار کی ہوس کا عیب لگایا جائے، تو وہ اپنے اخلاص و دردمندی کے بارے میں خود کیا کہیں، ان کی تقریروں پر ”مرچی دروازے کی تقریروں کی چاٹ لگنے“ کی پھٹی چمٹ کی جائے تو مولانا مودودی اپنی صفائی میں اپنے گھر کے مرض، صحت کی خرابی اور اس پر ڈوڈو کھنٹہ تقریروں کی مشقت کی تفصیل کو کس طرح زبان پر لائیں، ان کے ”دینی و علمی افکار“ پر حملہ کیا جائے، تو وہ خود کس طرح یہ کہیں کہ میرے دینی افکار کے بارے میں تمام کے علی طنطاوی اور مصطفیٰ زرقا، عراق کے امجدالزماوی اور محمود صواف نجد کے عبدالعزیز بن باز، مصر کے سید قطب اور ابو محمد زہرہ اور دوسرے علماء اور بابائے فکر سے جا کر پوچھو، ان کے جوابات سن کر، شاید نہیں اپنے ”احساس کمتری“ پر ندامت ہو!

مولانا مودودی پر ایک دینی فرقہ کے بعض اہل قلم نے ”انکار حدیث“ کی تہمت لگائی تھی، اور ان کی ایک تقریر کو غلط معنی پہناتے تھے، اس زیادتی کو دیکھ کر، مولانا اصلاحی خاموش نہ رہ سکے، اور انہیں مولانا مودودی کی طرف سے مدافعت کرنی پڑی:۔

”..... کسی کی مخالفت میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کا ہوش و خرد اور شرم و دنیا اور خوب خدا سے اتنا بے پروا ہوجانا ایک بڑا ہی دل شکن اور نہایت ہی درد انگیز سانحہ ہے! سو سمجھئے کہ اس بات کے ممکن نتیجہ کیا نکل سکتے ہیں؟ اس کا ایک نتیجہ تو یہ متوقع ہے کہ جو لوگ اس بات کو سنیں وہ کہنے والوں کو لاعلمی اور لپٹاٹے خیال کریں اور اس کو اس بغض و حسد پر محمول کریں جس کے لئے مولوی ان کے نزدیک ہمیشہ سے بدنام رہے ہیں..... اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکل

سکتا ہے کہ ملک کے ذہین طبقہ کے اندر اس پروپیگنڈے سے فی الواقع یہ بات پھیل جائے کہ خدا خواستہ مولانا مودودی بھی حدیث کے منکر ہیں، کیا اس کا یہ اثر نہیں ہو سکتا کہ نئی فسل کے ہزاروں لاکھوں تعلیم یافتہ جو مولانا مودودی کی مذہبی و علمی عظمت کے معترف ہیں، اس فتنہ کے زلزلے میں مودودی صاحب سے بدگمان ہونے کے بجائے، خود حدیث ہی سے بدگمان ہو جائیں کہ جب اتنا بڑا عالم اور لیڈر بھی جس کی عرب و عجم میں دھوم ہے، حدیث کا مخالف ہے، تو ضرور کچھ نہ کچھ حدیث ہی میں خرابی ہے اور منکرین حدیث ہی کی بات صحیح ہے؟ کیا یہ حضرات اپنی ان مسامحی کے اس مبارک نتیجہ پر مطمئن ہیں؟ یہ حدیث کی خدمت ہوئی یا دشمنی؟ — (توضیحات از امین حسن اصلاحی ص ۱۱)

مولانا امین حسن اصلاحی مظلوم نے مولانا مودودی پر الزام لگانے والوں کی مدافعت کے لئے جو دلیل پیش فرمائی تھی، ٹھیک اسی دلیل کی بنا پر، ہم نے بھی مودودی صاحب کی مدافعت کی ہے زمانہ کا انقلاب دیکھئے کہ اب سے چند سال پہلے جو پوزیشن مولانا مودودی پر الزام لگانے اور مطعون کرنے والوں کی تھی، آج مولانا اصلاحی کا وہی موقف ہے... کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں!

ہمیں اس سے سرتے فریب

نگہ برقرار و گہ بر نشیب

یہ اتنی دردناک طرہ سچڑسی ہے جس کی دردناکی کا تحمل الفاظ نہیں کر سکتے!

مولانا اصلاحی کی طرح دینی خیر خواہی کا یہی جذبہ ہمیں بھی مدافعت کے میدان میں لایا ہے کہ مولانا مودودی کے دینی و علمی عظمت اور دینی جدوجہد کو عظیم ورائگان بے اعتبار اور انبیاء کرام کے طریق کار کا مخالف ٹھہرا دینے کے بعد، لاکھوں نوجوان جو مولانا مودودی کی کتابیں پڑھ کر دین کی طرف آئے ہیں اور دینداری کا رنگ ان کی زندگی پر غالب آیا ہے، کہیں وہ خدا خواستہ "دین" کے بارے میں مذہب اور متشکک نہ ہو جائیں!

یہ کھلی ہوئی حقیقت اور امر واقعہ ہے کہ مولانا مودودی کے علمی اور دینی مضامین اور کتابیں پڑھ کر اور ان کے دینی افکار سے متاثر ہو کر، مولانا اصلاحی صاحب اور دوسرے حضرات جماعت میں آئے ہیں اور مولانا کی قیادت کو شرح صدر کے ساتھ قبول کیا ہے! اس طرح ان حضرات نے علم دین کے میدان میں مولانا مودودی کی برتری اور فوقیت تسلیم کی ہے! مولانا مودودی کے پاس آج بھی علم و فکر کا وہی سرمایہ موجود ہے جو پہلے تھے وہ گھٹ نہیں گیا، اس میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا ہے۔

لہذا

مولانا مودودی کی یہ "علمی برتری" جب تک مولانا اصلاحی اور ان کے بعض "نائبین" کو کھٹکتی رہے گی، ان کا احساس کمتری ہی طرح ان کو بے چین لکھ گا، اور وہ اسی طرح آتش زیر پا رہیں گے!

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عقیدت و محبت کے غلو سے بچایا ہے کہ مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا حرف حرف حق ہے، یہ تو صرف بنی کا مقام ہے، کہ اس کی ہر بات حق ہوتی ہے! مولانا مودودی سے فکر و فکر کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن

یہ واقعہ ہے کہ مجموعی طور پر ان کے قلم نے اس دور میں دین کی جو خدمت انجام دی ہے، وہ عظیم نہیں، عظیم ترین ہے، اس شخص کی تنہا ذات نے، ایک ادارہ کے برابر کام کیا ہے؟ جو کوئی مولانا مودودی کی علمی اور دینی خدمات کو ہلکا اور بے اعتبار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دین کی خیر خواہی کی غلط فہمی میں، دین کو نقصان پہنچاتا ہے!

بات بہت طول پکڑ گئی، مگر طوالت ناگزیر تھی، اختصار سے کام لیا جاتا، تو نہ جانے کتنی باتیں مبہم اور عقیدہ نیم وائیں کہ وہ جانتیں، ہم نے اپنے نزدیک جس چیز کو حق سمجھا، اس کا کھل کر اظہار کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی و ناخوشی اور اختلاف و دوستی کی حالت میں انصاف کرنے اور حد اعتدال میں رہنے کی توفیق عطا فرماتے (آمین)

مکبر القادری

۲۷ دسمبر ۱۹۶۰ء

خواتین کا برصغیر پاک و ہند میں اپنی نوعیت کا واحد:

ماہنامہ ”عفت“ اچھرہ لاہور۔

فروری ۱۹۶۱ء خاص نمبر

پیش کر رہا ہے۔ سرورق کئے دکش ڈیزائن، معیاری انسانوں، فکر انگیز مضامین اور روح پرور منظومات کا یہ حسین گلدستہ اپنی سابقہ روایات میں ایک شاندار اضافہ ہو گا۔ نمبر میں شمولیت کئے گئے منتخب نگارشات ۱۵ جنوری ۱۹۶۱ء سے پہلے پہلے پہنچ جانی چاہئیں۔

مشہر ترین کئے گئے اپنی مصنوعات کو خواتین میں متعارف کرانے کا یہ نہری موقع ہے۔ ۱۵۴ صفحات پر مشتمل یہ نمبر سالانہ خریداروں کو لکھ چندہ میں ہی ملے گا۔ آج ہی صرف پانچ روپے بھیجا کر صرف یہ خاص نمبر بلکہ پچھلے سال ماہنامہ عفت حاصل کیجئے۔ عام خریداروں کے لئے قیمت خاص نمبر ایک روپیہ ایجنٹ حضرات اپنی فرمائشوں کے اضافہ سے جلد مطلع کریں!

خط و کتابت کے لئے پتہ:۔ دفتر ماہنامہ ”عفت“ ادارہ خواتین اچھرہ۔ لاہور

ماہر القادری کی غزلوں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ، حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ!

قیمت:۔ تین روپے آٹھ آنے۔ (۳/۸)

انسانِ کامل، نبی آخرِ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ناول کے انداز میں، یہ مقبول ترین کتاب ناپید تھی، حال ہی میں دوبارہ چھپی ہے۔

ماہر القادری کی سب سے زیادہ کامیاب تصنیف! قیمت پانچ روپے (علاوہ محصول ڈاک)

مکتبہ ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی نمبر

نوٹ:۔ فاران کے خریدار صاحبان جن کی مدت خریداری موجودہ یا گزشتہ ماہ میں ختم ہو چکی ہے اپنا چندہ جلد سے جلد ادا کر کے شکر کے کام موقع دیں۔ (پاکستان) پتہ:۔ دفتر ماہنامہ فاران کیمبل اسٹریٹ کراچی ۷ (ہندوستان) پتہ:۔ دفتر المحسنات رام پور۔ یوپی۔

مُلاَ واحداً، دھلوی

سینا خاں جو ڈرائے دکھائے جاتے ہیں ان کی پوری کہانی کا ریل پتھی پر لپٹا ہوتا ہے۔ ریل کا ایک ایک ٹکڑا یا کہانی کا ٹکڑا حصہ بنا کر آتا ہے۔ سینا خاں اگر کپڑے کا بہت بڑا پردہ بنائیں اور پوری ریل ایک منظر بن جائے تو آپ دیکھ کر گے کہ تمام واقعات ایک ہی وقت میں سرزد ہو رہے ہیں۔ وہی جو رنگ ریلیاں منارہا ہے وہی ساتھ کے ساتھ دم توڑ رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں دونوں کی ساری حالتیں نظر آجائیں گی۔ ایک آن میں ساری کہانی دیکھی جھے گا۔

زمانے کا ریل بھی ہمارے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے کھلتا ہے لیکن زمانے کا پورا ریل اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل یوں عیاں ہے جیسے سینہ کی پوری کہانی ہمارے سامنے آجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت کُن فرما رہا ہے اسی وقت کچھ دیر پہلے وہاں سے حضرت اسرافیل سے صبر قیامت پھکوا یا جا رہا ہے اور اپنا یہ تمام کام اللہ تعالیٰ پر یک وقت اور یک آن دیکھ رہا ہے اِسْتَهْضَ بِرَفْوَيْهِ يَعْبُدُ وَنَدَاهُ دَسْرُ بَيَّا وَهُ اسے در دیکھتے ہیں ہم اسے قریب دیکھتے ہیں وَمَا أَكَلُ الْمُسَافِرُ إِلَّا كَلِمَةً أَوْ قَلِيلًا اُدْهَوُ اقْرَبُ قِيَامَتِ كَمَا مَعَالِہ اس کے لئے ایسا ہے گویا یک چشم زدن بلکہ پلک چھپکانے میں کچھ دیر لگتی ہے قیامت اس کے صابوں اس سے زیادہ قریب ہے

پورا زمانہ اللہ کے لئے ایک آن ہے۔ یہاں اسی آن واحد کی مددوں، برسوں، مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم کی جاتی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا فرادیا۔ اللہ اَلَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنِّيْ سَيِّدُهُ اَيُّهَاں ہم نے زمین اور آسمان اور زمین و آسمان کی جملہ شیا چھ دن میں پیدا کی ہیں۔ اللہ تَعَالٰی نے فرمایا اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ اِنشائیاً صاحب قدرت ہو کہ جب اسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو فرماتا ہے۔ اسے کام ہو جاتا اور کام ہو جاتا ہے۔ اور علامہ محمد اویس دہلوی شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے سَيِّدُہِ اِنشائیہ (چھ دن) اللہ کے پورے زمانے کا ہی قلیل ترین جزو ہیں جنہیں ہر ایک جھپکاٹنے سے کم سمجھنا چاہیئے۔ اللہ کے کُنْ فرماتے سے چشم زدن میں زمانہ وجود پذیر ہو گیا۔ چھ دن جن کا آیت میں ذکر ہے وہ زمانہ سے باہر نہیں ہیں۔ زمانے کے اندر ہیں۔ اللہ کے لئے پورا زمانہ ایک آن ہیں۔ اور تمہارے لئے اس کا ایک قلیل ترین جزو چھ دن ہیں۔ میں حضرت علامہ کے جواب کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ چھ دن کا لفظ اللہ نے ہمارے حساب سے استعمال کیا ہے۔ اللہ کا حساب کُنْ فَيَكُوْنُ ہے۔

حال میں امریکہ کا ایک ہوائی جہاز چوبیس میل اونچی پہنچ گیا تھا۔ اُس کے اڑانے والے کا بیان ہے کہ اڑان میں کسی جگہ چند سڑک کے واسطے اُسے محسوس ہوا کہ اس دوران جہاز پر ایک حضرت مولانا عبدالمجید دہلوی اس واقعہ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

”گوئی ہماری رازی دنیا ہی میں خاص..... بلندی پر پہنچنے کے بعد جسم انسانی سن تو جاتا ہے

دلتا کہ اس جوہر میں ہر جوہر میں گھٹنے کا مستقل ساختی ہے باقی نہیں رہتا۔ اسی آدمی وار

کہ اندیشہ اصنام پر یہ اتنا عظیم الشان فرق پڑ سکتا ہے تو دوسرے عالم میں تو جتنی بھی تبدیلی

انسانی احساسات میں ہو کم ہے کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو یہاں کی گرمی سردی، سختی، نرمی اور صاف زمان و مکان وغیرہ سارے احساسات و خواص و صفات کا اثبات اس دوسرے عالم کے لئے بھی کرنا چاہتے ہیں۔

(۲)

فَقَدْ لَيْتُ فِيكُمْ عُمَرًا آمِنًا قَبْلَهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ انسان قرآن مجید کی فقط اس آیت کو سمجھ لے تو دین کی ساری الجھنیں سلجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو ہا رہا ہے کہ اے اہل مکہ! میں نبوت کے دعوے سے قبل دو چار نہیں، چالیس برس یعنی قریباً پوری عمر تمہارے ساتھ بسر کر چکا ہوں کیا تم اتنی بات بھی نہیں سوچ سکتے کہ جس شخص نے کبھی لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا وہ اب بڑھاپے کے وقت اللہ کے اوپر ہتھان باندھے گا کہ وہی نہ آتی ہوگی اور کہے گا کہ وہی آتی ہے۔

یہ آیت حقیقتاً انھوں نے سمجھی جو اس کے مخاطب اول حقے صحابہ کو حضور کی صداقت کا سو فیصدی یقین تھا اور جسے کسی کی صداقت کا سو فیصدی یقین ہو۔ اُسے پھر اس کی بات میں میں میخ نکالنے اور چون چر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سو فی صدی یقین اتباع کی وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنوں سے تعبیر کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔

خبرہ کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر

ایسا جنوں کہ شادی کی پہلی رات ہے۔ نوجوان دوہا دہن کے پاس ہے آواز آتی ہے کہ حضور جہان کے واسطے روانہ ہو رہے ہیں۔ دوہا دہن کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے۔ جہاد میں شرکت کرتا ہے اور شہادت پاتا ہے، کیونکہ صادق نبی نے اللہ کی طرف پیغام پہنچایا تھا کہ شہید مرتا نہیں ہے۔

صحابہ رہنے لیں ایک بات پر غور کیا تھا کہ حضور کا دعویٰ صبح سے یا غلط۔ اُس کے بعد وہ دہمیں اور شہبوں میں نہیں پڑے صَدَقْتَ يَا مُسْلِمُ اللہ ہی کہتے رہے کُنْ فَيَكُونُ اور اللہُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَبَيَّنَّ مَآفِي سِتْرَةٍ آیتاں میں فرق محسوس نہیں کرتے تھے۔

اس ایمان کا صلہ انہیں اللہ کے ہاں جو ملا ہوگا وہ تو بلا ہی ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ چند سال کے اندر آدمی دنیا کے مالک بن گئے تھے

(۳)

”دوسری چیز جس نے مجھے مذہبیت کی طرف سے ہڈوں کی اس مدرسے کا حافظ خانہ تھا جس طلبہ کو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا حافظ قادر بخش جو اپنی خشونت میں مولانا نور محمد صاحب سے کم نہ تھے۔ اس ادارے کے تنہا ذمہ دار تھے۔ جس بے دردی سے قرآن حفظ کراتے تھے۔ اُس کے خیال سے میرے جسم کے رونگٹے اب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ حفظ قرآن کے باب میں میرے والد کا مسلک کچھ اور تھا اور وہ اس کے تحت مخالف تھے کہ بچوں کو ابتدا ہی سے کسی غیر زبان کی تعلیم میں لگایا جائے۔ اس لئے حافظ خانہ۔ جسے درحقیقت ”عذاب خانہ“ تھا۔ مجھے واسطہ نہیں پڑا۔ لیکن یہاں جلیب عذاب بچوں پر نازل ہوتا تھا اس سے میں کہہ شہر کا مشہور شخص واقف تھا۔ میں نے دو پیرایہ حافظ خانے کی تاریخ پتہ رکھنے والا حافظ قادر بخش کی ستم دہانیاں اور بچوں کی آہ و بکا ہر ذلت کا دل میں آتی رہتی تھی۔ بچوں کے جسم کو بید کی ضرب سے لہو لہان اور دیواروں سے کھرا کھرا کرانے کے سر میں گونجی کرنا اس ظالم اور بے رحم حافظ کا دستور تھا۔ مجھے اس سے سخت تکلیف پہنچتی تھی۔ ابھی میں والی سے کہہ دیا کہ اللہ کے لئے قرآن کا حفظ کرنا اتنا

ضروری ہے کہ بچے کے جسم و دماغ کو فطری و میکانیکی روایا جائے تو قرآن مجید سے انکار ہی بہتر ہے۔

مذہب بالا عبارت جناب نیاز فتحپوری کے مضمون ”میری زندگی کے دو موڑ“ سے اخذ کی گئی ہے۔ اسی قسم کا قصہ اپنی مثنوی میں مولانا رومیؒ نے بھی اٹھا ہے کہ ایک صاحب کو اذان کہنے کا بڑا شوق تھا، لیکن اُن کی آواز ایسی وحشت ناک تھی کہ اُس آواز سے نجات پانے کے لئے مسلمانوں نے چندہ کیے کہ ان کو حج کے لئے روانہ کر دیا۔ حج کا قافلہ کہیں ٹھہرا ہوا تھا کہ انھیں اذان دینے کا پھر دور پڑا اور کئی دیر میں دیکھتے کہ ابیں کہ ان کے سامنے ٹھکانا کا خان رکھا ہے اور ٹھکانی لانے والا کہہ رہا ہے کہ میں یہودی ہوں۔ میری لڑکی مسلمان ہو چکا ہوتی تھی اور ہمارے بچوں سے نکل جاتی تھی۔ لیکن آپ کی اذان سن کر اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں گی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔

مولانا رومیؒ نے قصہ لکھ کر اور مولانا نیاز نے یہ واقعہ بیان کر کے جہاں تک توجہ دلانے کا تعلق ہے توجہ ٹھیک دلائی ہے۔ مولانا اور امام نکرہ آواز کے آدمی کو بھی اللہ عز و جل نے اپنا پائیے اور بچوں کو سفاک استادوں کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے نتیجہ غلط ہے کہ اذان دیتے والے سب کا نام ہی پھاڑتے ہیں۔ یا قرآن مجید حفظ کرنے والے سب اپنے شاگردوں سے سفاکانہ ہی سلوک کرتے ہیں۔ بعض ڈانڈوں کی آواز سے بیان تازہ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض قرآن حفظ کرنے والے قاری دُعا، التَّسْبِيحِ یا تَبٰی کی طبعیت کے اس ذلت میں چھوڑیں آج کل مولوں میں جا بے کے باوجود کراچی کے شاگردوں کو نہیں بھولے اور شاگردان کے والدین بھی۔

میرے دوست ..... صاحب کو بھی مولویوں اور مولویوں کے معتقدوں کا بہت بُرا تجربہ ہوا تھا، لیکن کیا ضروری ہے کہ بُرے تجربے کا بڑا ہی اثر لیا جائے۔ آج کل مسلمانوں کا اور کونسا طبقہ اسلام کا نمونہ ہے۔

دوسروں کی فکر سے زیادہ تباہ کیا ہے۔ ہم دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے صرف اپنی فکر میں لگ جائیں تو ایک ایک شخص کے الگ الگ درست ہو جانے سے مناسبت کا معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ دھنک رہے دھیلے اپنی دھن۔ پرانی دھن کا پانی پن۔ نیاز صاحب بھی پورے مولوی ہیں اور میرے دوست ..... صاحب بھی پورے مولوی تھے۔ اسلام سے جو حضرات وقف نہیں ہیں، ان پر مولویوں اور مولویوں کے معتقدین کی حرکات کا بڑا اثر پڑتا ہے اور وہ اسلام سے خفا ہو جاتے ہیں۔ بُرے مولوی کی وجہ سے اسلام کیوں زلیں آتا ہے۔ اور آپ مولوی ہو کر اسلام سے کیوں بیزار ہو جاتے ہیں۔ مولوی آپ کی قسم کے بھی ہیں اور دوسری قسم کے بھی اور تیسری قسم کے بھی جیسے میرے ولی کے پڑوسی مفتی کفایت اللہ علیہ الرحمہ تھے۔ میں نے مفتی صاحب کو چاس سال مسلسل دیکھا۔ مجھے ان میں غریباں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ آج بھی میں جب کہ اللہ کے ہاں جانے کے لئے تیار بیٹھا ہوں۔ میرا دل اُن سے جنت میں ملنے کو چاہتا ہے۔

لہذا اسی شذرہ میں ملا واحدی صاحب نے آگے چل کر لکھا ہے کہ نیاز صاحب اسلام سے بیزار نہیں ہیں۔ فقط خشک مزاج مولویوں کی نکتہ سے بد دل ہیں۔ حالانکہ نیاز فتحپوری کے قلم نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان بڑے بڑے اہل نفاق نے بھی نہ پہنچایا ہوگا، فقہ، حدیث اور قرآن میں سے کون سی چیز ہے جس کو اس شخص نے مجروح کرنے اور بے اعتبار ٹھیلنے کی کوشش نہیں کی۔

جناب واحدی صاحب کی ”مرحانِ مرج پالیسی“ قابلِ تعریف ہو کر یہ ”اتنی بھی نہ بڑھنی چاہیے کہ تالیفِ قلب“ کی رعایت سے ”مخدوں“ کو اسلام سے محبت کرنے والا بنا کر کیا جائے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حکیم اور صاحبِ حکمت، بالغہ اور کون ہو سکتا ہے۔ مگر خود قرآن میں فرعون اور ابولہب جیسے دشمنانِ دین کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ نیاز فتحپوری کا تازہ ترین موقف یہ ہے کہ اس شخص کو دیان بلایا گیا۔ وہاں اس شخص کی بہت آؤ بھگت کی گئی۔ نذرانے بھی دے گئے۔ قادیان سے لوٹنے کے بعد اس نے اپنے رسالہ نگاریں۔ مرزا غلام احمد کی جو تعزیر کی ہیں اس نے مسلمانوں کے دلوں میں تپتے گھاؤ ڈال دیئے ہیں۔ (م۔ ق)

میلینا راشد الخیری اور خواجہ حسن نظامی کی مائیں تعلیم یافتہ زہدیں ، اور غالباً میٹرنگ ۔ مسٹر گوگلے ۔ جہانگاہی ، پنڈت موقی لال بہرہ پنڈت مان مہرین مانوی کی مائیں بھی انجمن کی ماؤں ۔ کہہ برابر پڑھنی لکھنی نہیں تھیں ۔ مگر انھوں نے ملک و ملت کو ایسے بیٹے دیئے ۔ ویکھنا یہ ہے کہ انجمن کی مائیں ملک و ملت کو کیسے بیٹے دیتی ہیں ۔ ماؤں کے ہاتھ پر ہے کہ بالکل خوش بیٹیاں چھوڑ جائیں یا خیر مردوں کے سینے سے سینہ ملا کر ناچنے والی بیٹیاں چھوڑیں ۔

خوش قسمت اول پونہ ہندو سمارکچہ ۔ تا شریامی رود دیوار کج

(۵)

آپ کے بچے کے پاس ایک پیسہ ہے ، جس کے نقوش ابھی گئے نہیں ہیں ۔ وہ اس کے اوپر کاغذ یا پتی منڈھتا ہے اور ہلکے ہاتھ سے پلس پھیرتا ہے ۔ نقوش کاغذ پر بھی اتر آتے ہیں اور پتی پر بھی ۔ لیکن اسی پیسے کے اوپر کوئی سخت چیز لگی جاتی ہے تو سخت چیز نقوش قبول نہیں کرتی ۔

صحراؤں میں اہل حق کنویں کھدوا دیتے ہیں اور کنویں میں ڈول اور سی لٹکا دیتے ہیں تاکہ مسافر اور صحرے گزریں تو پانی پی لیں ۔ مگر صحرائی سڈول کا پانی گھٹتا بڑھتا بہت سے کبھی سی پانی تک نہ پہنچتی ہے کبھی نہیں پہنچتی ۔ لہذا مسافر اپنے ساتھ بھی تھوڑی سی سی لے لیتے ہیں اور اس کی مدد سے کنویں والی سی کو مبرا کرتے ہیں ۔ یہ سی کا ٹکڑا اُتیلے گئے کہلاتا ہے ۔ اسی قبیلہ سے تبلیغ کا لفظ پیدا ہوا ہے ۔ تبلیغ گویا اس سی کے ٹکڑے کے مانند ہے جسے کنویں والی سی میں بوڑھا تاتا ہے ۔ جس طرح مسافر والی سی اور کنویں والی سی دونوں کی ضرورت آپ لے ملاحظہ کی ۔ اسی طرح تبلیغ اور تبلیغ سے متاثر ہونے والی طبیعت ، دونوں کی ضرورت ہے ۔ تنہا متاثر ہونے والی طبیعت بھی بیکار ہے اور تبلیغ کے لئے بھی متاثر ہونے والی طبیعت درکار ہے ۔ پیسے کے نقوش پتھر پر نہیں اتر سکتے ۔

تبلیغ اسی وقت کارآمد ہے کہ کنویں میں ڈول اور سی پہلے سے لگی ہوئی موجود ہو ۔ اور تبلیغ اس وقت اثر دکھاتی ہے کہ تبلیغ کا مخاطب اپنی عقل کو کبھی کام میں لاتے ۔ جن کا تبلیغ علم جس اتنا ہے کہ جو کچھ ہے ، دنیا ہے ، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے ، وہ قرآن کی تبلیغ کا اثر کیسے قبول کر سکتے ہیں ۔ ذالک مبلغہ عن العجہ ان کا تبلیغ علم تو یہاں ہی ہے کہ جو کچھ ہے ، بس دنیا ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۔

خاص عجریات جن کے سہمائل سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں !

انیس اشباب : اس افسانہ کے لئے پیام زندگانی وقت مردمی میں اکسیر ہیں ۔

۵۰ گولیاں :- گیارہ روپے آٹھ لکے

ماسک جریان ، احتلام ، سرخیت انزال ، ذکاوت جس دور کر کے مادہ کو قابل اولاد بناتی ہے ۔ ۵۰ گولیاں ۳ روپے

فولادی ذیابیتس ۔ کثرت بول ۔ جڑوں کا درد ۔ کمزوری دل و دماغ ۔ اور اعصاب کی دوا ۔ ۵۰ گولی پھر روپے ۴ لکے

قلبی اختلاج قلب ۔ درد دل ۔ وحشت غشی ۔ تخیل معدہ اور دوسرے قلبی واعصابی امراض میں تیر بہدوت ۔

۴۵ کیپسول سانت روپے بارہ لکے

(طبی مشورہ اور فہرست ادویہ مفصل)

دواخانہ انیس الغریام ۹ بیڈن روڈ ۔ لاہور

ایک دوسرے کے حکم میں نہیں مثلاً ہندی اور اردو الفاظ "یعنی مہندھو (میں) تو داخل جنس" اگر دونوں طرف کا ذکر نہ ہو
 (یعنی مہندھو) تو ترکیب جنس اور اگر بنیاد زبان کے پیشتر سے ایک دوسرے کے زیر اثر میں مثلاً عربی الفاظ فارسی کے
 تو شامل جنس کے نام سے ذکر کیے جائیں گے۔

• حیثیت لفظ •

لفظ کسی جانس سے ہو وہ مثبت یا منفی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یا وہ عائد زبان پر آتا ہو جیسے "سچ" یا منفی کی طرح
 کہ اس قسم الفاظ سے دائرہ اعتدال زبان قائم ہے۔ دوسرے وہ کہ ان کے پہلے میں خاص اور ترکیب جیسے "سچا" یا
 غیر منفی کے نام سے ہو جیسے "میں"۔ مثال الفاظ ہندی میں یا غیر ہندی۔ متعدد اور یا ترکیب زبان کے اجزائے ذات ہیں
 سے دائرہ اعتدال زبان قائم ہو جیسے اور غیر منفی الفاظ سے دائرہ زبان منفی کے ساتھ میں جیسے "اس تعلق الفاظ سے قائم
 ہے کہ ان کا رابطہ باہمی کسی ایک طرح کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا احسن صیغہ ترکیب اردو و فارسی کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی
 ترکیب کسی اصل پر جائز کہان نا جائز۔ کہان واجب۔ اور کہان محسن ہے۔

ذکر خصوصیات ترکیب اردو و فارسی

ترکیب اردو و فارسی الفاظ میں بڑا امتیاز جنس عام ہے۔ جس کے لئے کوئی حد مقرر نہیں ہو سکتی کہ اردو کی ترکیب تمام
 اقسام الفاظ پر جاری ہے۔ خصوصاً قسم غیر منفی الفاظ میں، سوا خاص حالتوں کے جو اپنے محال پر بیان ہوں گی ترکیب اردو و
 نہیں۔ ترکیب فارسی کلمات غیر اردو سے مخصوص ہے۔ بعض لفظوں میں نا جائز یعنی جن غیر ہندی الفاظ کی صورت بدل گئی
 ان میں ترکیب فارسی نا جائز نہیں۔ بعض میں جائز جہاں غیر ہندی الفاظ ہیں، اردو و فارسی دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں
 بعض میں ضروری ہے جیسے الفاظ عربی و فارسی و اردو میں الفاظ استعمال میں نہیں وہاں ترکیب فارسی ہونا چاہیے اور
 بعض میں محسن ہے جہاں کسی "کائنات" کے حروف ربط کی کثرت ہو جیسے مہمار کی خدمت کاری کی تعریف کے سوا کئے صنعت
 کاری میں اور کی تعریف

کلمات ہندی میں ترکیب فارسی درست نہیں کہ یہ اجزائے بنیاد زبان ہیں اور ان کے استعمال کرنے کے لئے مہندھو کے
 مکمل قاعدے اردو میں موجود ہیں (نوٹ: یعنی ترکیب فارسی ان الفاظ میں نا جائز ہے جو یا تو ہندی الاصل ہیں یا مہندھو
 ہیں۔ یعنی فارسی الفاظ کے علاوہ صرف مہندھو معنی الفاظ میں ترکیب فارسی عموماً ہوتی ہے حالانکہ اکثر اساتذہ نے ان
 میں بھی ترکیب فارسی کو جائز نہیں رکھا۔ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ پہلے میں پڑھنے والے بھی اس کو جائز لکھا ہے
 ہندی الفاظ میں اس طور سے فارسی ترکیب جیسے لب سر کہ ہے اس کو مستثنیات سے سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اسی قیاس پر تلو
 آب و خشک پیاس۔ ندی و نالہ۔ پتہ ہاتے درخت لٹائیا لکھنا درست نہیں اسی طرح مفرد یا مرکب الفاظ مہندھو میں بھی
 ترکیب فارسی صحیح نہیں۔ کہ کسی لفظ پر اردو کا قاعدہ جاری ہونے کے بعد دوسری زبان کا خصوصاً قاعدہ جاری کرنا خلاف اصول ہے لہذا ناخون شیر
 خروازہ شیریں وغیرہ کی ترکیب بھی غلط ہے۔ مگر ہندی کے ان اسماء میں کو علم ہوں ترکیب فارسی صحیح ہے جیسے "لکھنؤ" پر فدا اور ہم فدائے لکھنؤ" یا
 "تذکرہ دہلی مرحوم کالمے دوست نہ چھوڑ"۔ مہندھو میں عموماً ترکیب فارسی غلط خیال کی جاتی ہے مگر صرف معنی تبدیلی سے لفظ کو بال
 حکم ہندی میں مان لینا ایک طرف فیصلہ ہی جو قابل قبول ہو نہ لائق عمل۔ "سیر گزار عرصہ دراز اور دل ان الفاظ کے" خود اہل تحقیق کے قلم سے

نکل جاتے ہیں پھر ایسا قاعدہ عام کیوں کر ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ لفظ ہند یعنی کی مشترکہ حالت اسی کی مقتضی ہے کہ اس کا استعمال بھی مشترک ہے۔ جیسے خواجہ آتش کا مصرع ہے "کسی کی شرم آب رواں وہ یاد آئی"۔ دہی عربی لفظ شرم کے معنی بدل گئے اور اب سینہ بنی زناں کے معنی میں مونت استعمال ہے اور آب رواں فارسی بمعنی نہایت باریک کپڑا۔

کلمات غیر معتدل میں فارسی ہوں یا عربی ترکیب فارسی ضروری ہے کہ یہ دائرہ زبان کے بیرونی الفاظ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ترکیب اردو کو قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کا ربط ترکیب فارسی کے ساتھ لازمی ہے مگر اس کی حدیں خلیت کو ناقص ہے مرکب ناقص راہیہ مجموعہ الفاظ کو کہتے ہیں جس میں کوئی فعل یا حرف ربط نہیں ہے۔ یہ کتاب زید مرکب ناقص یا "دیوار بار محنت مزدور"۔ یہی تک ناقص ہے لیکن اگر حرف ربط اور فعل کا اضافہ کر دیا جائے۔ جیسے دیوار بار محنت مزدور سے "میں نے"۔ یہ بات پوری ہو جائے گی اور ربط کلام کے ساتھ معنی ارادی ادا ہو جائیگا۔

بعض الفاظ ایک معنی میں معتدل ہیں اور دوسرے معنی میں غیر معتدل۔ جیسے لفظ "منت" بمعنی خوشامد معتدل اور بعض احوال غیر معتدل ہے۔ لہذا لفظ جس معنی میں مستعمل ہوا اسی کے موافق ترکیب بھی ہونا ضروری ہے کیوں کہ اس کے خلاف یا غیر مانوس ہو جائے گا یا غلط فہمی پیدا کرے گا۔ مثلاً کوئی کہے کہ میں نے منت کی قسم نہ دلاں گے تاکہ التجائی نہ کر احسان کیا اور اگر کہے کہ میں منت پذیر ہوا تو سمجھا جائے گا کہ اہل ان کی انتہائی۔ قیامی اضافات کے وقت بھی اگر ترکیب فارسی کا امکان ہو تو مستحسن ہے۔ مثلاً دل کی بے تابی کی حالت کہنے سے "بی تابی دل کی حالت" کہنا فصیح ہے۔

ترکیب عربی کو اردو میں مطلقاً دخل نہیں کہ الفاظ عربی خود ہی قواعد اردو فارسی کا عمل قبول کرتے ہیں۔ جیسے "امکان کی حد"۔ "خواب غماں" یا "خواب غماں"۔ "خواب غماں" وغیرہ ہیں۔ عربی الفاظ اگر ترکیب عربی ہے تو سمجھ لیا جائے کہ ترکیب اصل زبان سے جتنے لے لیا گیا ہے مثلاً "لیلة القدر" "دارالقرار" وغیرہ کی ہیئت ترکیب اردو کے لئے حکم مفرد میں ہے اور افراد ان کے داخل ناقص نہ ہیں۔ لہذا عربی کا قاعدہ دوسرے قسم کے الفاظ پر جاری کرنا درست نہیں۔ مثلاً بے پردائی کی بات لاپرواہی۔ ناچار کی جگہ لاپرواہی۔ یگانگی کی جگہ یگانگت، بولنا صحیح نہیں۔ (یعنی جب عربی الفاظ پر اردو فارسی کے قواعد کا عمل ہے تو فارسی اور اردو الفاظ پر عربی قاعدہ جاری کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کچھ عربی الفاظ کے عربی مرکبات اردو میں استعمال ضرور ہیں لیکن عربی قاعدہ۔ یہ الفاظ کو باہم ترکیب دینے کا طریقہ اردو میں شامل نہیں اس لئے ناری یا کسی عربی زبان کے لفظ پر عربی قاعدہ جاری کرنا اصول کے خلاف ہے)

اس بحث میں مفردات اپنی جگہ کے لئے ہیں اور مرکبات اپنی جگہ کے لئے۔ مقصد و وزن کا تکمیل معنی ارادی اور حسن اولے مفہوم ہے مثلاً مرزا غالب مرحوم کا شعر ہے

جب وہ جمال و نفروز صورت مہر نیم روز

آپ ہی ہوں نظارہ سوز پردہ میں نہ چھپائے کیوں

شعر مذکور میں "سولفروز" "نیم روز" "نظارہ سوز" جس خوبی سے اپنے اپنے مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔ اس میں مفردات کی عاجزی محتاج بیان نہیں۔ اور مفردات کے محل پر مرکبات کی عاجزی بھی اسی جگہ نمایاں ہے۔ الحاصل اسی بحث کو کسی قدر سمجھ لینا کافی ہے کہ ربط کس طرح کا ہے اور معنی ارادی جن کے ساتھ کس لفظ سے حاصل ہوتے ہیں۔

موانست لفظی

موانست لفظی ربط معنوی کے زیر اثر تعلقات الفاظ کا وہ خوشگوار نتیجہ ہے جس پر فصاحت کلام کا دار و مدار ہے تمام الفاظ کے فرق

نوعی (یعنی لفظ منفرد ہے یا مرکب - معنوں میں یا غیر معتدل - منفرد ہے یا مترادف اور اردو ہے یا عربی و فارسی) اور خصوصیات ترکیبی (یعنی اردو ترکیب ہے یا فارسی) کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر استعمال لفظ صحیح ہوگا۔ مگر بعض الفاظ کے لئے استعمال صحیح کا فیصلہ ہونا ضروری نہیں۔ کیوں کہ فصاحت کلام اصول موافقت پر مبنی ہے۔ لہذا قبل بیان اصول - لفظ و معنی کی مشترکہ حالتوں کا ذکر فرمادے گا کہ امتیاز قسم لفظ میں آسانی ہو۔

اقسام الفاظ باعتبار افراد و تعدد و صورت و معنی

جو الفاظ ذاتی اظہار معنی ہیں وہ تین حالتیں رکھتے ہیں۔ اول صورت و معنی دونوں میں منفرد ہونا۔ جیسے ”لقاب“ کہ نہ اس لفظ کے کچھ اور معنی ہیں نہ اس معنی کا کوئی اور لفظ ہے۔ دوم - صورت ایک معنی ایک ہونا جیسے ”قلم“ جس کے ایک معنی آگہ تحریر - دوسرے لاشی مثل شمشیر جس میں عطر وغیرہ رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ شاخ جس سے درخت کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ (یعنی کسی پودے کو اس قسم کے بڑے درخت کی شاخ میں پیوند لگا کر کسی طرح کی ترقی و تبدیل مقصود ہے) نوٹ: دابل لکھنؤ قلم بمعنی آگہ تحریر کے تذکرہ کے قائل ہیں اور دوسرے معنوں میں ثابت کے یہی معنی کے فرق کی شناخت ہے) اقسام مذکور میں سے - اول کو منفرد، دوم کو مترادف، سوم کو مشترک کہتے ہیں۔ استعمال لفظ منفرد کے لئے صرف ربط معنوی کافی ہے۔ (یعنی جب معنی کسی کو ظاہر کرنے کے لئے ایک ہی لفظ ہے تو وہی استعمال کرنا ہوگا) لیکن مترادفات کی اور صورت سے کہ باعتبار معنی تو وہ ہے جتنے ہوں ایک کے حکم میں ہیں مگر لحاظ بحقیقت و حیثیت ان میں بہت کچھ فرق ہے جس سے ہر لفظ کے لئے محل خاص اور ہر محل کے لئے مخصوص ہے ورنہ مترادفات کا وجود ہی بے سود تھا۔ اور لفظ مشترک (یعنی لفظ ایک معنی کئی) معنی غیر مشترک میں قائم مقام منفرد (یعنی جب اپنے محل کے اعتبار سے ایک ہی معنی میں استعمال ہیں) اور معنی مشترک میں قائم مقام مترادف ہونے سے ایک لفظ و طرف تقسیم ہو کر تین قسموں کی دوہری رہ جاتی ہیں جن میں قسم اول کا (یعنی معنی منفرد کی حالت میں) استعمال بے حد شہ ہے۔ لیکن قسم دوم کا استعمال (یعنی بحقیقت مترادف) بغیر دلالت استعمال مخدوش ہے (یعنی جس طرح اہل زبان استعمال کرتے رہے ہیں وہی صورت صحیح و فصیح ہے) اور ایک حالت معنی مترادف ہے جس سے کہ کوئی علیحدہ لفظ نہیں بلکہ انہیں اقسام مذکور میں سے کوئی لفظ اپنے معنی مقررہ کے خلاف کسی فرض معنی میں مستعمل ہو جائے۔ جیسے میٹھا اور - بمعنی درخفیف - اسی کو علم معانی میں معنی مجازی کہتے ہیں۔ مگر ہم اپنی اصطلاح میں معنی ترکیبی کہیں گے۔ کیوں کہ یہاں موضوع بحث بمعنی لفظ نہیں بلکہ حالات استعمال لفظ ہے جو نئے معنی کے اظہار کا سبب بنتی ہے۔ اردو معنی ایسے ہی ہوتے ہیں جس معنی کا کوئی دوسرا لفظ بھی موجود ہو۔ لہذا مترادف مستعار کے نام سے موسوم ہوگا اب مترادف دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) مستقل - (۲) مستعار۔ جن میں مترادفات مستعار استعمال اور مستعار ہی ہے اور مترادفات مستقل استعمال غیر مستقل اور قیاسی ہے۔ قسم اول میں دلالت استعمال شیوہ نصیحت مستعمل زبان ہے اور قسم دوم میں قواعد موضوعہ۔

نوٹ: لفظ منفرد ہو یا مترادف جب وہ کسی معنی مستعار میں استعمال ہوگا تو لفظ مشترک کے حکم میں آجائے گا۔ کیوں کہ معنی مستقل کے علاوہ اس میں ایک معنی اور پیدا ہو جائے گا۔ یہی لفظ مشترک کی پہچان ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوں۔ اور جب استعمال لفظ میں الفاظ مشترک ہی منفرد کی حیثیت میں ہوں گے تو کبھی مترادف کی - لفظ منفرد کے لئے ہی ضروری ہے کہ معنی اردو معنی کے سامع پر واضح ہو جائیں ہی تو ربط معنوی کہتے ہیں مگر استعمال مترادفات کے لئے بحقیقت - حیثیت - اعتدال اور لفظ کی نرمی کے لحاظ سے استعمال ہر محل کے

... واسطے کچھ اصول ہونا چاہئے تھے وہ اصول پہلے پہل جناب آرزو دکنوی مرحوم نے قائم کئے ہیں۔ یہ اصول تمام مترادفات متغیروں کے لئے ہیں۔

استعمال سماعی

اس استعمال لفظی ہے جس کی مقررہ صورتوں میں مترادفات بھی مثل متغیروں کے مستقل لفظی ہیں یعنی محاورہ کی طرح ان میں بھی کسی قسم کی تبدیلی جس سے معنی یا لفظی اعتبار سے تغیر نہ جائے غلط ہے) اور بحث میں استعمال لفظی دو علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اول لفظ کا معنی اسی سے عدول کر کے کسی نئے معنی میں مستعمل ہونا۔ مثلاً ”کچی لکڑی“ بمعنی ”نہ پختہ“ نا پختہ کا۔ اس مثال میں ہر دو افراد معنی اسی سے عدول کر گئے ہیں اور ایک سے معنی ان کی باقی وابستگی سے جدا ہوئے ہیں۔ لہذا دونوں اپنی اپنی جگہ مستقل اور ایک دوسرے سے معنی میں ہیں۔ (نوٹ: اسباب و غامض۔۔۔۔۔ کہہ گئے اگر کوئی تو پختہ یا کچی کا مراد لے تو غلط ہوگا) دوم معنی پہلی پر قائم رہ کر اپنے استعمال سے معنی میں ہونا۔ جیسے ”سیٹھی“ نہایت شہادت ہے۔ یہاں لفظ سے عمل میں ہر دو افراد کی صورت حال خدوان کے استعمال پر محل کا مین ثبوت اور موافقت باہم کی قوس شہادت ہے۔ یہاں لفظ سے لفظ کی تبدیلی مرکب موضوع کو پہلے یا فصیح کو غیر فصیح بناتی ہے۔ مثلاً ”میٹھا خراب یا شیریں میٹھا“ کہیں تو درست نہیں رہا۔ اسی طرح ”دل بھجنا، غم کھانا“ کہ سماعیات میں ان کی جگہ ”قلعہ بھجنا۔ مددہ کھانا“ ہو لہذا درست نہ ہوگا یا میرے اس کے اس مصحح میں ”کھا کھا کے اوس اور کبھی مزہ نہ کھا کھا“ یہاں بھی اگر اوس کی جگہ ختم کہیں تو صحیح نہ ہوگا کیوں کہ اوس کھانا محاورہ ہے اور محاورہ میں کوئی ایسی تبدیلی جائز نہیں، البتہ کوئی معنی ہو یا اعانت معنی دونوں بنائے استعمال لفظی لفظ میں لفظ افراد میں رد و بدل غلط ہے۔ یعنی سماعیات میں لفظ سے لفظ کی تبدیلی محاورات وغیرہ کے وجود ہی کو ختم کر دے گی)

مذکورہ بالا ہر مقررہ صورت کو اصطلاح عام میں محاورہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ صورت استعمال جس میں قیاس کو دخل محاورہ الفاظ غیر معتدل سے پاک ہو محاورہ نہیں۔ روزمرہ ہے۔ جیسے رات کا ٹراٹھا محاورہ ہے اور رات گزارنا روزمرہ ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ ”پاؤں پڑنا“ عاجزی کے معنوں میں محاورہ اور پاؤں پر گرے کے معنی میں روزمرہ ہے۔ الغرض محاورہ وہ مرکب ہو جس کی معنوی حالت میں قیاس کا دخل نہ ہو۔ اور روزمرہ وہ مرکب ہو جو الفاظ غیر معتدل سے پاک اور کسی حیثیت سے خلاف قیاس نہ ہو۔ محاورات میں ایسا تغیر جس سے اس کی صلیت اس طرح بگڑ جائے کہ روزمرہ کی تعریف میں بھی نہ آسکے ناجائز ہے۔ اور نہ بگڑے تو جائز اور حسن کلام بڑھ جائے تو مستحسن ہے۔

ناجائز تصرفات

یعنی لفظی تبدیلی۔ مثلاً ”پتھر چٹانا“ محاورہ۔ اور مددہ کھانا۔ سنگ چٹنا خلاف محاورہ ہے۔ یا معنوی تبدیلی۔ جیسے ”آج کیا جاتی دنیا دیکھی“ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص خلاف توقع آجائے۔ مطلب یہ ہو کہ آپ کا آنا جس کی خواہش تھی مگر امید نہ تھی کیوں کر ہوا؟ اب اگر جاتی دنیا کہہ کرگزرتا زمانہ مراد لیں تو خلاف محاورہ ہے (نوٹ: ایسی تبدیلیوں سے محاورہ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اور بات کچھ مطلب کچھ کی صورت ہوگی)

جائز تصرفات

اہل افراط و تفریط میں حرف نفی برعکس دینا۔ مثلاً شاد لکھنؤی مرحوم پیر و میر کا مطلع ہے ”خدا ہی اس چپکے داد دے گا کہ تیرے روندے ڈالتے ہیں“ اچل کے مارے ہوئے کسی سے نہ بولتے ہیں نہ چلتے ہیں۔ یہاں بول چال میں حرف نفی کے انصاف سے ایسا تصرف ہوا جو لادبی تھا اور محاورہ کی اصلیت پر کوئی تباہ کن اثر نہیں ہوا۔ لفظ ”یہ“ محل پر یوں ہی بولتے بھی ہیں۔ یعنی جیسے کہیں کہ ”وہ نہ بولتے ہیں نہ چلتے ہیں“ جیسے ”یہ“ دوم اضافہ مثلاً۔ اسیر لکھنؤی مرحوم کا مطلع ہے ”نبض بیمار جو لے انکب میخا دیکھی۔ آج کیا آپ نے ہائی ہوئی دنیا دیکھی۔“ اس میں ہوائی جزو زائد ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں مگر غلط بھی نہیں کہا جاسکتا کیوں کہ ہستی محاورہ کی برقرار ہے۔ سوم تخفیف لفظ۔ مثلاً یا اس لکھنؤی والا علامہ آرزو مرحوم کا شعر ہے۔۔۔

گل توڑنے پر دیر ہے دشنام عذابیبا سچ ہے کسی کا ہاتھ کسی کی زبان چلے بولتے یوں ہیں کہ ”کسی کا ہاتھ چلے کسی کی زبان چلے“

یہاں جزو زائد دور کر دینے سے نظم کی گنجائش نکل آئی اور اصلیت محاورہ بھی قائم رہی۔

چہارم۔ جزو محاورہ استعمال کر کے کل سے مراد لینا۔ جیسے میر تقی میر کے مطلع میں ہے ”اس نے دیکھا جو لکھے سوتے سے“ اڑ گئے آئینہ کے توتے سے۔ پورا محاورہ یہ ہے کہ ”ہاتھوں کے توتے اڑ گئے“ شاعر نکتہ رس نے ایک سائیکل جینز کی ٹیٹا تھیر کے متحرک شے سے مثال دے کر ناقابل اظہار مفہوم کو ظاہر کیا ہے۔ درحقیقت یہ محاورہ میں تصرف نہیں بلکہ جزو سے کل کی طرف اشارہ وقف دہے جس کو ”سے“ صرف تشبیہ ظاہر کر رہا ہے۔

تصرف مستحسن

انیس مرحوم کا مطلع ہے۔ ”کوئی، پیری، جوانی دیکھی۔ تین دن کی زندگانی دیکھی“ محاورہ میں دو دن یا چار دن کی زندگی ہے جس کا مفہوم فلسفیانہ زمانہ ہے۔ تعداد معینہ نہیں، مگر قادر الکلام مصنف تین دن ماننے کا یہ کہنے کے بعد تین دن کی زندگی کے وہ معنی آفرینی کر رہا ہے جو اسی کے لئے مخصوص ہے کہ محاورہ غلط ہونے کے بدلے نئے جام میں آکر دوسرا محاورہ بن گیا۔ محاورہ ایسا تصرف جانتا ہی نہیں مستحسن ہے (یہ درحقیقت تصرف نہیں بلکہ اضافہ ہے)

محاورہ کا حسن استعمال یہ ہے کہ ایک مفہوم اس کے معنی معروض سے حاصل ہوا اور دوسرا مفہوم الفاظ محاورہ کے لغوی معنی سے پیدا ہو جیسے پرانے اساتذہ میں سے کسی کا شعر ہے۔ مشہور تیر کے نام سے ہے۔ حالانکہ ان کے کلیات میں نہیں ملا۔ آئینہ ان کا ٹوٹ گیا میرے ہاتھ سے۔ اب کوئی منہ دکھانے کی صورت نہیں رہی۔“ شعر کے اصلی معنی یہ ہیں کہ کوئی امکان نہ رہا جس سے میرے ہاتھ سے آئینہ ٹوٹ جائے کی شرمندگی رفع ہو سکے۔ اور ایک معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ اب معشوق کو اس کا منہ کیوں کر دکھائیں جب کہ منہ دکھانے والی چیز ہی نہ رہی۔

جو مصداق ترکیبی (یعنی اپنے معنی اصلی سے عدول کر کے کسی اور معنی میں استعمال ہونے والے مصداق) معنی مجازی میں مستعمل ہیں ان کا استعمال ہر فاعل و مفعول کے ساتھ درست ہے۔ اور ارا روئے اشتقاق ان سے جتنی شکلیں بن سکیں سب صحیح ہیں۔ مثلاً

”ہوا ہو جانا“ جس کے معنی تیزی سے بھاگ کے نظروں سے غائب ہو جانا۔ اگر یوں کہیں کہ ”سچو رائے کے ہوا ہو گیا، یا یوں کہیں کہ ”کچا رنگ بہہ ہوا ہو جائے گا تو کسی طرح غلط نہیں۔

روزمرہ میں نصرف مستحسن

مثلاً ”دمک“ ایک خاص طرح کی تانہ رنگی کا نام ہے جس کا استعمال ”ستارہ“، ”مہیرے“ اور ”کندن“ وغیرہ کے ساتھ مختصاً ہوتا ہے لیکن میرا تیسرے نے کہا ہے کہ ”مٹی میں وہ دمک تھی کہ کندن بھی گر دھکا“ شاعر بکثرت اس ”مٹی“ کو کم حقیقتہً تانہ رنگی کہہ کر کندن سے بیش تر۔ تانہ بہتر ترجیح دینے کے لئے جو صفت کندن کی تھی اسے ”مٹی“ کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور ”وہ“ صرف تانہ کی لاکر تانہ آ کر کہ ”مٹی کی چمک کندن کو تانہ کر رہی تھی اور لفظ ”گرد“ جو ”مٹی“ کے لئے وضع ہوا ہے ”تانتا“ کی بجائے صرف کہیے۔ ”مٹی“ کہہ کر تانہ دینے کو مٹی بنائے دیتا ہے۔ اگر مصنف موصوف نے کندن کی صفت ”مٹی“ کے ساتھ لاکر ”مٹی“ کی صفت کندن کے ساتھ نہ استعمال کی ہوتی تو جملہ بے معنی یا غیر فصیح ہو جاتا۔ مقررہ استعمال پر ایسی درست افادہ ایسی انہیں قادرانہ نظام شعرائے حق پسند خواستہ ہو سکتا ہے سچا کہ معنی کی نئی توجہ چھوٹک سکتے ہیں۔

استعمال قیاسی

استعمال قیاسی وہ استعمال لفظ ہے جس کی غیر مقررہ صورتوں میں ہر قسم مترادف کے لئے جگہ علیحدہ ہے کہ ایک کے مترادف دوسرا فصیح نہیں معلوم ہوتا۔ اس بحث میں چار چیزیں قابل لحاظ ہیں۔ (۱) ”امتیازات لفظ“ (۲) ”مناسبات باتیں“ (۳) ”محل استعمال“ (۴) ”ولادت استعمال“۔

امتیازات لفظ

امتیازات لفظ کا یہ مطلب ہے کہ قبل استعمال دیکھ لینا چاہیے کہ لفظ جملہ کے لئے خود ”منفرد“ ہے یا ”مترادف“ ”معتدل“ ہے یا ”غیر معتدل“ اور ایک دوسرے کا ”ہم جنس“ ہے یا ”غیر جنس“ لفظ منفرد بحث اعتدال و جنسیت و دو فرد سے مستثنیٰ ہے کہ وہ اپنی جگہ کے لئے آپا ہی ہے۔ مگر مترادف مستثنیٰ نہیں ہیں کہ وہ معتدل بھی ہو سکتا ہے اور غیر معتدل بھی۔ ”ہم جنس“ بھی غیر جنس بھی۔ مدارج و اقسام مقابلہ قائم ہو سکتے ہیں یعنی لفظ منفرد اپنے مفہوم کے اعتبار سے اکیلا ہوتا ہے لہذا وہ معتدل ہوگا مگر مترادف جو ایک معنی کے مترادف ہوتے ہیں ان میں ربط معنی کے علاوہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جگہ میں دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کئے ہوئے علاقوں کے مطابق مناسبت رکھتے ہیں یا نہیں اس فرق باجمی سے ہر ایک کے لئے جگہ علیحدہ ہے ورنہ مترادفات کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر تھا۔

معتدل الفاظ ہذا امتیاز منفرد و مترادف اردو کے اجزائے ذات ہیں اور ان کے استعمال کی ترکیب اصلی ترکیب اردو ہے کہ اسماء کے ساتھ افعال و حروف بھی کلیتہً ”ہندی“ کے موجود ہیں جن کے ساتھ معتدل غیر زبان کا لفظ بھی فصیح معلوم ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے غیر معتدل الفاظ جو غیر ہندی ہی الفاظ ہوتے ہیں سو واسطت ہم جنس کے جس کے ساتھ ترکیب بھی فارسی کی لازم ہے۔ لائق استعمال اردو نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ بحث ترکیبات میں بیان ہو چکا ہے۔

دلفی غیر ہندی سے مراد عربی یونانی عبرانی اور ترکی وغیرہ الفاظ ہیں جو فارسی کی وساطت سے اردو میں آئے ہیں۔ انگریزی وغیرہ کے الفاظ صرف اردو ترکیب سے استعمال ہونا چاہیے

اس تشریح سے استعمال لفظ کے لئے دو عام اصول قرار پائے ہیں۔ ۱) ایک ترجیح درجہ اعتدال یعنی جو لفظ معتدل تر ہے وہی بلا امتیاز جنس فصیح تر ہے۔ دوسرے وساطت جنس۔ یعنی جو لفظ یوں فصیح نہیں وہ کسی اپنے ہم جنس کے ساتھ ترکیب یا ترکیب ہو جاتا ہے۔ یہ اصول عام اس لئے کہ کتنے کتنے مفردات کی کوئی قسم ان سے مستثنی نہیں۔ خاص اصول کا تعلق مناسبات باہمی سے۔ ہر تہ کے زیر اثر صرف مترادفات معتدل ہیں۔ دراصل۔ معتدل کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ خالص اردو ہی کے الفاظ ہوں اور یہ بھی ہے کہ درجہ اعتدال میں سب معتدل الفاظ برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے جو لفظ کتنا زیادہ تقریر و تحریر میں استعمال ہوتا رہتا ہے اتنا ہی وہ معتدل تر ہے۔ اس کا فائدہ جنس لفظ پر نہیں۔ یعنی اردو اور غیر اردو پر نہیں بلکہ کثرت استعمال لفظ پر ہے جیسے سردار ٹھنڈا دسیاہ اور کالا زرد اور سیلا میں ہندی یعنی اردو الفاظ معتدل تر ہیں تو خراب اور بُرا۔ شاخ اور ڈالی۔ لہوا و بخون میں غیر اردو زیادہ معتدل ہیں

مناسبات باہمی

مناسبتیں ہنگام کا نام ہے جس کے اقتدار نے حال سے ایک لفظ دوسرے کے ساتھ مانوس نظر آتا ہے۔ اس لگاؤ کی تین قسمیں ہیں ۱) معنوی۔ ۲) لفظی۔ ۳) ترکیبی۔ معنوی مناسبتیں دو طرح کی ہیں ایک اشتمال معنی۔ دوسرے تقابل معنی اشتمال معنی یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے کے ساتھ کسی حیثیت سے شامل ہو۔ یہ دو حیثیتیں ہیں۔ شامل ذات۔ شامل حال۔ شامل ذات یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے کا جزو ذات ہو جیسے ”امو کی بوند“ یا جزو صفت ہو۔ جیسے ”ہمو کی لالی“۔ شامل حال یہ ہے کہ دونوں کسی ایک ذات یا فتح سے ایک طرح کا علاقہ بن گئے ہوں۔ جیسے۔ کرٹوا۔ کیلا۔ کالا۔ پینا۔ اسماء ذات ہیں۔ یا پھول پھل۔ اجڑائے درخت اور ہاتھ۔ منہ اعضائے حیوان ہے یا چڑھا چکا۔ لڑائی جھگڑا۔ کہ ایسے ترکیبات کے دونوں اجزاء ایک ہی معنی کا اندازہ دیتے ہیں۔ یا چاند۔ سورج۔ تارے اور شام چوند۔ تمام پرند۔ تمام گزند۔ ایک دوسرے کے ساتھ شامل نوع ہیں۔ یا تمام اسمائے اعداد۔ ایک۔ دو۔ تین۔ وغیرہ کسی آبی قبیلے سے ہیں۔ غرض کہ کوئی ایسا لفظ جو کسی حیثیت میں دوسرے کا شامل حال ہو نسبت اشتمال کے زیر اثر سمجھا جائے گا۔ دلفی جزو ذات سے مراد کسی شے کا کوئی حصہ ہونا ہے یعنی جیسے روٹی کا لکڑا۔ اس طرح ہر اعتبار معنی پھول کی مرکب جزو صفت ہے۔ شامل حال جیسے پھول پھل۔ پتہ درخت ہی میں ہوتے ہیں۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھ۔ کان۔ سب ایک جنم کے مختلف خصوصیات ہیں۔ چاند۔ سورج۔ پرند۔ چوند۔ یا اعداد شمار فرداً فرداً ایک ایک نوع سے ہیں کرٹوا۔ کیلا۔ وغیرہ صفت ہیں۔

تقابل معنی یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے کا مخالف مقابل ہو یعنی ایک دوسرے کی ضد۔ جیسے آگ۔ پانی۔ دوست۔ دشمن۔ مشرق۔ مغرب۔

لفظی مناسبتیں بھی دو طرح کی ہیں۔ ۱) توازن تصریفی۔ ۲) توازن صوری۔ اور توازن تصریفی کے دو اعتبار ہیں۔ ۱) مادہ۔ ۲) وضعی۔ توازن مادہ یہ ہے کہ مشتقات کا مادہ ایک ہی مادہ یا ایک مصدر ہو، جیسے قاتل۔ مقتول۔ مقتل کا مادہ سب کا قتل ہے۔ یا کشتہ۔ اور کشتہ کہ دونوں مصدر کشش سے مشتق ہوتے ہیں۔

قازان وضعی یہ ہے کہ دونوں اصطلاح صرف میں ایک ہی کہہ جاتے ہوں۔ جیسے قاتل۔ سائل۔ اسم فاعل ہیں اور مقتول مجروح اسم مفعول ہیں۔ نفع۔ خنجر۔ اسم بحالت جمع اور اقرار۔ انکار مصدر ہیں۔

قازان صوری دہ اعتبار مناسبت وزن) یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے سے حرکات میں مثل افاعیل وزن (ارکان بحر) کے یا حروف میں مثل توانی کے یا دونوں طرح متاثر ہو اس مشابہت کے دو درجے ہیں ناقص اور تام۔ جیسے رات پر رات کام کاج وغیرہ میں قازان ناقص ہے۔ اور نام۔ کام۔ قرار۔ قرار میں قازان تام ہے۔

ترکیبی مناسبت قازان ہیئت ہے۔ جیسے۔ دلفروز۔ نیم روز۔ جال سوز۔ بانہر بل۔ زربل۔ وغیرہ مرکب مائل اور نام متوازن ہیں۔ یا دست طلب۔ چشم گرم۔ آسب سرد۔ نان گرم۔ یاس و حرمیاں۔ دین و ایمان۔ آنکھ کی بصارت۔ کان کی سماعت وغیرہ مرکب مفاثر ہیں۔ یہ بھی ہیئت ترکیبی میں باہم ذکر متوازن ہیں (دو لفظ)۔ مرکب مائل اور مرکب مفاثر کی تعریف مضمون کی پہلی قسط میں دیکھئے) بس یہی مناسبتیں اصول خاص کی سات بنیادیں ہیں جن میں ہر مناسبت کا اقتضا کسی محل پر اتحاد جنس کا مزید نظر رکھنا ہے اور کسی محل پر مساوات کا حال اور یہی تاہد دلالت استعمال کے لیے حق مداخلت کو واضح کرتی ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

محل استعمال

محل استعمال وہ جگہ ہے جہاں کی ضرورتوں کو لفظ ہر حیثیت سے پورا کر سکے ورنہ محل عجز ہے۔ یہ ضرورتیں دو ہیں جن میں پہلی چیز تبلیغ یعنی ہے۔ (یعنی متکلم کے مہموم کو مخاطب کے ذہن تک پہنچانا) جو ہر جگہ کے لئے ہے اور کوئی قسم لفظ اس سے مستثنیٰ نہیں دوسری چیز موانست لفظی ہے وہ اصول موضوعہ کے زیر اثر ہے۔ جس کا تعلق مترادفات و مرکبات سے ہے۔ لفظ منفرد کا محل وقوع ”محل مستقل“ ہے اور مترادفات کا محل وقوع اگر کسی مناسبت کے زیر اثر نہیں تو محل اعتدال ہے ورنہ محل مستعار ہے جو مناسبت معنوی کے زیر اثر کبھی محل اشتمال ہے۔ کبھی محل اتباع ہے۔ اور مناسبت لفظی کے زیر اثر ”کبھی محل اشتقاق ہے۔ کبھی ”محل تعلق“ کبھی ”محل توازن“ اور توازن ہیئت کے زیر اثر ”محل تنظیم“ یہ کل محل استعمال آگے ہوئے۔ ان میں بعض کا اقتضا ہے حال تابعیت جنس ہے اور بعض کا اقتضا مساوات حال ہے (دونوں یعنی کسی محل پر ہم جنس الفاظ استعمال ہونا چاہیے اور کسی محل پر اعتدال میں برابر الفاظ یا ایسے مرکبات جو صورت میں مشابہ ہوں یا ہیئت ترکیبی میں یکساں ہوں)۔ مرکب مائل یا مرکب مفاثر ہوں) فقدان جنسیت کے وقت جو محل تابعیت میں نہ ہے۔ وہ ”محل فقدان“ کہا جائے گا اور فقدان مترادفات کے وقت منفرد وغیرہ جنس کی مداخلت سے محل مستقل ”محل انقطاع“ ہو جائے گا۔ اب محل استعمال دس ہو گئے ہر محل کی تشریح دلالت استعمال کے تحت میں بیان ہوگی۔ (یعنی جب اقتضائے محل کی بناء پر ایسا لفظ لانا ہو جس کو دوسرے لفظ کا ہم جنس ہونا چاہیے مگر زبان میں ایسا کوئی لفظ نہ ہو تو غیر جنس استعمال کرنا ہوگا۔ یہ لفظ غیر جنس اگر مترادفات میں سے ہے تو اس محل استعمال کو محل اعتدال کہا جائے گا اور اگر لفظ منفرد وغیرہ جنس ہے تو محل مستقل، محل انقطاع ہو جائے گا)

دلالت استعمال

دلالت استعمال اُس وجہ و جہہ کا نام ہے جو لفظ کے استعمال پر محل کا بین ثبوت اور موانست باہمی کے لئے کافی ضمانت ہو سکے۔ دلالت معنوی بھی ہوتی ہے اور لفظی بھی۔ دلالت معنوی مترادفات کے لئے کافی ہے مگر مترادفات کے لئے کافی نہیں

کہ وہ برا اعتبار معنی تو ایک محل پر جتنے ہوں سب ایک ہی کے حکم میں ہیں لہذا ان میں ترک اختیار کا فیصلہ دلالت لفظی ہی پر موقوف ہے۔ (یعنی جو زیادہ معتدل وہی لفظ زیادہ اچھا سمجھا جائے گا)

دلیل موانست مطابقت، باہمی ہے۔ خواہ حالت لفظ کے اعتبار سے ہو یا جنس لفظ کے لحاظ سے۔ اگر کسی طرح کا اختلاف نہ ہو تو مطابقت تامہ ہے جو محتاج دلالت لفظی نہیں دیتی اگر جملہ میں ایسے الفاظ جمع ہو گئے ہیں جو ہم جنس بھی ہیں اور معتدل بھی تو موانست، اپنی حد کمال کو پہنچتی ہے وہاں استعمال الفاظ کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ وہ فصیح ترین صورت ہے اور اگر ایک حیثیت میں اتفاق اور دوسری حیثیت میں اختلاف ہو تو اتفاقاً ہی حال پر نظر کر کے جب مطابقت جنس سے لفظ کو اختیار کریں گے تو وجہ ترجیح کو دلالت جنسی کہیں گے اور جب مطابقت حال سے اختیار کریں گے تو دلالت حالی کہیں گے۔ پس یہی دو۔ دلالتیں اور سات مناسبتیں اصول موانست کی نو بنیادیں ہیں جن پر تمام مفردات و مرکبات کے استعمال پر محل کا مدار ہے۔

دلالتوں کے محل دخل و محل عجز

دلالت حال وہ دلالت استعمال لفظ ہے جس کے زیر اثر اردو کا دائرہ اعتدال قائم ہوتا ہے۔ محل دخل اس کا وہ ہے کہ تا بہت جس سے حالی ہو یا استحوا جنس کا امکان نہ ہے (یعنی ایک جنس لفظ کے بعد دوسرا ہم جنس لفظ نہ لایا گیا ہے یا لفظ ہم جنس زبان میں نہ ہوا ہے محل پر معتدل غیر جنس استعمال کیا) ایسے محل چار ہیں۔ محل اعتدال۔ محل فقدان۔ محل توازن۔ محل تصدیق۔ دلالت جنسی وہ دلالت استعمال لفظ ہے جس کے زیر اثر اردو کا دائرہ ترک ترین وسیع ہوتا ہے۔ محل دخل اس کا وہ ہے کہ یا تو لفظ نقص اعتدال سے وساطت کا محتاج ہو دینی کسی ایسے ہم جنس لفظ کی وساطت چاہتا ہو۔ جیسے رامہا پر سوار کے مقابل میں رامہا پر سوار پر سوار فصیح تر ہے) یا اقتضائے حال سے تابعیت میں ہو دینی وہ محل جہاں ہم جنس لفظ کے استعمال سے فصاحت کا نام بڑھ جائے۔ وہاں بھی لفظ معتدل ہم جنس ہونا چاہیے۔ اور معتدل ہم جنس کو معتدل غیر جنس پر بھی ترجیح دینا چاہیے (ایسے محلی بھی چار ہیں۔ محل اشتعال۔ محل اتباع۔ محل اشتقاق۔ محل تصدیق۔ محل تنظیم دونوں حالتوں کے لئے مشترک ہے دینی محل تنظیم میں دو مرکب یا دو جملے ایسے لانا چاہیے جن کی یا فوساخت یکساں ہو یا الفاظ ہم جنس یا معتدل ہوں۔ اسی لئے محل تنظیم دلالت حالی اور دلالت جنسی دونوں کا محل دخل ہو سکتا ہے) باقی ہر محل کسی ایک دلالت سے مختص ہے۔

تشریحات محل استعمال مع دلالت استعمال

محل مستقل لفظ منفرد کے محل استعمال کا نام ہے جو صرف دلالت معنوی کا محل دخل ہے۔ مثلاً اس فقرہ میں "انتظار حد سے گزرا۔ اعتبار جاتا رہا" یہاں انتظار و اعتبار دو منفرد ہیں کہ ان کا ہم معنی کوئی لفظ اردو میں نہیں ہے لہذا ان کا استعمال کسی دلالت لفظی کا محتاج نہیں۔ (ظاہر ہے کہ الفاظ منفرد کے لئے اس کے سوا کوئی شرط نہیں ہو سکتی کہ معنوی ربط قائم رہے کیوں کہ لفظ منفرد کا بدل نہیں ہوتا)

محل اعتدال وہ جگہ ہے جہاں مترادفات کسی مناسبت کے ساتھ قبول اثر میں نہوں (یعنی جہاں مترادف الفاظ ان مناسبتوں کے زیر اثر نہوں جن کا اقتضا تابعیت جنس ہے) یہاں کا اقتضائے حال ترجیح درجہ اعتدال ہے اور وہی دلالت حالی کے لئے حق مداخلت کی تائید کرتا ہے لہذا اصول عام کے پہلے قاعدہ کی رو سے جو مترادف معتدل تر وہی فصیح تر بھی ہے۔ مثلاً۔ بادل۔ ابر۔ صحاب میں بادل

اگر سے۔ اگر محاسب سے درجہ اعتدال میں زیادہ ہے۔ اس لئے "اگر آیا فصیح" ہے تو بادل آیا فصیح تر ہے۔ اور "محاسب آیا غیر فصیح" ہے کیوں کہ "محاسب" غیر اعتدال ہے جس کا محل صرف اوپر ہے۔ مگر جب مترادفات درجہ اعتدال میں برابر ہوں تو اصولاً ہر ایک کا استعمال درست ہو مثلاً "قیمت اچھی" "نقد پر اچھی" "مقرر اچھا" "نشیبا اچھا یہ سب صورتیں فصیح ہیں۔ یہ دونوں محل مذکور صرف جائزہ آغاز۔ مناسبات ہیں۔

محل اشتغال ربط معنی کی وہ جگہ اور قبول اشتغال کا وہ محل ہے جہاں منسوب الیہ کے ساتھ کسی کیفیت سے شامل ہوگا۔ یہ اشتغال منسوب الیہ کی ذات سے ہے تو اشتغال ذاتی کہاجائے گا اور حال سے ہوگا تو اشتغال حالی ہوگا۔ انفرادی اس محل کا اشتغال جنس ہے لہذا اسے دو نسبتیں جنس کا محل دخل سمجھا جاتا ہے یعنی اشتغال ذاتی یعنی شامل ذات ہونا جیسے "لوہ کی بوند" "خون کا قطرہ یا خون کی شرعی لہر کی لانی وغیرہ۔ یہاں لہو اور بوند ایک جنس سے ہیں اور باہم مترادفات ہیں "خون اور قطرہ دوسری جنس سے تعلق رکھتے ہیں اور جزو ذات ہیں۔ "لوہ کی لانی یا خون کی شرعی" ایک دوسرے کے ہم جنس اور جزو صفت ہیں اگرچہ تو ان اعتدال کے لحاظ سے خون کی بوند "لوہ کا قطرہ" کہنا بھی غیر فصیح ہوگا لیکن "لوہ کی بوند اور لہر کی لانی" فصیح تر ہے کہ تو ان اعتدالی کے ساتھ یہاں اتحاد جنس بھی موجود ہے۔ اس جگہ منسوب الیہ کو نیم تابعیت میں سمجھنا چاہیے یعنی یہاں الفاظ میں کسی طرح کی مناسبت نیم تابعیت میں ہوگی اور محل اشتغال نیز الفاظ ہم جنس لانا لازمی نہیں لیکن اگر ہم جنس الفاظ لائے جائے گا اعتدال ہو تو کلام میں فصاحت بڑھ جائے گی اشتغال ذاتی۔ یہ ہے کہ جب کہیں "یہ پھل کرٹوا ہے اور وہ کسبلا ہے" "اس کا رنگ نیلا ہے اس کا رنگ کالا ہے" "توفیق لیکن اگر کہیں "یہ پھل تخم ہے وہ کسبلا ہے یا یہ نیلا ہے وہ" یا "ہے" "توفیق ہوگا کہ اسماء صفات میں بھی بنیاد و مناسبات اتحاد جنس سے یہ حیثیتیں بہت ہیں مثلاً اردو میں ذکر کردہ گیتیں۔ اشتغال حالی۔ جیسے "میٹھا اکٹھا" "باتھ" "پاؤں" "منہ" "ایک" "دو" "تین" "ایک صفت یا ایک فوج سے ہونا۔

محل اتباع۔ وہ جگہ ربط معنی ہے جہاں مترادفات نسبت تقابل کے زیر اثر ہوں۔ یعنی ایسے مترادفات جو باعتبار معنی ایک دوسرے کی ضد یا مخالف ہوں۔ جیسے "موت" "زندگی" "مرا" "جینا وغیرہ" اس محل کا اقتضا بھی اتحاد جنس ہے جسے دلالت جنسی کا حق مداخلت ظاہر ہے۔ دیکھ لیجئے کہ گرمی کے ساتھ سردی بولنا فصیح اور ٹھنڈک بولنا غیر فصیح ہے یا ٹھنڈک کے ساتھ جلن بولنا فصیح اور سردی بولنا غیر فصیح ہے۔ اس جگہ تابعیت کے لئے تربیت شرط نہیں نسبت شرط ہے۔ مترادف پند ہو یا بعد ہے جو کہ منفرد کی تابعیت میں ہے۔ دیکھئے جس طرح گرمی سردی فصیح ہے اس طرح سردی گرمی بھی فصیح ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب محل تابعیت جنس کا ہو اور لفظ ہم جنس ممکن نہ ہو تو داخل جنس "شامل جنس" "شریک جنس" میں سے جو لفظ مل جائے اسے غیر جنس پر ترجیح ہے۔ مثلاً اس جملہ میں "دشمن کی شکست کے معنی یہ ہیں کہ ہماری فتح ہوئی" "فتح اور شکست نسبت تقابل کے زیر اثر۔ محل اتباع میں ہیں۔ لیکن دونوں میں سے کسی کا مترادف معتدل۔ عربی یا فارسی اردو میں موجود نہیں۔ لہذا فتح جو عربی لفظ ہے شکست کے ساتھ جو فارسی ہے شامل جنس ہوئے گی وجہ سے محل استعمال۔ محل اتباع ہی سبب کا اور اردو جنسی کا محل دخل مانا جائے گا۔ اگر مذکورہ بالا نیز قول قموں میں سے کسی قسم کا لفظ نظر نہ آئے یا تو فقدان جنسیت سمجھا جائے گا اور محل اتباع۔ محل فقدان کے نام سے موسوم ہو کر دلالت حالی کا محل دخل بن جائے گا۔

محل فقدان وہ محل ہے جہاں تابعیت جنس لازم ہو کر لیکن اتحاد جنس کا امکان نہ ہو۔ ایسی حالت میں جو مترادف درجہ اعتدال میں اپنے منسوب الیہ سے برابر ہوگا وہی لائق استعمال ہوگا۔ مثلاً "درخت کی شاخ سوکھ گئی" "پتہ مڑھ جائے پھول

کہلا گئے یہاں درخت محل اعتدال میں شاخ محل اشتعال میں پتے محل فقدان میں ہیں۔

محل اشتقاق وہ جگہ ہے جہاں مشتقات کا اخذ معنی حیثیت سے یوں ہوا۔ اذقتل سے قاتل اس جگہ کا اشتقاق مادی ہے۔ یعنی اس محل پر ایک ہی جنس کے مادہ سے شق الفاظ لانا چاہیے۔ چلیے قاتل سے مقتول کا قصاص لیا۔ فصح یہ لیکن قاتل سے کشتہ کا قصاص لیا۔ یا "قتل کرنے والے سے مقتول کا قصاص لیا" ہو تو غیر فصیح ہو جائے گا۔

محل تصریف وہ جگہ ہے جہاں اصطلاح صرف میں الفاظ ایک ہی نام کے ہوں۔ اقتضائے حال اس کا یہ ہے کہ ساخت دونوں کی ایک ہی قاعدہ کے ماتحت ہو۔ یعنی عربی الفاظ ہوں یا فارسی لپیٹے قاعدہ گردان یا جمع بنائے کے طریق کی روشنی میں عربی اور دو میں واضح نہیں کسی طرح لانا چاہیے عربی کے ساتھ عربی فارسی کے ساتھ فارسی اردو کے ساتھ اردو ہونا چاہیے ورنہ فصاحت میں خلل آجائے گا۔ مثلاً "فہام و فہیم" دونوں مصدر ہیں یا "مکرم"۔ "محترم"۔ دونوں اسم مفعول اور "مساجد و مقابر" دونوں میں علامت تاج عربی کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک ساخت دوسرے مادہ یا قاعدہ سے ہوگی تو ان باتوں میں فرق اگر غیر مانوس وغیرہ فصیح ہو جائے گا۔ مثلاً "فہیم کی جگہ فہیم یا محترم کی جگہ محترم کیا گیا یا بزرگی یا فخر بولیں تو درست نہیں۔ اسی طرح اگر علامت جمع بھی بدل دیں اور یوں کہیں کہ "مقبریں آباد ہیں اور مقابر ویران ہیں" یا "مساجد آباد ہیں اور مقبرے ویران ہیں" تو کسی طرح فصیح نہ ہوگا۔

محل توازن وہ جگہ ہے جہاں ایک لفظ دوسرے کا محور یا ہم قافیہ ہو۔ اگر ہم وزن بھی ہو اور ہم قافیہ بھی تو توازن تام ہے۔ جیسے کہیں "ہوش آیا ہوش گیا" اور اگر صرف ہم وزن ہے۔ جیسے "نہ کوئی کام ہے نہ کالج" یا صرف ہم قافیہ ہو۔ جیسے کہیں "نہ وہ جوش ہے نہ وہ خروش"۔ تو توازن ناقص ہے۔ پھر نوع توازن ناقص ہو یا تام دونوں احوال فصاحت سے ٹھیک ہیں۔ اور اگر توازن تام کے ساتھ اتحاد جنس کا بھی لحاظ کر لیا جائے تو دائرہ زبان کا بیرونی لفظ بھی دونوں مانوس نہیں مانوس ہو جائے گا۔ جسے کہیں "پیت کی ریت سمجھو۔ توان کا بیان بہت ہے۔ یہاں دونوں فقرے یکساں فصیح معام ہوتے ہیں مگر لفظ پیت انفرادی اور دو میں داخل نہیں یعنی پیت ٹھیک ہندی اور صحیح اردو ہے یہ دائرہ زبان کے باہر کا لفظ ہے۔

محل انقطاع وہ جگہ ہے جہاں ربط کلام میں کوئی تضاد نہ نظر نہ آتا ہو تو استعمال لفظ منفرد اور مرکب ہوگا۔ لہذا قسم لفظ بدل جانے سے تابعیت دور ہو کر کسی لفظ یا لفظی کا محل داخل نہ رہے گا۔ اب منفرد کے لئے دو باتیں ہیں ایک یہ کہ بحیثیت جنس وہ اپنے ماقبل کے موافق ہو جیسے کہیں "سینہ چڑھا ہے کرتلی ہے" تو سینہ و کرتلی میں اتحاد جنس الگائی ہے لہذا نسبت قطع نہ ہوگی اور محل استعمال محل مستقل ہی رہے گا۔ دوسرے یہ کہ منفرد بحیثیت جنس مخالف ماقبل ہو جیسے کہیں کہ گردن سیدھی ہے ہاتھ ٹیڑھا ہے۔ اب نسبت قطع ہو جائے گی کہ گردن اور ہاتھ میں اختلاف جنس ہے۔ لہذا نام محل استعمال کا محل انقطاع ہوگا جو مناسبات کے دوسرے سلسلہ کے لئے محل آغاز سمجھا جائے گا۔ جس سے محل اتباع بھی مستثنیٰ نہیں مخالف ماقبل سے یہ مطلب ہے کہ پہلے یا بعد کوئی لفظ فارسی یا عربی کا لے کر اور پھر ہندی یعنی اردو کا لفظ جیسے کہیں "اس لڑکے کا ہاتھ بھی چلتا ہے اور زبان بھی چلتی ہے یا اس لڑکے کی زبان بھی چلتی ہے اور ہاتھ بھی چلتا ہے یہاں نسبت جنس منقطع ہو جائے گی یعنی اختلاف جنس لفظ ہو جائے ہے یہی جگہ محل انقطاع کہی جائے گی اور محل مستقل ہو یا محل اتباع جس میں اتحاد جنس ضروری ہے چاہے نسبت تقابلی قائم رہے محل انقطاع ہو جائے گا۔

محل نظم وہ جگہ ہے جو ہدیت ترکیبی کے زیر اثر ہو۔ اقتضا اس محل کا صرف توازن ہدیت ہے۔ مثلاً کہیں کہ یہ بات دلپذیر ہے مگر دیر گیر ہے۔ یا وہ امر جان دول سے قبول نہیں کہ دین دایمان کے خلاف ہے۔ اس حالت میں توازن موجود ہے برخلاف اس کے اگر یوں کہیں کہ یہ بات دل کو پسند ہے مگر دیر گیر ہے، یا یوں کہ، یہ بات دلپذیر ہے مگر دیر میں ہونے والی ہے تو حتماً توازن میں فرق آیا اتنا ہی فصاحت کلام میں فرق آگیا۔ اسی طرح دوسرے فقرے میں بھی مثلاً کہیں کہ وہ امر جان اور دل سے قبول نہیں کہ دین دایمان کے خلاف ہے یا بالعکس بولیں تو کسی طرح فصیح نہ ہوگا ہدیت ترکیبی کے زیر اثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جملہ کے دو مرکبوں میں مرکبات مماثل آئیں۔ جیسے نظر سوز۔ جگر دوز۔ یا بانہ بل۔ زر بل وغیرہ یا مرکبات مغائر جیسے آکسید۔ نان گرم وغیرہ یا مرکبات عطفی جیسے ساز و سامان۔ یا اس و حیراں وغیرہ۔ مگر مرکب مماثل کے ساتھ مرکب مغائر یا مرکب عطفی۔ یا مرکب مغائر کے ساتھ مرکب مماثل یا مذکورہ دونوں مرکبات کے ساتھ بولیں کہ ایک جگہ مرکب مغائر دوسری جگہ مرکب عطفی وغیرہ یا بالعکس ہو تو فصاحت کلام کو مٹائے گا۔ یہی حالت مماثلت اردو کی بھی ہے۔ مثلاً کڑی کٹی بجلی۔ گرجتا بادل یا کڑی کٹی ہوئی بجلی گرجتا بادل۔ دونوں صورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ فصیح معلوم ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے کڑی کٹی ہوئی بجلی گرجتا بادل یا کڑی کٹی بجلی گرجتا بادل۔ بولیں تو فصیح نہیں کہ فرق توازن محل فصاحت ہے۔ توازن ہدیت کے ساتھ اگر پورے پورے فقرے اور جملے بنا کر استعمال کئے جائیں تو فصاحت بڑھتی چلی جائے گی وہ دیکھتا ہے۔ مثلاً ”آکھوں کی دکھائی کھلی ہوئی ہیں۔ کافوں کے موٹے چھپے پڑے ہیں۔ وہ دیکھتا سب ہے مگر غنت ایک نہیں۔“ پس توازن ہدیت میں ہدیت ترکیبی کی دلالت کی حامی ہوگی وہی دلالت استعمال سمجھی جائے گی۔

آخر میں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اصول مذکور کلیتہً نثر سے متعلق ہیں مگر نظم میں بھی جہاں تک وزن عروضی اور قید قافیہ مجبور نہ کرے یا بندنی اصول معین فصاحت ہو سکتی ہے کیوں کہ ہر قاعدہ جاری کرنے کے لئے امکان شرط ہے اور نظم میں پابندی اوزان سب پر مفاد ہے۔ انیسویں فصیح البیان نے روانی و برجستگی قائم رکھنے کی غرض سے غیر معتدل و ثقیل الفاظ ترکیب اردو کے تقابلاً بے تکلف استعمال کئے ہیں اور جس نظم نے انہیں بھی فصیح کر دکھایا ہے مثلاً ”نکلا ڈکا رہا ہوا ضغم کچھار سے۔“ اس مصرع میں ضغم غیر معتدل ہے مگر فصیح معلوم ہوتا ہے۔ اگر یوں کہیں کہ ”شیر اک ڈکا رہا ہوا نکلا کچھار سے“ تو وہ روانی پیدا نہیں ہوتی جس سے فصیح لفظ شیر غیر فصیح ہو گیا اور وزن بحر بورا آئے کے لئے ”اک“ بڑھانا یا بڑھ کر حقیقت حشو ہے۔ اگر لفظ شیر کو اسی مضمون کے ساتھ کسی اور بحر میں نظم لیا جائے جو اس لفظ کے مناسب حال ہو تو یہ بھی فصیح معلوم ہوگا۔ جیسے کہیں ”چلا کچھار سے اٹھ کر ڈکا رہا شیر“ دوسری جگہ اوس کے بارے میں شبنم استعمال کیا ہے۔ ”شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورے کلاب کے۔“ یہاں شبنم کا استعمال بھی ایسا نہیں کہ اس کی جگہ اس فصیح نہ معلوم ہو۔ شاعر کا مقصد پہلی فکر میں جس لفظ سے حاصل ہو گیا اس نے اُسی پر اکتفا کی ورنہ اگر یوں کہا جاتا۔

”چھلکار ہی تھی اوس کٹورے کلاب کے“ تو بھی فصیح بلکہ فصیح تر ہوتا دیدہاں بھی ترجیح ہم جنس کی وجہ سے فصاحت بڑھ گئی حالانکہ شبنم اور اوس درجہ اعتدال میں بہت قریب ہیں، ضرورت قافیہ سے بھی غیر معتدل الفاظ اصول فصاحت کے خلاف استعمال میں آیا کرتے ہیں۔ مثلاً سر کے ساتھ مجمر۔ گلشن کے ساتھ کلخن۔ نمود و بود کے ساتھ دو و غم کہ صد یا غیر معتدل الفاظ بغیر ترتیب فارسی مستند شعرائے کلام میں موجود ہیں اور غیر فصیح بھی نہیں معلوم ہوتے کہ ان میں بھی نسبت موجود ہے اگرچہ فاصلہ بعید کے ساتھ ہے۔ اس محل پر یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ جب ایک عیب مٹانے سے دوسرا عیب پیدا ہوتا ہے اور دونوں سے بچنا محال ہے تو مدارج عیوب پر نظر کر کے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ پہلی مثال سے واضح ہے:

آزمہ بانی

بحضور سرور کائنات

یہ "فخرِ فقر" زمیں کو نہ آسمان کو ملا

یہ تاجِ فرقِ شہنشاہِ دو جہاں کو ملا

حبیبِ حق کی سوارسی ادھر سے گزرتی تھی

اسی کی گرد سے یہ نورِ کہکشاں کو ملا

ترا قبستم نورِ سی ملاستاروں کو

ترا سکونتِ حبیبِ شامِ گلستان کو ملا

تری نظر سے بڑھی آبرِ عی اہلِ زمین

تسے قدم سے شرفِ اہلِ آسمان کو ملا

بہکے ہاتھ اندھیلوں میں کاروانِ حیات

نشانِ منزلِ حق تجھ سے کارواں کو ملا

ملی پناہ یتیموں کو تیرے دامن میں

پیامِ فتح و ظفرِ دل شکستگان کو ملا

عجیب کیفیت ملا تیری یاد سے دل کو

عجیب لطف ترے ذکر سے زباں کو ملا

ریاضِ غلہ سے خوشترِ فلک سے بالا ترا

عجب مقامِ محمد کے مدحِ خواں کو ملا

چند پرکاش جوہرِ بجنوری

دنیا کا عقیدہ بھی ہے اپنا بھی یقین ہے

جوشِ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے

انسا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے

صورت بھی حیس اپنی سیرت بھی حیس ہے

یہ ارض مقدس ہے یہ طیبہ کی زمین ہے

جنت بھی یہیں قاصمِ جنت بھی یہیں ہے

اللہ کے دیدار سے محسوس رہے گا

دیدارِ نبیؐ کا جسے ارمان نہیں ہے

جوہرِ کوئی عالم ہوا زل ہو کہ ابد ہو
ہر حال میں دل سرورِ عالم کے قریب ہے

اللہ سے بلند سی شبستانِ محمدؐ

ہے عرشِ بریں زینۃ الیوانِ محمدؐ

لومل ہی گیا ہشر میں بخشش کا سہارا

ہاتھ آہی گیا، گوشۂ دامانِ محمدؐ

ہے ذاتِ بنی ۴ باعثِ تکوینِ دو عالم

کوین کی ہر شے پر ہے احسانِ محمدؐ

کیوں اُن پر نہو رحمتِ باری کی تراوش

قسمت سے ہیں جو شاملِ خاصانِ محمدؐ

فردوس ہے اک کوچہ محبوبِ دو عالم

کوین ہے اک گوشۂ دامانِ محمدؐ

میں اور شناخا جہ کوین کی جوہر

اللہ سے بخشدے عرفانِ محمدؐ

حقائق

عارفِ سیالکوٹی۔

یہ ذکر و فکر، یہ تسبیح، یہ رکوع و سجود

خلوص ہے تو عبادت و گرنہ نام و نمود

یقین ہے دل میں تو شعلے بھی کوثر و تسنیم

اگر ہے شرک تو جنت بھی آتشِ نمرود

خدا کو ذہن کی وسعت سے ناپنے والے

ترا داغ ہے ناقص، قیاس ہے محدود

شکستِ قسمتِ باطل، ظفرِ مقدّرِ حق

ہو بدتر، نیل کا ساحل کہ آتشِ نمرود

نزولِ نورِ حقیقت اُٹھی پہ ہو تلہ ہے

ہو جس کے دل میں ذرا سی بھی روشنی ہو جو

ہے مقصدِ سخن لا الہ الا اللہ۔

نفسِ نفس ہو تلاوت، نظرِ نظر ہو سجود

مرا تو ہے تو یہی ایمانِ حضرتِ عارف

سوائے ربِّ محمدؐ نہیں کوئی معبود

گل کدہ

کتنے ہی خود پرست ملے، خود سنا ملے

میں ڈھونڈتا رہا کوئی درد آشنا ملے
موسم بدل گیا کہ وہ دل ہی بدل گئے
مل کر نہ خوش ہو کوئی کسی سے تو کیا ملے
سب اسی زندگی کے مارے ہیں —
کس سے کہیے کہ زندگی ہر عذاب

منظر طبری

ہم کہاں اور لطفت یا کہاں
اپنی قسمت میں یہ بہار کہاں
یو نہی بیٹھے ہیں رہ گزار پر ہم
ہم کہاں اُن کا انتظار کہاں
اب ہوس کی ہے گرم بازاری
عشق و لاف کے کاروبار کہاں
کیوں لظا دوں نہ جان و دل تم پر
کیا میں اپنا بھی خیر خواہ نہیں؟
وہ تو بیٹھے ہیں سلسلے منظر
پر یہاں جُرا نت نگاہ نہیں

صاحبِ ظرافت تری ایک نظر کا قاتل
بواہوس بار و گر بار و گر کا قاتل
میں نے دیکھی ہیں غزالوں کی نگاہیں لے دوست
میں نہیں جملہ نشینوں کی نظر کا قاتل
میں نے ان ہاتھوں سے توڑے ہیں دف چنگے ڈباب
میں ہوں شمشیر و سناں، تیغ و تبر کا قاتل
عمر گزری شراب خانوں میں — — لیکن اس پر بھی تشنگی نہ گئی

ابو محمد رام الدین حافظ رام بکری

ایسے جلوے مری نگاہ میں ہیں
جیسے ہم ان کی بارگاہ میں ہیں
اب دیا ر حلیب دور نہیں
بام و در سب مری نگاہ میں ہیں
یہ حوادث کی زندگی کیا ہے؟
ہم یہ ماخوذ کس گناہ میں ہیں؟
انکے در پر پہنچ ہی جائیں گے
غم نہیں ہے ہمیں جو راہ میں ہیں
اب کوئی بھی مری نظر میں نہیں
آپ جب سے مری نگاہ میں ہیں
دور ہیں گردشِ زمانہ سے
جب سے ہم اکی بارگاہ میں ہیں
مصر کو انتظار ہے ان کا

کتنے یوسف ہنوز چاہ میں ہیں
ہم کو مٹنے کا غم نہیں حافظ!
خاک ہو کر بھی ان کی راہ میں ہیں

محسن انصاری

زور ہی آئے گا کام اور نہ زرائے کا
عشق میں کام فقط سوزِ جگر آئے گا
اپنا انداز نظر تو کوئی پہلے بدلے
یہیں اک دوسرا عالم بھی نازل آئے گا
حسرتیں ترک کر دے تو ملے گا دلغ
خاک جب ہو گے تو نالوں میں اثر آئیگا

بہار کوئی

ایسے نظر تو اسے رخصت نظر نہ ملی
کسی کو اپنی حقیقت کی بھی خبر نہ ملی
کھلا ہے در تو بہ کہ بند ہو جلتے
یہاں گناہ کی فرصت ہی عمر بھر نہ ملی
رو طلب میں چراغِ یقیں ہی کافی ہے
چھٹی نہ تیر گئی شب تو کیا سحر نہ ملی
بلاکشان جنوں کا ہوا اتفاق اس پر
کرم کی بھیک محبت کے نام پر نہ ملی
سم ظریفی قدرت ہی کو کہتے ہیں
کہ راہبر تو چلے تیری رہگذر نہ ملی
نرخِ حیات سے پردہ اٹ چکا تھا میں
پھر اس کے بعد مجھ بھی مری خبر نہ ملی
بہار آئے چلی بھی گئی بہار مگر
کوئی بھی شاخ گلستاں میں بار نہ ملی

شام گل ان کے حسین ذہن میں آتی تھے کہاں
جب چمکتی ہوئی کلیوں کی سحر ہوتی ہے
کثرتِ جلوہ نے اک ہنکتہ سمجھایا — عاصی
آکھ بھکتی ہے تو معراجِ نظر ہوتی ہے

شفقت کاظمی

ایک ایک کر کے ختم ہوئیں سب توقعات
اٹھاتا ہوں تیری بزم سے محروم التفات
باقی ہیں مجھ سے آج بھی اُن کے تعلقات
لیکن بدل گیا ہے وہ اندازِ التفات
دنیا نے تیری یاد کی لذت بھی چھین لی
لے دے کے رہ گئی تھی یہی اپنی کائنات
تیرا کرم کہ تو نے ہمیں غم عطا کیا!
کرتا ہے ورنہ کون فقیروں پہ التفات

حیرت لدھیانوی

کبھی ہنگامِ سحر لے دل ویرانہ دل
ساز دل چھڑکے سنِ نعرۂ مستانہ دل
حُسنِ اک موجبِ رنگیں ہے شرابِ دل
عشق اک نعرۂ مستانہ دہلوانہ دل
پر گئی ہونگیں تری پر چھائیاں
ورنہ گل میں یہ کہاں رحنائیاں
درد تیرا جان لیوا ہی سہی
کٹ تو جاتی ہیں مری تنہائیاں

ماہر القادری

غم سے گھبرا کر لپکا لاشادمانی چاہتیے
لے دل کم ظرف! تجھ کو شرم آتی چاہتیے
بابِ زنداں بند، گلشنِ دورِ زخمی بالِ ہر
طاقت پر داز پھر بھی آزمائی چاہتیے

پروفیسر عاصی کرناٹی ایم اے

چار دیو یوں بھی جوانی میں بسر ہوتی ہے
خاک پر پاؤں ستاروں پہ نظر ہوتی ہے
حُسن اور عشق کا پیغام — نظر ہوتی ہے
بات کوئی نہیں ہوتی ہے مگر ہوتی ہے
زندگی عشق کی، اک نور کا پیرا من ہے
چاک ہو کر بھی گریبانِ سحر ہوتی ہے
غم کی شدت ہی سہی، دل کو پریشان نہ کر دے
رات جب حد سے گزرتی ہے، سحر ہوتی ہے
آہ سینے میں جو گھٹتی ہے تو بن جاتی ہے اشک
یہ کرن ٹوٹ بھی جائے تو گھر ہوتی ہے،
روپ ڈھلتا ہے جانی کا تو آتا ہے شعور
یہ تجلی جو سمٹتی ہے نظر ہوتی ہے،

روح انتخاب

وحید الدین خاں

سوال یہ ہے کہ ہم اپنے لئے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ بدی کا یہ کاٹنے وار درخت اسی طرح پھیلتا رہے یہاں تک کہ زمین کا کوئی گوشہ اس کی وہاں سے محفوظ نہ رہے اور خود ہماری نفسیں بھی اس کا شکار ہو کر رہ جائیں۔ یا ہم اس کو برا بنا چاہتے ہیں۔ کچھ خدا کے بندوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان حالات کو بدلنے میں اپنی ساری کوشش لگا دیں گے۔ ہماری دعا اور صلہ بدی کے ساتھ نیکی کی کش مکش ہے۔ ہم کوئی نیا نظام لے کر نہیں لکھتے ہیں۔ ہماری حیثیت نازی ازم اور مارکسزم کے علمبرداروں کی سی نہیں ہے۔ جنھوں نے محض اپنی ذاتی فکر سے ایک بالکل نرالی اسکیم جاری کی اور پھر زبردستی اس کو سوسائٹی کے اوپر مسلط کر دیا۔ ہم دلائل زندگی کی ان قدروں کو واپس لانا چاہتے ہیں جن کو شکست دے کر موجودہ تہذیبہ خشکی اور تری میں چھا گئی ہے۔ زندگی کی یہ قدر ہم ہمیشہ سے انسانیت کا اصل سرمایہ رہی ہیں۔ وہ انسانی فطرت کی پکار کا جواب ہیں۔ وہ زندگی کے تمام مسئلوں کا حل ہیں اور ان کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہ مغلوب ہونے کے لئے نہیں ہیں۔ وہ اسی لئے ہیں کہ زندگیوں میں انہیں غلبہ حاصل ہو۔ وہ قدیم ترین زمانے سے انسانی عقیدے کا جزو رہی ہیں ان کو شکست ہوئی وہ اس لئے نہیں ہوئی کہ فلسفہ تاریخ کے جدید تصورات کے مطابق وہ اپنی عمریں ختم کر چکی تھیں ان کی شکست کا سبب دراصل ان کے افراد کی کمزوریاں تھیں۔ زندگی کا کوئی نظام خواہ وہ صحیح ہو یا غلط۔ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ وقت کے مسائل کا حل پیش نہ کرتا ہو۔ ان قدروں کے علمبردار سینکڑوں برس پہلے زمانے کی فضا اپنے اوپر طاری کئے ہوئے تھے۔ زمانہ میں جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں اور جو نئے حالات پیدا ہو رہے تھے ان کی رہنمائی نہ کی۔ بجائے وہ ان کے خلاف بند بنا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ انسان کو اگے لے جانے کے بجائے پیچھے کھینچنا چاہتے تھے انھوں نے حق کو اس کی اصل شکل میں قائم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس بات کی چھان بین شروع کر دی کہ پہلے زمانے میں حق کے جو علمبردار گزر چکے ہیں وہ کیسے بال رکھتے تھے اور کس قسم کے کپڑے پہنتے تھے اور اصل مقصد کے بجائے اسی بال اور کپڑے کو قائم کرنے میں لگ گئے۔ ان کے اس طرز عمل نے حق کو گزرے ہوئے زمانے کی انوکھی چیزوں کی دوکان (OLD CURIOSITY SHOP) بنا کر رکھ دیا۔ جس سے نئے دور کے انسان کو کوئی دل چسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایک بوسیدہ کھنڈر تھا جس کو توڑ کر وقت کا سیلاب آگے بڑھ گیا۔ اب اس سیلاب کا مقابلہ ہم جوابی سیلاب سے کرنا چاہتے ہیں۔ حق کی ان قدروں کو ہم ایک مستقل نظام کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ اور زندگی کے ایک ایک مسئلے میں رکھ کر موجودہ نظام پر اس کی برتری ثابت کرتے ہیں۔ وقت کے نظام پر تنقید کر کے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ انسانیت کے لئے ایک بلائے عظیم ہے وہ ہمارے کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا بلکہ ہم کو زبردست مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نظام حق کی خصوصیت پیش کرتے ہیں اور دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ اسی کے ذریعہ سے انسان کے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ حق کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں۔ ہمارا حق کوئی مارکسی سوشلزم نہیں ہے۔ جس کی تعبیر روس میں کچھ اور ہے۔ ہندوستان میں کچھ اور۔ اور یوگوسلاویہ میں کچھ اور۔ یہ حق ہمارے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وہ اسلام نہیں جو کچھ فرقہ پرست پارٹیاں اپنے ذاتی اور قومی مفاد کے لئے اس ملک میں عرصہ سے پیش کرتی رہی ہیں بلکہ وہ اسلام جو ہزاروں برس سے انسانیت کا دین رہا ہے جس کی نیکرہ ایک بے شمار ذخیرہ ہے جس میں لئے اور جس کا آخری اور مستند اذیتن حضرت محمد کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے یہ اسلام صرف عبادت خانوں کی چیز نہیں وہ ملکوں کا دستور اور قوموں کا مستقبل ہے وہ سب سے بڑا حق ہے اور اس آسمان کے نیچے سب سے زیادہ اس بات۔ نامستحق ہے کہ اسے غالب کیا جائے۔

ہماری نظر میں!

از: حکیم محمد سعید دھلوی، ضخامت ۴۹۶ صفحات، دکان بت، طباعت، کاغذ، جلد، سرورق، ہر چیز حسین و دیدہ زیب، چہار رنگی تصاویر ۱۶ صفحات اور دو رنگی تصاویر ۲۴ صفحات (قیمت اکٹھ روپے۔ ملنے کا پتہ: — ہمدرد اکیڈمی، نیو ٹاؤن، کراچی ۷۰)

ہمدرد وادخانہ کے مالک اور نگران اعلیٰ جناب حکیم محمد سعید دھلوی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، طب شرقی کے وہ اس دور میں بہت بڑے سرپرست بلکہ محافظ ہیں، طب شرقی پر حکیم صاحب موصوف کے فنی مضامین بڑے دل چسپ ساتھ پڑھے جاتے ہیں!

حکیم محمد سعید دھلوی نے اپنے بڑے بھائی جناب حکیم عبدالحمید صاحب کی معیت میں یورپ کا سفر ۱۹۵۶ء میں کیا تھا، ان کے اس سفر کا مقصد سیروسیاحت سے زیادہ دوا سازی کے کارخانوں اور طبی اداروں کا دیکھنا اور علاج معالجہ کے جدید طریقوں کا مطالعہ و مشاہدہ کرنا تھا! "یورپ نامہ" ان کے اس سفر کی دلچسپ اور معلومات آفریں روداد ہے، اس میں ترکی، یوگوسلاو، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ، چار ملکوں کے سفروسیاحت کے مشاہدات بیان کئے گئے ہیں!

"یورپ نامہ" کو ہر ملک کے جغرافیہ، سیاسی حالات، صنعت و حرفت اور تہذیب تمدن کی تفصیل اور تاریخی تذکرہ کے اعتبار سے اس ملک کی "ڈائریکٹری" بلکہ "جیبی قاموس" (POCKET Encyclopedia) سمجھیے، اتنی معلومات اس قدر تفصیل اور جزئیات اردو کے کسی دوسرے سفرنامہ میں نہیں ملتیں! پھر لطف یہ ہے کہ انداز بیان خاصہ دلچسپ ہے اور دلی کی شستہ زبان نے اس لطف کو دو بالا کر دیا ہے — تحریر کا ایک مختصر سا اقتباس: —

"جہاز میں انگریزی زبان سے کوئی واقف نہیں، ایر ہو سٹس کے متعلق صرف یہ کہا جاسکتا

ہے "زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم" وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا دیتی، جیسے ہماری اس

سے دیرینہ واقفیت ہو، مگر مسکرا نے کی تعلیم ہر ایر ہو سٹس کو دی جاتی ہے۔"

یورپ کے اس سفر میں دونوں بھائی دینداری اور شریعت کی روایات کو قائم رکھتے ہیں، ہوائی جہاز تک میں نماز پڑھتے ہیں اور عیش و عشرت اور رنگینوں کے ہجوم سے دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، بیلگرڈ کی میڈیکل یونیورسٹی کے رجسٹر میں اردو زبان اپنی رائے لکھتے ہیں، "یقیناً اردو زبان میں یہ پہلی رائے ہے یہاں لکھی گئی ہے!"

فاضل مصنف اور اُن کے بڑے بھائی کا یہ سفر فی اور علمی سفر بھی ہے، ویانا کی نیشنل لائبریری دیکھتے ہیں، تو اس کی تاریخ

قیام تک اس سفرنامہ میں منی ہے۔ یہ کہ — "یہ لائبریری ۱۵۲۱ء میں قائم ہوئی تھی، اس میں پندرہ لاکھ مطبوعہ کتابیں اور

۴۹ ہزار قلمی نسخے ہیں، لائبریری کے ایک مخصوص حصے میں ایک لاکھ بیس ہزار نقشے، ۶۰ ہزار گیتوں کی دھنیں، ایک لاکھ قدیم

نوشتے، ایک لاکھ پچیس ہزار صرف تھیرے متعلق کتابیں اور تین لاکھ تصاویر محفوظ ہیں۔۔۔"

معلومات فراہم کرنے کا یہ عالم ہے کہ انجن صلیب لکھ کر ذکر آئی ہے، تو اس ضمن میں بتا دیا گیا کہ ایک سوستانی ہنری ڈوناٹ

نے ۱۸۶۳ء میں اس پنجن کو قائم کیا تھا۔ زیورخ کے سفر کا ذکر چھڑتا ہے تو مشہور مصلح تعلیم پستالوزی کی مختصر سوانح حیات بیان کرتے ہیں اور اس کی تحریر کا عکس تک چھاپ دیتے ہیں! اس سفر نامہ میں ”حلف نامہ بقراط“ تک کا ترجمہ درج کر دیا ہے... اور

”..... اس ادارے میں ایک مبسوط کتاب جالینوس پر موجود ہے مگر لاطینی زبان میں ہے، معلوم

ہو کہ اس کا انگریزی ترجمہ نہیں ملتا۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، شاید ایلویٹھی کے ماننے

والے نہیں چاہتے کہ جالینوس کا زیادہ ذکر ہو، کیوں کہ اس طرح بہت سے نام نہاد محققین کی

قلبی کھلتی ہے، جیسے ہاروے نے دورانِ خون کا نظریہ اپنا کر غریب علامہ نفیس اور جالینوس

کی کاوشوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کا ترجمہ ہو جانے سے، بہت سے راز قیناً

منکشف ہو جائیں گے۔“

”ٹپ“ (TIP) کے معنی پہلی بار اس سفر نامہ سے معلوم ہونے کے ”یہ لفظ (ٹپ) انگریزی کے تین لفظوں ”ٹو“ ”انشیور“ پر مرکب

نیس (To insure promptness) کے ابتدائی تین حروف سے مل کر بنا ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ فالتو

رقم ادا کرنے سے ہر کام کی تعمیل ذرا عجلت کے ساتھ یقینی ہو جاتی ہے۔...

شہرِ برن میں پہنچ کر، فاضل مصنف کو عجیب انکشاف ہوا۔

”یہ بات عجیب معلوم ہوتی کہ دعوتوں میں بالعموم خواتین کو یہاں مدعو نہیں کیا گیا اور خاص

ضیاءِ فتول میں عورتیں بالکل نہیں بلاتی جاتیں۔“

اس سفر نامہ میں یہ بات کھلتی کہ اتاترک مصطفیٰ کمال نے ترکی میں لادینی بنیادوں پر جو اصلاحات نافذ کی تھیں، اُن کی ذمہ

یہ کہ مدافعت کی گئی ہے بلکہ انہیں سراہا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتاترک کی اصلاحات نے دینی اعتبار سے ترکی کو سخت نقصان

پہنچایا۔

صفحہ ۷۷ پر ”تنزی الودر“ الدنا اکبر کا ترجمہ نظر آیا، ہمارے خیال میں ”اللہ کے معنی میں ترکی زبان کا صحیح لفظ ”تھوکی“

”ظاہری اور باطنی علوم کی ہر د میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔“ (صفحہ ۹۵) ”مد“ حسابی اصطلاح ہے ”علوم کے ہر شعبہ“ لکھنا چاہیے۔

”وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے۔“ ”کھنڈرات بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی۔“ (صفحہ ۹)

اصل مصرعہ یوں ہے۔ ”کھنڈرات کہہ رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔“

صفحہ ۳۲ پر ”معلن“ دل بالکس کے ”معلن“ دل بالتشدید لکھا گیا ہے، یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

”اس کا چھلکا اتنا نرم اور گودے سے علیحدہ تھا کہ جھلکی کے ایک اشارے سے بالکل الگ ہو گیا، جیسے سانپ کی کینچلی، اس کے جسم سے

اُتر جاتی ہے۔“ (صفحہ ۹۶) ”انکو کے نرم و ملائم ہونے کی تشبیہ“ سانپ کی کینچلی سے دینا۔ ذوقِ سلیم ہر گراں گزرتا ہے۔

”یورپ نامہ دلچسپ ہی نہیں بلکہ بڑے کام کی کتاب ہے، ملکوں اور شہروں کے قدیم و جدید حالات جلنے کے لئے لائق

مصنف نے نہ جانے کتنی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، پھر جو کچھ ”Mattheus“ انہیں دستیاب ہوا ہے، اُسے کس سلیقہ سے

جمع کیا ہے، حیرت ہے حکیم محمد سعید صاحب نے اپنی گوناگوں مصروفیتوں کے هجوم میں اتنی بڑا معلومات کتاب لکھنے کے لئے وقت

میں کس طرح گنجائش پیدا کی، اس کتاب کی اشاعت پر وہ علمی دنیا کی طرف سے تحسین و تبریک کے مستحق ہیں۔

اردو نامہ نگراں :- جناب ممتاز حسن، ادارہ تحریر :- جوش ملیح آبادی - مدیر اعلیٰ و شیر ادبی، شان الحق حقی، رکن

اعزازی دٹاسٹ پر، مصور سرورق (چند سالانہ تین روپے، فی پمچہ بارہ آنہ،

ملنے کا پتہ :- ترقی اُردو بورڈ، شاہراہ نیشنل پارک، ڈرگ روڈ، کراچی ۲۹

ترقی اُردو بورڈ کا یہ سماجی مجلہ بڑے سلیقہ کے ساتھ ترتیب پا کر، منظر عام پر آیا ہے، اس کے دو شمارے اب تک اچکے ہیں، دوسرا شمارہ ہمارے سامنے ہے۔

پروفیسر خلیل الرحمن عظمیٰ کی کتاب ”حیاتِ متنی“ پر حضرت جوش ملیح آبادی کی تنقید جاندار ہے، مگر انھوں نے اپنے مضمون کے آغاز میں بیچاری ”غزل“ کو خواہ مخواہ ملا جیاں سُناد دی ہیں! جس طرح کسی شخص کو گلاب کے پھول سے نفرت ہو جائے، تو نفرت اُس کے مذاق کو بگاڑ دے گی، یہی طرح جوش صاحب کو صنف ”غزل“ سے جو نفرت و بیزاری اور خدا واسطہ کا بیر پیدا ہو گیا ہے، اس نے خود اُن کی شاعری کو ”کُرخت“ بنا دیا ہے!

”شائقین“ پر جوش صاحب نے جوا اعتراض کیا ہے، وہ عربی لغت کے اعتبار سے تو درست ہے، مگر ”اُردو“ میں ”شائق“ شوق کو برا سمجھنے والے کے معنی میں نہیں بلکہ ”صاحبِ شوق“ ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے اور یہ اُردو روزمرہ میں داخل ہو گیا ہے، جس طرح عربی کے ”غلیظ“ دگاڑھے کو اُردو میں ”ناپاک“ و ”خس“ اور ”شراب“ کو ”خمر“ کے معنی میں بولتے ہیں، حالانکہ عربی میں ”شراب“ ”خمر“ (Wine) کو نہیں بلکہ ”ہر ایک پینے کی چیز“ کو کہتے ہیں!

کوئی شک نہیں ”شائق“ عربی میں ”فریفتہ“ کہنے والے ”کنایت“ ”شوق“ کے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن اہلِ عجم اسے ”مشاق“ کے معنی میں بولتے ہیں، قاتنی کا ایک شعر ہے :-

مطیع در گہ اور ازمانہ شائقِ خدمت

گدائے حضرت اور اشارہ عاشقِ فراق

غالباً اہلِ ایران کی تقلید میں اردو میں ”شائق“ صاحبِ شوق، چاہنے والے اور مشتاق کے معنی میں مستعمل ہے۔

جوش صاحب نے ”پہنہ“ پر بھی گرفت کی ہے کہ روزمرہ ”پہننا“ ہے، اُن کا یہ اعتراض بھی درست نہیں ”پہننا“ اور ”پہننا“ دونوں لفظوں کا اُردو میں چلن ہے، حد سے حد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”پہننا“ فصیح تر ہے، مگر اس کو کیسا کیجئے کہ زبان و روزمرہ کے شہنشاہ داغ دہلوی نے ”پہننا“ نظم کیا ہے :-

آؤسی زخموں کی جو قاتل نے پھنائی بدھی

آج مقتل میں شہید آئے ہیں دو لہا بن کر

”نازک“ خالص فارسی لفظ ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے ”نزاکت“ غلط ہے

مگر توہن کہتا ہے :-

اے ہم نفس! نزاکتِ آواز دیکھنا

اسی طرح جوش صاحب نے ”تابع وار“ پر جوا اعتراض وارد کیا ہے، وہ بھی درست نہیں ہے ”تابع وار“ اُردو روزمرہ میں چکا ہے

اُسے دیں نکالا نہیں دیا جاسکتا، اگر اردو زبان میں نقد و احتساب کا یہی قاعدہ ملحوظ رکھا جائے، تو پھر اردو روزمرہ کے زبانے کتنے لفظ ترک کر دینے پڑیں گے، اور یہ زبان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیا ”مشاعرہ“ کو اردو زبان سے اس دلیل کی بنا پر خارج کیا جاسکتا ہے کہ عرب اس لفظ کو اس معنی میں نہیں بولتے اور شعر خوان کی بزم کو وہ مشاعرہ نہیں ”حفلۃ الشعر“ کہتے ہیں! ....!

جوش صاحب لکھتے ہیں: —

اور جوش قیمت حضرات طبعاً سخن سنج ہیں، انہیں بھی اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ
سطح کے پر کھنے کے بعد، شعریت و شاعر کے بے پایاں قلم میں غوطہ اور بار بار غوطہ
لگائیں، اس لئے کہ الفاظ کے سر پر انہیں اُترتے، معنی الفاظ کے سینہ میں اُتر کر دیکھو۔۔۔

سطح کا پر کھنا یہ کہاں کی زبان ہے! روپیہ، پیسہ، لعل و جواہر اور آدمی پر کھے جاتے ہیں، سطح نہیں پرکھی جاتی،... پھر شعریت
کا قلم تو درست ہے مگر شاعر کا قلم کیا بات ہوئی!

بیگم شائستہ اکرام اللہ نے ڈپٹی نذیر احمد کی ”مرآۃ العروس“ پر جو مقدمہ لکھا ہے، وہ خوب نہیں، بہت خوب ہے، اور اس
شمارے کی جان ہے! دوسرے مضامین بھی علمی اور تحقیقی اعتبار سے بلند ہیں، سید یوسف بخاری دہلوی کی زیر طبع کتاب دہماری
پہیلیاں کا جواب اس شمارے میں درج کیا گیا ہے، اُسے پڑھ کر اندازہ ہوا کہ اس موضوع پر اردو میں غالباً یہ پہلی کتاب ہوگی۔

جناب ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کا مقالہ — ٹائپ اور رسم الخط کے طویل منصوبے — فن، تحقیق اور معلومات کے لحاظ سے
قابل قدر ہے مگر انھوں نے اردو ٹائپ سے ط، ث، ص، ح، ض، ظ، اور ح کو خارج کرنے کی جرات دی ہے، وہ انتہائی
غلط رہتے ہیں اور اردو زبان کے حق میں تباہ کن ہے، حیدر آباد دکن کے ڈاکٹر جعفر حسین نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی تھی، جو خوب
چلی تھی مگر ”اردو نامہ“ سے اس کی بازگشت سن کر وجدان نے اذیت محسوس کی۔

اس ”فلم زدہ دور“ میں — اردو نامہ — بسا غنیمت ہے، مگر ترقی اردو بورڈ کے ارگن کو ہم ہر حیثیت سے اور زیادہ
دل چسپ، بلند اور متنوع دیکھنے کی تمنا لکھتے ہیں!

المنجد — عربی اردو!

شائقین علم و ادب کے لئے ایک عظیم تحفہ

یہ لغت اپنی جامعیت اور ترتیب کے لحاظ سے واحد لغت ہے کیوں کہ اس میں عربی الفاظ و لغت کے اس قدر عظیم ذخیرے کو نفیس اور مستند
ترجمہ و مطلب کے ساتھ اردو میں منتقل کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی اور جس کو ملک کے ممتاز علماء کی ایک جماعت نے سالہا سال کی محنت کے بعد
مُرتب کیا ہے اور دارالاشاعت کراچی نے نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے۔

چند خصوصیات:

- ۱۔ مقدمہ از مولانا محمد شفیع صاحب، جواہر، ضرب الامثال شامل ہیں۔
- ۲۔ عربی المنجد میں عیسائیوں نے الفاظ کے ۷۰۰۰ سے زائد معانی جمع کیے ہیں۔
- ۳۔ ساٹھ ہزار عربی الفاظ اور ان کی بہترین اردو معانی میں جو تحریف کی تھی اس کی اصلاح۔
- ۴۔ کاغذ سفید، گلیز، کتابت و طباعت اعلیٰ۔
- ۵۔ مل لغات کے لئے ہزاروں اہم اور نادر۔
- ۶۔ جلد نہایت مضبوط اور حسین اس پر پرنٹری ذاتی۔
- ۷۔ قیمت: — ستائیس روپے ۲۶/

ناشر: — دارالاشاعت — مولوی — مسافر خانہ — کراچی

مکتبہ اسلامیہ

فاران کراچی

پاکستان

ماہِ القادری

یہی جگہ

جہاں آپ کا پسند کا ضائع ہوا!

جب آپ کی کار ٹھہری ہوئی ہو تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تیزابی مادے
 پرزوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیزابی مادوں کا موجب احتراق سے
 پیدا ہونے والے تیزاب اور پانی کا مرکب ہوتا ہے۔ تیزابی مادے انجن کے سب سے بڑے
 دشمن ہوتے ہیں اور پمپوں، سلنڈروں کے پھٹکوں اور دیگر اہم پرزوں کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔ لیکن
 شیل X-100 موٹر آئل میں اعلیٰ معیار کا تیزابی مادہ ہے جس سے تیزابی مادے کا ناکارہ ہو جاتے ہیں
 اپنے انجن کی حفاظت کرنے اور اپنی کار کی عمر بڑھانے کیلئے آج سے ہی
 شیل X-100 موٹر آئل کا استعمال شروع کر دیجئے

تیزابی مادے ہی انجن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں

شیل X-100 موٹر آئل

ان تیزابی مادوں کا اثر زائل کرتا ہے

فاران

کراچی

ترتیب

فروری

سنہ ۱۹۶۱ء

سالانہ :-

چھ روپے

فی پرچہ :-

۵۰ پیسے

پرنٹر پبلشر: مسٹر وحید

مطبوعہ: مطبع سعیدی کراچی

نقش اول

اسلام کا تاریخی کردار

شاعر و فنکار

منکر معراج سے

شعر و نغمہ

روح انتخاب

ہماری نظریں

ماہر القادری

ماہر القادری

ناظر انصاری

محمد انوار الحق انوار

مختلف شعراء

مولانا عبد الماجد دریا بادی

۲

۱۱

۱۷

۲۸

۲۹

۳۱

۳۲

مقام اشاعت: دفتر فاران کیمیل سٹریٹ، کراچی منبر

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

نفسِ اقل

اس دنیا میں ہر بڑی سے بڑی گمراہی یہاں تک کہ کفر و شرک کے جواز کے لئے بھی لوگوں نے دلیلیں تراشیں اور طرح طرح کی منطقیں چھانی ہیں، ہر ضلالت اپنے ساتھ تاویل، دلیلیں، اور لفاظیاں لے کر ہی منظرِ عام پر نمودار ہوئی ہے! جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنے پاس دلائل رکھتے ہیں اور دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مقابلہ میں، سردارانِ قریش اپنے قبیلوں کے جانبازوں کو جو بدر و احد میں لے کر گئے تھے، تو انھوں نے دلائل ہی سے انھیں مبتلائے فریب کر دیا تھا کہ ہمارا موقف درست ہے اور جن سے ہم لڑ رہے ہیں وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان سے جنگ کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے دلائل کے ساتھ ہی مناظرہ کیا تھا اگرچہ وہ حق کی دلیلوں کو سن کر بھونچکا ہو گیا مگر اپنے موقف پر جارا ہوا۔ مسلمانہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کے ارگرد ہزاروں سرفروشنوں کو دلیل کے ساتھ ہی جمع کیا تھا، اور قادیانی نبوت کا پورا لٹریچر دلیلوں سے بھرا ہوا ہے!

کوئی آدمی یہ طے کرے کہ مجھے گمراہی پھیلانی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے "احتیاج" ثابت کرنے کے لئے دلیلیں تراش سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کی مدد کے بغیر روشنی اور حرارت نہیں پہنچا سکتا، ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کو انبیاء کی بعثت کا نظام قائم کرنا پڑا، اسی طرح دوسرے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ غیر کی مدد کا محتاج ہے، اور اپنی تمام قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اندازے کا بھی یہ عالم ہے کہ اپنی بہت سی کہی ہوئی باتوں کو اُسے خود منسوخ کرنا پڑا، اور اُس کی قدرت بھی "مولع اور حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی (نعوذ باللہ، استغفر اللہ! سبحان اللہ عما یصفون)

وہ شخص، اس "کفریات" کو لفظی ہیر پھیر اور منطقی دلیلوں سے ہزاروں صفحوں میں پھیلا سکتا ہے، اور اپنے اس سو فیصدی غلط موقف کو درست ثابت کرنے کے لئے وہ کچھ ایسی باتیں بھی کہہ سکتا ہے، جو خاصی وزنی محسوس ہونگی، اور عقل اس دھوکے میں مبتلا ہو جائے گی کہ یہ باتیں کسی حد تک مستحقِ غور و فکر اور قابلِ لحاظ ضرور ہیں۔

ایک گمراہ اور ملحد (معاذ اللہ خاک بدن گستاخ) قرآنِ کریم کے "تضاد" کو ثابت کرنے کے لئے لفظی دلیلوں کے انبار لگا سکتا ہے اور عقلی مویشکافیوں اور نکتہ آفرینیوں سے لوگوں کو فریب دے سکتا ہے۔ یہ کہ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کو "حلیم" بھی کہا گیا ہے اور "سریع العقاب" بھی! ان دونوں باتوں میں "تضاد" پایا جاتا ہے! اور اللہ تعالیٰ نے خود کو "غفور الرحیم" کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ "شرک" قابلِ مغفرت نہیں ہے، اس شرط کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنے کو "غفور الموحدین" کہنا چاہیے تھا، اُس کی شانِ "مغفاریت" عام کہاں رہی (توبہ۔۔۔۔۔!)

انشا پر وازی، لفاظی، نکتہ آفرینی اور عقلی مویشکافی کے زور سے اللہ تعالیٰ، قرآنِ کریم، نبوت و رسالت، آخرت..... غرض ہر حقیقت کو متنبہ بنایا جا سکتا ہے! اسمع و اطاعت اور حق کے مقابلہ میں اس قیاس آرائی نکتہ آفرینی اور دلیل بازی کا موجد ابلیس لعین تھا، جسے اسی جرم کی پاداش میں مردود و مطرود قرار دیا گیا اور جس پر قیامت تک لعنت بھیجی جائے گی!

شیطان کو جس جرم کی سزا میں ملعون اور راندہ درگاہ ٹھیرایا گیا، اس جرم کو عام کرنے کے لئے وہ ظالم اپنے بھائی بندوں....
(ادوان الشیاطین) کے ساتھ مل کر ایسی چنی چنی کازور لگاتا رہا ہے! وہ لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالنا اور جمع و اطاعت اور حق کے مقابلہ میں گمراہ ہونے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لئے طرح طرح کی دلیلیں سمجھاتا رہتا ہے۔

”انکارِ حدیث“ کا فتنہ جو دراصل ”انکارِ رسالت“ کا ہم زبان اور ”تحریکِ قرآن“ کا دیرپا چہ اور مقدمۃ الجلیش ہے اس ہمارے زمانے کا بدترین فتنہ ہے جس کا سارا طلسم لفاظی اور انشا پر دازی کے زور پر قائم ہے! اس فتنہ کے سربراہ کاروں نے قرآن و کلام کی محکم اصطلاحات تک کے معنی بدل دیئے ہیں، اور تحریفِ قرآنی کی وہ جہارت کی ہے کہ ”فرقہ باطنیہ“ کے گمراہ دانشوروں کو بھی منزلوں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

اس فتنہ کے رد میں کوئی مضمون یہ ثابت کرنے کے لئے لکھا گیا ہو کہ ”اطاعتِ رسول“ م منصوص ہے، تو ایک وہ شخص جو ”اطاعتِ رسول“ پر ایمان رکھتا ہو اس کا کیا موقف ہوگا؟ وہ اس مضمون کی تائید کرے گا، یا رسول کی ”بشری حیثیت“ کی مثالیں پیش کرے، یہ تک لکھ دے گا: —

”رسول“ ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ رسالت کا منصب اس سے
ہر وقت وابستہ رہتا ہے، رسالت کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ رسولؐ
جب بھی کچھ بولتا ہے، تو رسولؐ کی حیثیت سے بولتا ہے، اور وحی کے
سوا اور کوئی بات زبان سے کبھی نہیں نکالتا۔

(ماہنامہ ثقافت لاہور — از مولانا محمد جعفر چکھلواروی)

ان لفظوں کے ذریعہ خواہ مخواہ مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے! یہ کون کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
”ابو“ سے یہ فرماتے تھے کہ ”وضو کے لئے پانی لاؤ“ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہتے تھے کہ ”میرا بوریا بچھاؤ“ تو یہ باتیں ”وحی“
کی حیثیت رکھتی تھیں۔ حضورؐ کی اس قسم کی گفتگو اور ”وحی خفی“ کے کلمات کے فرق کو ہر کوئی جانتا ہے!
ہم نے مولانا جعفر شاہ کی اس عبارت کو ”مغالطہ“ سے تعبیر کیا ہے، اور اس ہمارے ”گرفت و تنقید“ کو اگر اس مثال کی
روشنی میں سمجھ لیا جائے تو بات کھل کر سامنے آجائے گی!

فرض کیجئے مسلمانوں ہی میں ایک ایسا گمراہ بلکہ ملحد گروہ پیدا ہو جاتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم ایک خاص مدت کے
لئے نازل ہوا تھا، اور ایک مخصوص قوم اس کی مخاطب تھی، چودہ سو سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور زندگی کے
مسائل میں غیر معمولی تغیر واقع ہو چکا ہے، اب اس زمانہ میں قرآن واجب الطاعت نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس کا فرائض عقیدہ
اور سراسر اضلالت محض ہے! کوئی مقالہ لکھا جائے جو ہر حیثیت سے جامع اور مانع ہو، اور اس کے پڑھنے سے ذہن فکر
پر یہ تاثر قائم ہوتا ہو کہ قرآن کریم کسی مخصوص قوم اور ملک اور کسی خاص مدت کے لئے نازل نہیں ہوا، اس کا خطاب تو پوری
انسانیت سے ہے، اور اس کے احکام اور تعلیمات قیامت تک کے لئے منصوص ہیں۔

— اب کوئی ”نکتہ سنج“ دے؟ —

اس مقالہ کی بعض باتوں کی تائید کرتے ہوئے، یہ بھی لکھ دے کہ قرآن کی ہر بات واجب الطاعت نہیں ہے، مثلاً حضرت ابراہیمؑ نے
جو خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیلؑ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان لکھنے کے لئے پیشانی کے بل کر اگر اس کے حلقوم پر چھری چلا دی تھی....

مسلمان نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ اونٹ، گھوڑے اور بچر کے علاوہ کسی دوسری سواری پر سفر کرنا خلاف سنت ہے اس لئے ناجائز ہے! اور اس فرق کو بھی جاننا اور پہچانا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن کے احکام میں فرضیت، وجوب، استحباب اور اباحت کے مدارج پائے جاتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے ہوئے احکام اور حضور کے قول و فعل (سنت) میں بھی یہ مدارج ملتے ہیں! یہی کہا جاتا ہے، اسی طرح کہنا چاہیے، یہی دین کا بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں ”مطاع“ ہیں اور حضور کی اطاعت منصوص ہے۔۔۔۔۔ اس عقیدہ کے ساتھ، کیا یہ لکھنا اور کہنا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مطاع ہیں، مگر وہ اپنی ذاتی خواہش، رائے، گمان اور اجتہاد میں مطاع نہیں ہیں، اس انداز بیان سے حضور کے ”مطاع“ ہونے کا موقف مشتتب ہوتا ہے اور سمیع و اطاعت کی بجائے ذہن و فکر میں طرح طرح کے دوسرے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآنی احکام کی اطاعت کی فرضیت اور اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے لکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشورے بھی دیے ہیں، اور ان مشوروں کو چاہئے کوئی ماننے یا نہ ماننے، اللہ تعالیٰ کے مشوروں کے نہ ماننے سے ایمان و اسلام کا کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کی یہ کتنی ناہمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں جو اُس نے اپنے اللہ۔۔۔۔۔ یعنی واجب الاطاعت، حاکم۔۔۔۔۔ ہونے کی حیثیت دیتے ہیں، اور ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ”نمشیہ“ کی حیثیت سے فرمائی ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ”امر“ اور ”نمشیہ“ ہونے کی دونوں حیثیتوں کے فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔۔۔۔۔ کیا یہ انداز بیان، یہ نکتہ سنجی اور عقلی موٹکافی ایمان کو لرزائیں والی نہیں ہے، جو کوئی اس طرز پر سوچتا ہے، اور ان اپنے افکار کو منظر عام پر لاتا ہے، دین و ایمان کے لئے اُس کے آں، فعل کی خطرناکی کا کوئی بھلا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ استغفر اللہ! اس تصریح کو ذہن میں رکھ کر، مولانا جعفر شاہ پھلوری کی لکھی ہوئی یہ عبارت پڑھتے:۔۔۔

”دین اصالتہ صرف وحی الہی ہے امر امیر۔۔۔۔۔ واولی الامر کم اور فضلتے قاضی (وحی) یکا یک ہو کہ فیما شجر بینہم کی اطاعت عین دین ہے کیوں کہ یہ بھی وحی خداوندی کا حکم ہے۔۔۔۔۔ کے علاوہ آنحضرت کے تمام ارشادات بشری ہیں۔۔۔۔۔ بلاشبہ آنحضرت کی بشری رائیں بھی تمام عقلائے عالم کی رائیں پر فوقیت رکھتی ہیں، اور ان کو ایمان لینا سعادتِ دارین ہے، اس میں کلام نہیں، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا بشری ارشادات کی وحی حیثیت ہے، جو وحی و امر و قضا کی ہے؟ اور کیا ان دونوں کا ماننا نہ ماننا انسان کو یکساں طور پر خارج از اسلام بنادیتا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ”نہیں“ اور یہی مسلم ہے کہ ذخیرہ احادیث میں وحی کا اعادہ آنحضرت کے لیے الفاظ میں بھی ہے اور امر امیر میں بھی، فضلتے قاضی بھی ہے اور بشری مشورے بھی، لہذا پہلے تو بشری اور غیر بشری ارشادات کو الگ کرنا ہوگا، پھر واجب الاطاعت ارشادات یعنی وحی، امر اور قضا میں بھی یہ دیکھنا ہوگا، کہ کونسا ارشاد شخصی ہے، کونسا عمومی ہے، کونسا وقتی اور کونسا دائمی! کونسا مشروط، اور کونسا غیر مشروط! اور جب مشروط، وہ کن شرائط کے تحت مشروط ہے۔“

یہ عبارت قاری کے ذہن کو یہ تاثر دیتی ہے کہ اُمیتِ مسلمہ جو ہمیشہ سے احادیثِ نبویؐ کو دین کا ماخذ مانتی ہے، اُس نے رسول اللہ

کا بیڑا اٹھائے، تو اس پر کس طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے، جب کہ اس میں صحابہ جیسا ملکہ ہی سرے سے مفقود ہے، اور اس قسم کا قابل اعتماد ملکہ نہ ہونے کے باعث اس عظیم اور نازک ذمہ داری کو جو کوئی اپنے سر لیتا ہے وہ اپنے کو سخت خطرے میں ڈالتا ہے۔ جس سے فائدہ کے مقابلہ میں نقصان ہی پہنچنے کا امکان ہے۔

اس دور میں جب کہ ہم اہل ایمان طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں آلودہ ہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریزاں حیلہ سازی کی طرف طبیعتیں مائل ہیں، ان داخلی خرابیوں کے ساتھ ساتھ پورے معاشرہ بہت سے خارجی اور بیرونی مفاسد سے گھرا ہوا ہے، ایسی حالت میں حضورؐ کے ارشادات و احکام کی نبوی اور بشری حیثیت کے امتیاز کا درس دیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ بکتے سمجھانا کہ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ ”رسول اللہ“ قلندہ کرنے سے انکار کر دیا حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے حکم دینے پر برحیثیت سفیر کے مکہ جانے کے لئے عذر پیش کر دیا، یا یہ کہ حضرت زید بن حارثہؓ اور ان کے صاحبزادے اُسامہؓ کو دو موقعوں پر امیر لشکر بنانے پر صحابہ معترض ہوئے۔ اس کا نتیجہ اس کے علاوہ اور کچھ نکل ہی نہیں سکتا کہ مسلمانوں میں ”اطاعت رسولؐ“ کے خلاف اشتباہ، بدگمانی بلکہ انکار و بغاوت کی اسپرٹ پیدا ہو جائے۔

مولانا پھلواروسی کے بقول جب ان باتوں پر اللہ اور رسولؐ نے کوئی گرفت ہی نہیں فرمائی، تو ان پر عدم اطاعت اور انکار گریز کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ کرام کے سامنے اس قسم کے امور کی مثالیں موجود تھیں، مگر انھوں نے ان مثالوں کو نظیر بنا کر دینی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر مو اختلاف کی جرأت نہیں کی اور انھوں نے حضورؐ کی اطاعت کو اسلام اور ایمان کا لازمی تقاضا سمجھا! ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کر کے مسکرائے، اُن سے پوچھا گیا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ نبی کے اس فرمان نے جواب دیا کہ حضورؐ بھی مکمل فرطے ہوئے مسکرائے تھے، میں نے لفظوں کے ساتھ ساتھ حضورؐ کی ادائے قسم کی نقل اتارنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اُس سلمان کو اس کا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا، جو حضورؐ کے ارشاد کی تعمیل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لفظ ”رسول اللہ“ کو قلندہ کرنے کو نظیر اور مثال بنا کر حضورؐ کے کسی حکم سے دانستہ سرتابی اور انکار کا مرتکب ہوگا!

مولانا پھلواروسی فرماتے ہیں:۔

”صلح نامہ حدیبیہ سے چودہ سو مہاجرین و انصار نے (ایک دو کے سوا) اپنی ناراضی کا اظہار کیا، اور سیدنا عمرؓ نے تو کچھ اپنی حد سے آگے بڑھ کر باتیں کیں، لیکن کسی کو رسولؐ کا فرمان

یکافر نہیں سمجھا گیا، بلکہ ان کے لئے رضوان الہی سدر نازل ہوئی۔۔۔۔۔“

اس واقعہ کو نقل کر کے مولانا جعفر شاہ پھلواروسی آخر کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہ واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے تھے حضورؐ کے بعد ان کے پیش آنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا ان واقعات کی نظیر کو سامنے رکھ کر، اگر کوئی مسلمان حضورؐ کے کسی فیصلہ اور حکم سے دانستہ سرتابی اور ناراضی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ بے ایمان ہے!

مولانا پھلواروسی نے اس ”لے“ کو یہاں تک بڑھا دیا ہے:۔

”ہم دیکھتے ہیں کہ اہل صحابہ نے آنحضرتؐ کے امور و قضات کو عصری حالات کے تقاضوں سے

بدل دیا ہے، اس کی بیسیوں مثالیں ہم اپنے مختلف مضامین میں پیش کر چکے ہیں، بلکہ حد

تو یہ ہے کہ حالات بدل جانے کے بعد مصوبات تک میں ہچکچاہٹ پیدا کی ہے، جن مولفہ القلوب

کو یہ نص قرآنی صدقات دیتے جاتے تھے، انہیں سیدنا ابوبکرؓ عمرؓ نے روک دیا۔۔۔

حالات مولانا موصوف

اپنے مضمون میں اوپر لکھ چکے ہیں:-

”حضورؐ کی تیسری حیثیت ہے، قاضی (جج) کی، اس حیثیت سے بھی حضورؐ کے فیصلے کی اطاعت بے چون و چرا واجب ہے اور اس سے انکار کفر ہے۔۔۔“

اور

”دوسری حیثیت ہے امیر (اولی الامر) کی! اس حیثیت سے بھی حضورؐ کے ہر فرمان کی

اطاعت واجب ہے۔۔۔۔“

اس صورت میں اس کی امید ہی نہیں کی جاسکتی کہ صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ”موقوفہ“ کے فیصلوں میں تغیر و تبدل کرنے کی جسارت کی ہو! مولانا پھلواری نے اس قسم کی مثالیں جو اپنی تحریروں میں دی ہیں، ان کا مفصل جواب ہاتھ کے ہاتھ دیا جا چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کہیں اس قسم کی ترمیم اور تبدیلی نظر آتی ہے، تو وہ بے سند اور محض قیاسی نہیں ہے، اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کوئی نہ کوئی دوسرا قول اور ایما موجود ہے!

”مؤلفہ القلوب“ کو دیتے جانے والے صدقات کے روک دیتے جانے کی جو مولانا موصوف نے نظیر پیش کی ہے، وہ کس قدر خوفناک جرات اور کس درجہ خطرناک نکتہ آفرین ہے! حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ”مؤلفہ القلوب“ کو صدقات دینے کا حکم ہی ہمیشہ کے لئے سرے سے منسوخ قرار دیا گیا! انھوں نے اس وقت کی ”ضرورت“ اور ”عدم ضرورت“ کے فرق کو واضح کیا تھا، ”مؤلفہ القلوب“ کی امداد و اعانت کے مسئلہ کی نوعیت نماز روزہ کے فرائض جیسی نہیں ہے، اس کا تعلق ضرورت اور حالات سے ہے! اسی طرح جس طرح ”جہاد بالسیف“ کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن ضرورت، حالات اور شرائط کے اعتبار سے اس کی تعمیل ہوگی! حالات اور مصالح اجازت نہ دیں اور شرائط کی تکمیل نہ ہو، تو سالہا سال تک اس فرض کی تعمیل کی نوبت نہیں آسکتی!

مگر

”مؤلفہ القلوب“ اور ”جہاد“ کے مسائل کو نظیر بنا کر فرض نماز کے ایک سجدہ اور زکوٰۃ میں دینے جانے والے کسی کے ایک ٹکڑے میں بھی کمی نہیں کی جاسکتی!

مسٹر پرویز ”اطاعت رسولؐ“ سے انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کو من کر اور پڑھ کر، طبیعت میں نفرت اور حس اور بیزاری پیدا ہوتی ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیا مشن رکھتا ہے اور دین کو مسخ کرنے کے لئے اس نے کیا بہر و پ اختیار کر رکھا ہے، مولانا محمد جعفر شاہ ”اطاعت رسولؐ“ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے منکر کو کافر بتاتے ہیں، مگر اتنا سب کچھ کہنے کے بعد، صالح خدیمیہ، حضرت اسامہؓ کی فوج کی سرداری اور حضرت عمرؓ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجنے کے واقعات، ذہنوں میں اس طرح کا زہر اتارنے کے لئے پیش کرتے ہیں:-

”... جناب خبابؓ بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ رسولؐ کی ہر بات وحی کا درجہ نہیں رکھتی، اور

نہ ہر بات بے چون و چرا مان لینا ضروری ہے۔۔۔۔۔“

اور

..... بات بالکل صاف ہے کہ صحابہ آنحضرتؐ کی ہر بات کو واجب التسلیم نہیں سمجھتے تھے وہ صرف وحی کو بے چون و چرا مانتے تھے، یا امر کو یا قضا فیصلے کو آنحضرتؐ کے ذاتی مشورہ کو نہ وہ واجب لاطاعت سمجھتے تھے، نہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔

مگر

اگے چل کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے "امروا" کا منصب بھی اُنکے قلم سے محفوظ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں:۔۔۔
 "ہم دیکھتے ہیں کہ اجلہ صحابہ نے آنحضرتؐ کے امر اور قضا تک کو عصری حالات کے تقاضوں کے تحت بدل دیا ہے، اس کی بیسیوں مثالیں ہم اپنے مختلف مضامین میں پیش کر چکے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ حالات بدل جانے کے بعد منصوصات تک میں لچک پیدا کی ہے"

یہ وہ اندازِ فکر، طرزِ استدلال اور نکتہ آفرینیاں ہیں کہ جن سے ہر دین کے مسلک کو کمزور اور تقویت حاصل ہوتی ہے!
 مولانا موصوف نے اطاعتِ رسولؐ کے بارے میں جو اندازِ بیان اختیار فرمایا ہے، جس کی تفصیل انہی کی تحریر کے اقتباسات سے پیش کی جا چکی ہے، اُسے ایک سامنے کی مثال سے ذریعہ سمجھ لیا جائے، تو اُن کے طرزِ فکر کی خطرناکی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔۔۔
 مثلاً کوئی یوں کہے باپ کی اطاعت بیٹے پر لازمی ہے، خود قرآن پاک میں اس اطاعت کی تاکید آئی ہے۔۔۔۔۔ مگر ساتھ ہی وہ ایسی باتیں بھی سمجھا دے اور یہ نکتے بھی ذہن میں اتار دے کہ دیکھ کر کا وقت ہو، اور تیز دھوپ پڑ رہی ہو، اور باپ بازار سے بروٹ لانے کے لئے بیٹے سے کہے اور بیٹے کو ایسا محسوس ہو کہ باہر نکلنے سے لو لگ جائے گی، اور اس طرح اُس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو باپ کا حکم نہ ماننے سے کوئی قباحیت لازم نہیں آتی، یا باپ بیٹے کو سینما دیکھنے سے روکے، اور بیٹے کو اپنی طبیعت اور نفس کا اندازہ ہو کہ وہ سینما دیکھنے کے لئے نہ گیا، تو کسی کبر و گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بیٹے کو سینما دیکھنے کے لئے چلے جانا چاہیے، باپ بیٹے کو اُس کے بعض بدنام دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے سے روکے، اور بیٹا یہ سمجھتا ہو کہ اُن دوستوں سے تعلق قطع کرنے میں انسانی مروت کا خون ہو جائے گا، تو اُسے دوستوں سے بدستور ملتے رہنا چاہیے اور خود قرآن میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال موجود ہے کہ انھوں نے باپ کو روحانی ایذا تک میں مبتلا کر دیا۔ مگر قرآن نے اُن کو کافر نہیں ٹھہرایا۔۔۔ اس پورے درس و وعظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے! آغازِ کلام میں باپ کی اطاعت کی اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے مگر بعد میں جو نکتے بیان فرماتے گئے ہیں، اُن کے پیش نظر باپ کی اطاعت کی اہمیت کیلئے بیٹے کے دل میں باقی رہ سکتی ہے؟ یہ تعلیم و تلقین جس بیٹے کے دل میں بھی گھر کر جائے گی، وہ باپ کے ہر حکم کے مقابلہ میں اُسے مٹانے، نہ ماننے اور پس پشت ڈالنے کے لئے جیلے ڈھونڈے گا۔۔۔۔۔
 مولانا پھلور اوی صاحب نے "اطاعتِ رسولؐ کے اقرار کے بعد، "اطاعتِ رسولؐ سے انحراف کے جو نکتے سمجھائے ہیں، اور اس کا اخیرہ میں اپنی جس ذہانت، باریک بینی اور شرافت نگاہی کو صرف کیا ہے، اُس کے نتائج خود اُن کی تحریروں میں واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔۔۔ آج کی دنیا میں ہر خطہ اور ہر ملک میں تہجد اور تفریح دین و ایمان اور اخلاق کے مقابلہ میں حیلہ سازی، تساہل و تغافل اور گریز و فرار کا ڈرامہ کھیل رہے ہیں، مولانا پھلور اوی جیسے اربابِ فکر نے اس سیٹج کے پردوں کی تزیین کی فہرہ داری اپنے سر لے رکھی ہے!

پاکستان میں آرٹ اور ثقافت کے نام پر رقص و موسیقی کے جو شرمنگ مظاہرے ہو رہے ہیں، اُن کو مولانا جعفر شاہ

کی کتاب ”اسلام اور موسیقی“ نے شرعی طور پر جو ان کی کسی نہ کسی درجہ میں بہر حال سند عطا فرما ہی دی ہے، بنگلوں کا سود ہو، فیملی پلان ہو، تعدد سازدواج ہو، ان تمام مسائل میں اُن کا نقطہ نگاہ تجدید پسندانہ ہی رہا ہے، متجددین کو اسی قسم کے ”مادورن مفقوتوں“ اور ”اپ ٹو ڈیسٹ مولویوں“ کی تلاش بھی تھی!

اللہ اور رسول کے احکام اور دینی تعلیمات میں زمانہ کی ترقی کا ساتھ دینے کے لئے لچک پر لچک پیدا کرتے رہنے اور اباحت کر لیا کر اہستہ کی حد پر بھی رکنے اور قناعت نہ کرنے کا ہی یہ نتیجہ نکلا کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے دین کی اصل قدروں تک کو مسخ کر کے رکھ دیا، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور جن ارباب اقتدار کی سرپرستی میں قائم ہوا تھا، وہ پاکستان کو مصطفیٰ کمال کے دور کا ترکستان بنانا دینے کے عزائم رکھتے تھے، اُن لوگوں کی تو زمانہ کے انقلاب نے ترقی کی تمام کردی، مگر اُن کے عزائم و افکار جس علمی کارخانہ میں ڈھلتے ہیں، وہ اپنا کام کئے جا رہے۔ اُس ترقی سے ہزار بار اللہ تعالیٰ کی پناہ، جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد میں ترمیم و تبدیلی کا ادنیٰ سادہ بھی دل و دماغ میں پیدا ہو، ہمیں اطاعت رسول کے لئے زمین میں دفن ہونا قبول ہے مگر اطاعت رسول سے انحراف کرتے ہوئے عطار و دہشت گردی میں پہنچنا قبول نہیں ہے! اگر اس عقیدہ کا نام رجعت پسندی، اور ملائیت ہے، تو ہم اس طنز کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں!

بکر احمد داری ۸/۸/۲۰۱۸ء

اسلام کی منادی گھر گھر پہونچا دو!

- اسلام - ایک زندہ اور دلوں کو مسخر کر دینے والا دین -
- مسلمان کا صحیح مقام یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کے ذوالجلال کا خلیفہ اور نائب ہو -
- اسلامی جہاد - عالم انسانیت کی فلاح کا واحد ذریعہ ہے -
- عالم اسلام کا باہمی رابطہ انسانی مشکلات کا ایک ہی حل ہے -
- اسلامی دعوت - انقلاب و تعمیر اور اصلاح ان سب کی ضامن ہے -
- اور فحاشی و بے حیائی - عریانی و بے حجابی، ظلم اور استبداد، اتحاد و بدعتیہ دگ، باہمی انتشار و منافرت، تخریب و تفریبی

ان سب کی بیچ کئی - کشت انسانیت کی شادابی کے لئے ناگزیر ہے

ان تصورات و عزائم کی عملی شکل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو:-

ہفت روزہ ”المنبر“ لائلپور مطالعہ فرمائیں

دعوت و اصلاح کے علمبردار اس دینی مجلہ کو گھر گھر ہر شخص تک پہنچانے کے لئے ادارہ ”المنبر“ نے اس کا چندہ نصف کر دیا ہے اب آپ صرف چار روپے بھیج کر سالانہ خریدار بن سکتے ہیں ”المنبر“ پوسٹ بکس لائلپور

اسلام کا تاریخی کردار

ریغظ بھی مغرب کے علماء (مستشرقین) کی پھیلائی ہوئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "بانی اسلام" کہتے ہیں۔ اور اس طرح ظہور اسلام کی مدت چودہ سال کے لگ بھگ قرار پاتی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک سے اس نظریہ کی واضح لفظوں میں تردید ہوتی ہے۔ قرآن کریم "اسلام کو دین فطرت کہتا ہے۔ اور پہلا انسان آدم جس کا دنیا میں وجود ملتا ہے وہ اسلام پر قائم تھا اور سلم بخت تمام انبیاء کرام اور مہم سبب عظام "اسلام" ہی کی دعوت دیتے تھے۔ اور اسکے پیرو "مسلم" کہتے تھے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے آغاز ہی سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے

اور

اسلام کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی نبی اور پیغمبر سے اسلام کی بنا اور خلق ایجاد کو منسوب کرنا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے لئے "ضابطہ حیات" بھی بھیجا، انسان کو بھٹکنے کے لئے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کونسی چیز حق ہے اور کون "باطل" ہے! حق و باطل میں تفریق و امتیاز کرنے کے جس ضابطہ کو لے کر انبیاء مبعوث ہوئے، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ ضابطہ حیات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس طرح حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے آدمی پسندیدہ انسان اور جدید عمرانیات کی اصطلاح میں "شریف شہری" بن جاتا ہے۔

قرآن کریم بتاتا ہے کہ "اسلام" دنیا میں یونہی صرف زبانی وعظ و تبلیغ سے نہیں پھیلا، اس کے لئے اسلام کی دعوت دینے والوں کو سخت جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام کے لئے قتل کا ہیں اور آگ کے الاوتیار کئے گئے۔ اور صلیبیں کھڑی کی گئی ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی صراحت آئی ہے کہ داعیان حق کے جسموں کو لوہے کی کٹنگیوں سے کھرا جاتا تھا۔ اور انکے سروں پر آگے چلا جاتے تھے۔ مگر ان تمام جان لیوا سختیوں کے باوجود، خدا کے ان نیک اور صاحب عزیمت بندوں کے پائے استقامت میں جنبش تک پیدا نہیں ہوئی۔ وہ حق پر جمے رہے اور باطل کا مقابلہ کرتے رہے۔

اسلام نے تاریخ کے ہر دور میں، باطل کا خواہ وہ جس شکل میں بھی نمودار ہوا ہو۔ مقابلہ کیا وہ چاہے پتھر اور لکڑی کے توشے ہوئے صنم ہوں یا شخصیتوں کے بت ہوں، خواہشوں کے جھوٹے غلاموں یا تصورات کے الہ انبیاء چوں، ملائکہ ہوں، صلحاء ہوں، چاند ستارے ہوں، ان میں سے جس کو بھی گمراہ انسانوں نے قابل پرستش سمجھا، اسلام نے اس گمراہی کو تھیلے کیا۔

تاریخ کے ہر دور میں اپنے طبقہ کے خوشحال لوگ (مترفین) اپنے قول و عمل سے گمراہیاں پھیلاتے اور خرابیاں پیدا کرتے رہے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی اور خوشحالی ان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے اور ان کی خواہشیں زیادہ سے زیادہ آزادی رخصت اور الاؤنس چاہتی ہے۔ اس لئے جب کوئی داعی حق ان کی حرکتوں پر ٹوکتا ہے۔ تو وہ انکے درپے آزار ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انہی کھاتے پیتے لوگوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جن بت پرستوں اور بت خانہ کے متولیوں سے تصادم ہوا وہ خوشحال افراد تھے۔ یہی صورت حال دوسرے نبیوں کو پیش آئی۔ قارون جیسے بخیل اور دولت مند گروہ ہی سے

تعلق رکھتے تھے۔ اور جو لوگ ناپ تول میں کمی و تطفیف کرتے تھے۔ وہ بھی سوسائٹی کی اس ہائی کلاس سے متعلق تھے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام کو اپنے وقت کے فرماؤں تک ٹکری لیتی پڑی اور نمود و فرعون جیسے جابر بادشاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام نے حضور خاتم النبیینؐ کی بعثت سے قبل :-

شرک و بت پرستی اور جاہ پرستی کا مقابلہ کیا
بخل، خیانت، بدکاری اور فسق و فجور کے خلاف جہاد کیا۔

اور

غلط کار خوشحال طبقہ اور گمراہ فرمانرواں سے ٹکری۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام ”جلال“ بن کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام ”جمال“ بن کر نمودار ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا محمدؐ جو ۴ دہماری جاہلین حضور پر قربان ہوں گے دور میں ”جلال و جمال“ ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ اسلام طائف میں پتھر بھی کھاتا ہے اور بت پرستی میں تلوار بھی چلاتا ہے۔ ہجرت کی مظلومیت بھی اسلامی تاریخ کا ایک ورق ہے اور فتح مکہ کی شانِ غلبہ و جبروت بھی اس کی تاریخ کا روشن باب ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی اور وہاں کے اونچے طبقہ کی بیگمات کے ”ہوسناک کردار“ کی جس آزمائش سے گزرنا پڑا اور اونچے طبقہ اور رہائی کلاس سوسائٹی کے تہرج اور جاہلی کردار کے مقابلہ میں اسلام کی عفت و عصمت کی تعلیم کی ایک مستقل آویزش کی تاریخ ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہے کہ خوش حال طبقہ میں جب کردار کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ طبقہ برائیوں میں دوسرے نیک لوگوں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاکہ سب ایک جیسے ہو جائیں اور انہیں کوئی ٹوکنہ والا نہ رہے۔ آج کی دنیا میں بھی زلیخا اور زنا ناز مصر کی تاریخ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ وسیع پیمانہ پر دہرائی جا رہی ہے۔ دنیا کے پردے پر ہم جگہ خوشحال طبقہ ہی نے نوکلب گھر، ڈانسنگ ہال، تھیٹر اور آرٹ سرکل قائم کر رکھے ہیں اور مرد و زن کے بیابانہ اختلاط کے ذمہ دار یہی مترفین ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کے نمائندہ کی حیثیت سے اس ہولناکی کا مقابلہ اپنی عصمت کر دار سے کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اگرچہ اس کی پاداش میں انہیں قید خانہ کی جھکم پٹی پڑی۔ تو

خوش حال طبقہ کی طاقت سے مرعوب ہوئے بغیر کلچر ڈھورتوں کے تہرج اور ہولناکی کا مقابلہ عصمت و پاکبازی سے کرنا یہ بھی اسلام کا تاریخ میں ردول رہا ہے۔

اسلام نے تاریخ کے ہر دور میں ظاہری اعمال اور محسوس کردار ہی کا مقابلہ نہیں کیا۔ بلکہ ملحدانہ اور گمراہ کن نظریات اور خود ساختہ غلط تصورات کی بھی اسلام نے تردید کی ہے، نزولِ قرآن سے قبل۔

۱۔ تعددِ الہ (۲) تثلیث (۳) البت الہ دخل کا باپ ہونا (۴) مادہ اور عالم کی ازلیت وابدیت (۵) کائنات میں ایک سے زائد مدبر و فاعل اور خالق کا وجود (۶) امر من و بیزدان کی ثنویت (۷) مزدک کا یہ فلسفہ کہ زرہ اور زمین میں اشتراک ہے۔ ہوا اور بانی کی طرح عورتیں بھی ”ملکِ مشاع“ ہیں۔ ہر ایک مردائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ (۸) ذاتِ باری کا حلول اتحاد..... اس قسم کے تمام عقائد اور نظریوں کی اسلام نے تردید کی ہے۔

دوسرے نبیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش کے متمیل اور خوش حال

تاریخ کاروشن ترین دور لوگوں کی مزاحمت اور دشمنی سے سابقہ پرہا۔ عتبہ۔ ابو جہل۔ شیبہ۔ ابو جہل یہ سب کے سب مکہ کے خوش حال طبقہ کے ممتاز افراد تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے نادار غریب مسلمانوں پر ادا پنچے بائیت کے لوگ۔ ہی طرح طرح کی سختیاں کرتے اور ذہنیات دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جب چند صحابہ ہجرت کر کے حبش پہنچے تو قریش کے کھاتے پیتے لوگوں کی ایک ٹولی نے حبش جا کر وہاں کے بادشاہ کے درباریوں کو رشوتیں اور ہدیے دیے کہ وہ دربار میں ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اس موقع پر اسلام نے صحابہ کی حرأت و صداقت اور حق گوئی اور سادگی کے بھیس میں اس سازش کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام ہی کی جیت رہی۔

عہد رسالت میں اسلام نے یہی نہیں کیا کہ حجاز کی سر زمین کو کڑی اور پتھر کے بتوں کی الٹش سے پاک کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ہی وطن، نسب۔ دولت اور رنگ و نسل کے فخر کے بتوں کو بھی دلوں سے نکال کر چھوڑا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے داعی کی حیثیت سے یہ کارنامہ بھی انجام دیا کہ عرب کے طول و عرض میں جاہلی معاشرہ کے مقابلہ میں دینی معاشرہ قائم فرما دیا اور نہ صرف معاشرہ ہی نہیں بلکہ ایسی حکومت بھی جہاں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا تھا اور جہاں کا ایوان ریاست "کتابہ سنت کے حکم ستونوں پر قائم تھا۔ یہ اسلامی حکومت دنیا کے تمام وساتیر و قوانین نظام ہائے حکومت اور تہذیبوں کے لئے ایک چیلنج تھی کہ اسلام مسجدوں سے لے کر ایوان حکومت تک اور مدرسوں سے لے کر بازاروں اور معشیت گاہوں تک زندگی کے ہر شعبہ کی رہنمائی۔ سرپرستی اور اس کے خورد و پرداخت کی صلاحیت رکھتا ہے۔

بعثت نبویؐ کے دور میں عرب پر جاہلیت تہذیب چھا چکی تھی۔ عربوں کا ادب فحاشی اور نسلی غور و عصیت کا ادب تھا اور شراب، ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ قمار بازی ان کا دن رات کا مشغلہ تھی مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط ان کی تہذیب کا سرمایہ عز و افتخار تھا، یہاں تک کہ عورتیں برہنہ اور نیم برہنہ حالت میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتی تھیں۔ اسلام نے معاشرہ کی ایک ایک برائی کو مٹایا خاص طور سے صنعت نازک کی اصلاح میں انقلابی پارٹ ادا کیا۔ عورتوں کے چہروں اور گریبانوں پر چادریں اور عینیاں اور جلباب لگئے۔ مقامات زینت کی پردہ پوشی ہونے لگی۔ بیباکی اور بے حیائی شرم و غیرت اور حیل سے بدل گئی۔

خلافت راشدہ کے مبارک دور میں "اسلام" کو سب سے پہلے فتنہ ارتداد سے مقابلہ کرنا پڑا اور اس فتنہ کا قلع قمع کر کے چھوڑا اس کے ساتھ چھوٹی نبوت کے دعویدار جگہ جگہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس فتنہ کی بھی پوری طرح سرکوبی کی گئی۔ بعض مدعیان نبوت کو قتل کیا گیا۔ کسی کسی نے تو یہ بھی کر لی۔

اس کے بعد "منع زکوٰۃ" کا فتنہ ابھرا، یہ بڑا نازک موقع تھا، خود اُمت مسلمہ میں ایسے غلط اندیش لوگ پیدا ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف یہ کہ جی چراتے تھے بلکہ اس کے ادا کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اسلام کے ایک بہت بڑے رکن کا اس دیدہ دلیر سے انکار کس طرح برداشت کیا جاسکتا تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قسم کی رائے دہی جس میں شدت کی جگہ قدرے نرمی کا انداز پایا جاتا تھا فاروق عظیم کی اس رائے میں مصلحت و وقت کی نزاکت اور اس کی رعایت کی جھلک بھی ملتی تھی۔ اس پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ "عمر! تم جاہلیت میں تو بڑی اُن بان والے تھے، اسلام میں کمزور کیسے ہو گئے۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رسی کے ایک ٹکڑے پر بھی زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ تو وہ تک ان مافعین زکوٰۃ سے لے کر دم لوں کا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ زبان سے کہا اسے پورا کر کے دکھایا۔ مرتدین کی طرح مافعین زکوٰۃ سے جھگ کی گئی، یہاں تک کہ

ان کو زیرِ جونا پڑا۔

خلافت راشدہ میں ”اسلام“ محاذِ جنگ ہی پر نہیں۔ سیاست و تہذیب، تمدن و تجارت اور معاش و معاشرت کے ہر محاذ پر غالب نظر آتا ہے۔ عراق میں، مصر و شام میں، ایران و جزیرہ موت میں اسلام جہاں پہنچا، اس نے تمام تہذیبوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ جاہلیت کی کسی غلط رسم اور ناجائز قانون سے اسلام نے سمجھوتا نہیں کیا۔ حمورابی کے قانون کی دُنیا میں بہت دھوم مچی۔ مگر اسلام کے دستور و قانون کے سامنے حمورابی کے اصول و قانون کا چراغ نکل ہو گیا، ایران و روم اور مصر و بابل کی دانش، اسلام کی حکمت کے آگے طفلِ مکتب ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اسلام کی فوجوں نے نہیں، امداد کی حکمت کا اسلام کے اصولوں کا اور اسلام کے قانون کا مکمل غلبہ تھا۔

ایران و عجم نے اسلام کو قبول کر لیا، مگر اس سرزمین میں ایسے عناصر بھی موجود تھے جو دل ہی دل میں اسلام کو ترقی سے جلتے تھے اور اسلام کے خلاف بغض لپیٹتے تھے، یہی بغض خلیفہ سوم و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بن کر رہا ہوا، فتنہ سبائیت اسی عجیب سازش کو منہ نہا، اس سبائیت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کیا ان سے الٰہی صفات منسوب کیں۔ یہاں تک بغض خالی سبائی تو بادلوں کو دیکھ کر چیخ لگتے تھے کہ:۔

”یہ علی کی سوارسی جا رہی ہے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں کہ انھوں نے اس قسم کے خالی عقیدت مندوں کو نہ صرف یہ کہ ٹوٹا بلکہ انھیں غیر تناکس سزائیں دیں۔

رفض و خروج کے فتنے بھی کسی نہ کسی حیثیت اور نوعیت سے ”اسلام“ کی وحدت اور مرکزیت پر ضرب لگانے والے ثنائیت ہوئے۔ ان فتنوں کا بھی توڑ کیا گیا مگر جس طرح دنیا میں حق کے ساتھ باطل بھی پایا جاتا ہے بلکہ انسانوں کی آزمائش و امتحان کے لئے اسے باقی رکھا جاتا ہے اسی طرح رفض و خروج بھی آج تک پائے جاتے ہیں مگر ان فتنوں کی نشاندہی اور ان پر لٹکی رکھ کر بتانے کے لئے اسلام کے جاننے والے آج بھی موجود ہیں۔

ملوکیت کی برائیوں کے خلاف حضرت حمین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے جو معرکہ آرائی کی اور اپنی جانوں کی بازی تک لگا دی وہ اسلام ہی کے اصول کی فتح تھی۔ بعد میں جا کر حضرت نفیس زکیہ نے بھی اسی تاریخ کو دہرایا۔

اسی صدی میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید و احیاء دین کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا اور دنیا محسوس کیا کہ فاروقِ عظیم رفو کا دورِ خلافت پھر لوٹ کر آگیا۔

”طلاتی مکہ کی آڑ میں“ سبیری بیعت کا فتنہ اور ”خلوتی قرآن کا فتنہ“ لکھے خلاف امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ نے جو سرفروشانہ موقف اختیار فرمایا تھا۔ وہ اسلام کے دفترِ مفاخر کا بہت روشن باب ہے، ملوکیت کے جبر و ظلم بے راہ روی اور اطمینان و فساد کے مقابل میں ”اسلام معزیمت و سرفروشی اور حق گوئی بن کر نمودار ہوا ہے۔“

گمراہیاں عجم و یونان کا فلسفہ جب مسلمانوں میں پھیلا، تو اس نے بہت سے روپ اختیار کئے، ان گمراہ کن فلسفیانہ تصورات کی بُرائیاں اور مہرق مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں بٹ گئیں۔ یا طینیت، اعتزال، جہمیت، کرامیت، تعطیل، مرجیت، جبریت، قدریت، لا اوریت۔ دہریت اور مسطائیت گمراہی عقائد و تصورات کے مظاہر ہیں اسی نے فانی باری کے لئے جسم مانا۔ کسی نے اس کی قدرت کو محدود کر دیا کسی نے ”دہر“ کو ازلی اور ابدی ٹھہرایا۔ کسی نے

کہہ کہ بندہ مدور فعل میں جمادات کی طرح مجبور ہے۔ کسی نے بندہ کو اس کے فعل کا فاعل حقیقی قرار دیا۔ کسی نے اسے احادیث نبویہ کا انکار کیا، فلاسفہ کی ایک جماعت نے مادہ ہی کو سب کچھ سمجھا۔ اس عقیدہ کے لوگوں کو ”اصحاب الہیولی“ کہا جاتا ہے۔ فارابی اور بوعلی سینا مسلمان بھی تھے مگر ارسطاطالیس اور برنار، کے افکار کے ترجمان۔ انھوں نے عالم کو ”قدیم الزمان والصفات کہہ کر عالم کو ”خالق عالم“ کا ہمسرہ ٹھہرا دیا۔

مگر

متکلمین نے فلاسفہ کے ان گمراہ کن عقائد کا رد کیا اور اس طرح اسلامی افکار کی بروقت نمائندگی کی مختصر لفظوں میں یوں سمجھئے کہ بارہ سو سال کی مدت میں فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان مستقل نزاع برپا رہی ہے۔ فلاسفہ نے تصور و تخیل کے بت پرستی میں اور اہل کلام نے ان کو پاش پاش کر دیا ہے۔ اگرچہ اس بحث و نزاع اور کلامی و فلسفیانہ معرکہ آرائی اور مویشکاری میں بعض متکلمین نے بھی لغزشیں جوتی ہیں۔

فلاسفہ کے ان گمراہ کن معتقدات کے خلاف اشاعرہ نے بڑی سرگرمی دکھائی۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ”قدم عالم کے رد میں بہت کچھ لکھا! مسلمانوں میں راوندی جیسے غلط اندیش فلسفی پیدا ہوئے۔ تو اس کے مقابلہ میں صحیح الفکر متکلمین بھی میدان میں آ گئے۔ جنھوں نے ان ملحدانہ عقائد کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں!

ہونا بڑا ہے کہ جب بھی دین میں کوئی زیادتی ظہور میں آئی اسلام کے صحیح ترجمانوں اور نمائندوں نے اس کی اصلاح کے لئے جدوجہد کی اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ دین کی قبا میں یہاں یہاں بھول پیدا کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک ترکیب نفس کا تعلق ہے تصوف کی افادیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ”تصوف“ کے نام سے دین میں بہت سی خرابیاں بھی راسخ ہو گئیں اسی طرح فقہی مسائل میں وہ چیز جس کا نام ”اہل ذکر“ پر اعتماد و تھافت رفتہ رفتہ تقلید جاد سے بدل گیا۔ تو تصوف کی غلطیوں اور تقلید کے جوہر کے خلاف بھی ابن تیمیہ اور ابن تیم جیسے اکابر نے شدید احتجاج کیا۔

اسی طرح شریک بدعت کا بھی ہر دور میں رد ہوتا رہا اور ابن جوزی، شیخ محمد بن عبدالوہاب اور شاہ اسماعیل شہید جیسی توحید شناس اور کتابت سنت کی علمبردار مہستیاں ظہور میں آتی رہیں۔

اسلام ہی کا یہ فیضان تھا کہ ملکیت کی تمام بدعتوں کے باوجود، صلاح لیون اسلام عزیمت کی چند جھلکیاں ایوبی، ناصر الدین محمود اور اورنگ زیب عالمگیر جیسے حق پسند فرمانروا بھی پیدا ہوئے ہیں۔ افسوس ہے کہ اس مزاج اور کردار کے بادشاہوں اور حکمرانوں کی فہرست زیادہ دیر نہیں ہے۔ پھر بھی جتنے نام بھی ملتے ہیں، ان پر تاریخ سچا طور پر فخر کر سکتی ہے۔

سلطان محمد تغلق کو بعض قدیم مورخین نے عجیب انداز میں پیش کیا ہے۔ ان تاریخوں کو پڑھ کر عہد تغلق کے بارے میں جس شخص مشکل ہی سے قائم کیا جاسکتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے اپنی بعض کوتاہیوں کے باوجود یہ بادشاہ بڑا ہی صاحب فرست اور درو اندیش تھا اس کا سب سے بڑا کارنامہ شریک بدعت کا استیصال ہے اسی لئے اہل خانقاہ اس کو ناپسند کرتے تھے اور انکی یہ ناپسندیدگی ایک عوامی مسئلہ بن گئی۔

مسلمانوں میں جلال الدین اکبر جیسے جاہل اور بے مغز فرمانروا بھی پیدا ہوئے ہیں، جنھوں نے بادشاہت کے سخت پرہیز خدائی کی کرسیاں سمجھا دی تھیں۔ مگر ان کے دربار میں جہاں ابوالفضل اور فیضی جیسے زمانہ ساز درباری پائے جاتے تھے وہاں ملا

بدلولی بیساح گو بھی موجود تھا، جس کی خریدت، نے ”اکبر اعظم“ کے جاہ و جلال کے آگے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔

پھر تقریباً ہی دور میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ منظر عالم پر آتے ہیں جن کی حق گوئی جہانگیر کے جاہ و سطوت سے ٹکرتی ہے اور آخر کار میدان ہی فقیر بے نوا کے ہاتھ رہتا ہے۔

اسلام ہر دور میں اپنے جانا باز سرفروشنوں کو میدان میں لایا ہے وہ بالاکوٹ کے شہید اہوں شیخ سنہی ہوں مہدی سوڈانی ہوں ۱۵۵۷ء کے جنگ آزاد سی کے ہیر و مولوی احمد اللہ مدراسی ہوں، یا ہمارے زمانہ کے شیخ حسن البنا اور عبدالقادر عودہ ہوں ان کی قربانیوں نے ایشیا و سرفروشی کے سلسلۃ الذریب (GOLDEN CHAIN) کو استوار رکھا ہے۔

اور

ابھی کروڑوں آدمی اس کے گواہ موجود ہیں کہ لاہور کے پھانسی گھر میں ایک باعزت مرد مومن کے ماتھے پر موت کا حکم سن ہلکی سی شکن بھی نہیں آئی معاشرت کا فتنہ بعض اوقات بڑا ہی ظالم اور نامنصف ثابت ہوتا ہے۔ آج کہنے والے جو کچھ کہیں مگر اسلامی تاریخ میں سید ابوالاعلیٰ مودودی کا نام ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ بیسویں صدی عیسوی کے وسط میں اس کے قلم نے اسلام کی یقین آفریں ترجمانی اور نمائندگی کی ہے۔

اسلام نے ہر دور کے فتنہ کا مقابلہ کیا ہے، تلوار سے بھی اور زبان و قلم سے بھی اسلام نے صرف شمشیر آزمائی ہی حروفِ آخر نہیں کی وہ امیرِ رحمت بن کر بھی برسا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں کبھی کہیں جس مقدار میں بھی صداقت پاکیزگی اور نیکی پائی جاتی ہے وہ سب اسلام کا طفیل ہے۔ اس دور میں تمام مذاہب ایک مستقل معذرت بن کر رہ گئے ہیں۔ صرف اسلام ہے جو ہر فتنہ سے نبرد آزما رہا ہے۔ اسلام دنیا سازی تو جانتا ہے، نہیں ہے، اس لئے وہ غیر اسلامی نظریوں سے کبھی مصافحہ نہیں کرتا۔ آدھم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

فردوسِ ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ! قیمت: تین روپے ۵۰ پیسے

دستِ متین انسانِ کامل، نبی آخر، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ناول کے انداز میں، یہ مقبول ترین کتاب ناپید تھی، حال ہی میں دوبارہ چھپی ہے۔

ماہر القادری کی سب سے زیادہ کامیاب تصنیف! قیمت پانچ روپے (علاوہ محصولِ ڈاک)

مکتبہ ”فاران“ کیمیل اسٹریٹ کراچی نمبر ۱

شاعر و فنکار

اقبال کی نظریں

کلام اقبال کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یقیناً محکم اور عمل پیہم سے زندگی سنورتی ہے۔ جہد مسلسل اور محنت پیہم سے ثبات اور دوام حاصل ہوتا ہے۔ شاعر کو زندگی کا نقاد ہونا چاہیے۔ اور شاعری کو حیات انسانی کی تنقید و تفسیر۔ زندگی کی بد و جہد اور کش مکش سے علیحدہ رہ کر زار حیات میں انسان نہ توفیق مندی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ اُسے ثبات و دوام نصیب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام اکابر شعر و ہمیشہ اپنے دور کے واقعات و حادثات سے دوچار ہوتے رہے ہیں۔ بلاشبہ اُن کے شعر و ادب میں خیال آرائی اور خلاقی فکر موجود ہے لیکن وہ حقائق سے نا آشنا اور بے برہہ نہیں ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر ماحول بڑی حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ شاعر بھی اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

شاعر کا کام صرف تخیلات و تصورات کے عالم میں کھوجانا نہیں ہے بلکہ اُس کا فرض ہے کہ وہ حقیقتوں کے رخ سے نقاب اٹھائے۔ شاعر کو تعبیر نو کا معمار ہونا چاہیے۔ اسی لئے اقبال تلقین کرتے ہیں کہ شاعر کو زندگی کا مطالعہ نہایت غور و فکر سے کرنا چاہیے۔ اگر وہ حیات با وداں حاصل کرنا چاہتا ہے تو زندگی کی کش مکش سے علیحدہ رہ کر حاصل نہیں کر سکتا۔ اُن کے خیال میں شاعر کو آفاقی صداقتوں کا عرفان بخوبی ہونا چاہیے۔ اُسے زندگی کے تیرہ پچھپچھانے کا شعور ہونا چاہیے۔

قیام یورپ کے زمانے میں اُنھوں نے جنبش پیہم اور حرکت مسلسل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فلسفے کے مطالعے اور یورپ کے علماء و باب فکر اور سیاست دانوں کی صحبتوں نے اُنہیں متاثر کیا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ اہل یورپ کا زار حیات میں ہمہ وقت پاب رکھا ہوا ہے۔ مغربی ممالک کی برابری اور جوش و حرکت واضطراب کے بالمقابل مشرقی ممالک کی زبوں حالی اور خصوصاً ہندوستان کی پسماندگی اور خستہ حالی کو دیکھ کر اقبال کا درد مند دل بہت متاثر ہوا۔ اقبال کے نزدیک شعرا ایک بڑی پوشیدہ قوت رکھتے ہیں۔ اور اصلاحی و تعمیری امکانات کا حامل ہوتا ہے۔ وہ ہر حساس اور کامیاب شاعر کو قوم کے لئے ”دیدہ بینا“ کے خطاب سے یاد کرتے ہیں۔ شاعر کو قوم کا ہمدرد و وہی خواہ اور رہنما تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

قوم کو یا جسم ہے افراد ہیں اعضائے قوم
مجلس نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم
منزل صنعت کے رہ پیمائیں دست و پائے قوم
شاعر رنگیں نواسے دیدہ بینائے قوم

مستلئے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ

کس قدر ہمدرد! ایسے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

رات اور شاعر کے مکالمے میں اقبال رات کی زبان سے شاعر کے دل کو سکون نا آشنا بتاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ قدرت نے شاعر کو بیتاب و بیقرار دل عطا کیا ہے۔ یہ بھی شاعر کے دیگر اوصاف میں ایک نمایاں وصف ہے۔

رات شاعر سے کہتی ہے

کیوں میری چاندنی میں پھر تازہ تو پریشاں
تاروں کے موتیوں کا شاید ہے جو ہری تو
خاموش ہو گیا ہے تار رباب ہستی
دریا کی تہ میں چشم گرداب سو گئی ہے
بستی زمیں کی کیسی ہنگامہ آفریں ہے
یوں سو گئی ہے جیسے آباد ہی نہیں ہے

اس کے بعد رات شاعر کے دل کو سکون نا آشنا قرار دیتی ہے۔

شاعر کا دل ہے لیکن نا آشنا سکون سے
آزاد رہ گیا تو کیوں کر مرے فسوں سے

شاعر رات کو جواب دیتا ہے

میں ترے چاند کی کھیتی میں گہر بوتا ہوں
دن کی شورش میں نکلتے ہوئے شرماتے ہیں
برقی امین مرے سینے میں پڑی روتی ہے
دیکھنے والی ہے جو آنکھ کہاں سوتی ہے!

ضبط پیغام محبت سے جو گھبراتا ہوں
تیرے تابندہ ستاروں کو سنا جاتا ہوں

اسی طرح وہ سبک رفتار موڑ سے بھی شاعر کے لئے ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں

شاعر کے فکر کو پیر پر واز خامشی
سرمایہ دار گرمی آواز خامشی

اقبال اپنے دور کے شاعروں اور سخن سنجوں سے شاکی ہیں۔ اُن کی ناخوش اندیشی سے متنفذ اور بیزار ہیں۔ اُن سے یوں

شکایت کرتے ہیں

افسردہ اگر تیری نوا سے ہو گلستاں

بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغِ سحر خیز

درحقیقت ایسے فنکاروں اور شاعروں کی نوا ریزی اور خامشی یکساں ہے بلکہ بعض اوقات نوا ریزی مضمر ثابت ہوتی ہے جو قوم کے لئے نقصان دہ اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگرچہ وہ ایسے شاعروں اور فنکاروں سے شاکی ضرور ہیں ان شاعروں کی ناخوش اندیشی روش اُن کے دل پر افسردگی کا پرتو ڈالتی ہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوتے۔ وہ تو یاس سے آس اور نومیدی سے اُمید کی تخلیق

کرتے ہیں۔ اُن کا مسلک محبوب تو عملِ پیہم اور یقینِ محکم ہے۔ دوسرے شعر کو بھی اسی شاہراہ پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اقبال نے یہ جو کچھ کیا وقت کے اقتضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ ادب کے تقاضے سے نہیں۔

چنانچہ اقبال نے اپنی نظم ”شعاع اور شاعر“ میں جو اُکھولنے والے ۱۹۱۲ء کے فوری میں کہی گئی شعاع کی زبانی شاعر سے خطاب فرمایا ہے۔

نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگام خاموشی نہیں
دیرِ غم دیگر بسوز و دیگران را ہم بسوز
ہے سحر کا آسمان خورشید سے مینا بدوش
کہہ گئے ہیں شاعری جزوِ وسیت از پیغمبری

آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے

زندہ کر دے دل کو سوزِ جوہرِ گفتار سے

اسی طرح اپنی نظم ”شاعر“ میں جوئے سروِ آفریں کی مثال لے کر ہمارے فنکاروں اور شاعروں کے لئے ایک بے بہا درس دیتا کر رہے ہیں۔

جوئے سروِ آفریں آتی ہے کوہِ سائے سے
مستِ مئے خرام کا سن تو ذرا پیام تو
پی کے شرابِ لادگوں میکدہ بہار سے
زندہ وہی ہے کام کچھ جس کو نہیں توڑے

پھر تپتے وادیوں میں کیا دُخترِ خوش خرام
کرتی ہے عشق بازیاں سبزہ مرغزار سے

اس کے بعد شاعر سے کتنا صحیح مخاطب ہے۔

شاعر دلنواز بھی بات کہے اگر کھری
شانِ خلیل ہوتی ہے اُس کے کلام سے عیاں
ہوتی ہے اُس کے فیض سے مریحِ زندگی ہری
اہلِ زمین کو نسخہٴ زندگی دوام ہے

اس کے بعد وہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

گلشنِ دہر میں اگر جئے مئے سخن نہ ہو

پھول نہ ہو کلی نہ ہو سبزہ نہ ہو چمن نہ ہو

ہم اقبال کے فن میں اور اُن کے نظریہٴ شاعری میں اس امر کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ اُن کے نزدیک شاعر و فنکار کی ضرورت و اہمیت کیا ہے اور وہ کونسا فرض شاعر کو تفویض کرتے ہیں اُن کا نظریہٴ زندگی اور نظریہٴ شاعری بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اُنھوں نے شاعر کی ہستی کو مختلف مقامات پر نہایت عمدہ پیرائے میں شرح و بسط اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ مرتبہٴ چغتائی کے دیباچے میں فرماتے ہیں کہ :-

”جو آرٹ زندگی کا مقابلہ کرتا ہے وہ انسانیت کے لئے باعثِ برکت ہے اُس

کی رُوح میں زمانہ اور ابدیت کا پرتو منعکس ہوتا ہے۔“

شاعری زندگی کی تنقید ہے۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی

آرٹسٹ زندگی کو فراوانی اور فروغ نہیں بخشتا۔ اگر اُس کے آرٹ سے سرتا
بھیرت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر اُس سے خالق نبات کے اُلجھ جوتے
تار نہیں سلجھتے تو وہ آرٹ بے معنی اور مہمل ہے اُس کا کوئی مصروف نہیں

اقبال ایک ایسے شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں جس نے متعل فن جلا کر ابدی نور حاصل کر لیا ہے۔ وہ شاعر کو تلقین کرتے ہیں کہ شاعر
زندگی اور فنکاری کے لئے ایک دستور العمل اور ایک شاہراہ سفر مقرر کرے۔ ورنہ اُس کی شاعری ایک بھگکے ہوئے مسافر کی بے راہ روی
کی مانند ہوگی۔ وہ شاعر سے توقع رکھتے ہیں کہ زندگی کی پختہ اور جاندار حقیقتوں کو اپنی شاعری میں وضاحت سے بیان کرے ایسا موضوع
سخن جو اقوام و ملل کی زندگیوں کو سنوارنے، سیرتوں کو بنانے اور اعمال و کردار کی تشکیل میں مدد و معاون ثابت ہو۔ افراد کو پختہ اخلاق
بنادے۔ اور نیکی و سعادت کے جادہ مستقیم پر گامزن کر دے۔

اُن کے نزدیک شاعر کا فرض ہے کہ وہ زندگی کی تگ و دو، اور کش مکش میں سب کے ساتھ حصہ گیر ہے۔ اور انہیں محو و شتا
و تاثرات کو اپنے شاعرانہ و فنکارانہ خواص کے ساتھ بیان کر دے۔ اس جدوجہد میں اُسے خون دل و جگر صرف کرنا پڑے گا۔ اپنا
مافی الضمیر بیان کرنے کے لئے نہایت خلوص و ایثار سے کام لینا پڑے گا۔ اور یہی کارنامہ اُسے شاعری کی معراج عطا کرے گا۔
اقبال شاعر کو تلقین کرتے ہیں کہ کارزار حیات میں کلفتوں و مصیبتوں اور تکلیفوں و محلوں سے خبردار نہ رہے۔ ان کے سامنے سپر
ڈالے۔ اپنی شکست تسلیم نہ کرے۔ حادثات و اتفاقات سے راہ و رسم پیدا کرے۔ سینہ سپر ہو کر طوفانوں کا مقابلہ کرے۔ حرکت و
پیکار اور ارتقا کی منزلوں کو چھونے کی کوشش کرے۔

وہ شاعر کو جذبہ عشق کی تخلیق کا مشورہ دیتے ہیں۔ کیوں کہ جب تک شدید جذبہ عشق پیدا نہ ہو، بہتر اور معیاری شعر وجود
میں نہیں آسکتا۔ دوسرے یہ کہ اضطراب و بیجان تخلیقی قوی کے حامی و ناصر ہوتے ہیں۔

وہ عشق کو زندگی کی بلند ترین تخلیقی استعداد بتاتے ہیں عشق باعث تخلیق کون و مکان ہے۔ عشق بردست محراب شاعری ہے
لہذا ایک بلند مرتبت شاعر کے لئے عشق ضروری و لازمی ہے۔ مگر وہ عشق جو انسان کے دل میں پاک جذبات پیدا کرے وہ عشق جو ایسا
حضور ہو جس سے انسان صدق و صفا کی صفات سے متصف ہو جائے۔

اقبال ایسی شاعری چاہتے ہیں جو خوش آئند نغموں کی حامل ہو۔ بے سرے رنگ نہ ہو جو عمل میں نیز گامی لئے ہوئے ہو۔
شاعر زندگی کے عزیز لمحات کو بیکار نہ ٹھوکر دے۔

وہ ایسے شاعر کے قدردان ہیں جس کے گفتار و کردار میں ہم آہنگی ہو۔ اسی لئے وہ اپنے آپ پر بھی طنز کرتے بغیر نہ رہ سکے
اقبال بڑا اُپدیشک۔ ہمہ باتوں میں مدد دینے والا ہے

گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا!

انہیں خیال ہے کہ زندگی بھر کے افسوں نے شاعر کو معراج ارتقا عطا کی۔ شاعر کو شاہراہ فن و دکھان جس پر چل کر وہ
حقیقتی معنوں میں تمیز الرحمن کہلاتے جاتے۔ اُس کا مسرتی بن سکے۔ اُس کی شاعری کو خوش

شاعری جزو نیست از پیغمبری

کا عظیم و بلند پایہ اور پاکیزہ منصب عطا ہو سکے۔ ایسے ہی فنکار اقوام و ملل کو زندگی جاوداں کی شاہراہ کی جانب لے جاتے ہیں
ایسے شاعر کی نوا افراد قوم کو متاثر کر کے شورش طوفان کو حلال اور لذت ساحل کو حرام قرار دیتی ہے۔ ایسا شاعر اپنے شعر کو اعجاز

ملت کے خوابیدہ افراد کو بیدار کرتا ہے۔ کہتا ہے ع

ان خواب گراں، خوابید گراں، خواب گراں خیز

ان خواب گراں خیز

اقبال کے کلام کا بیشتر حصہ وہ ہے جس میں جہد مسلسل اور کوشش ناتمام کی تعلیم دی گئی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ اس عالم جہد و پیکار میں جسے دنیا کہتے ہیں، جہد مسلسل کے بعد ہی کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکتی ہے۔ جو انسان کشاکش حیات سے راہِ قرار اختیار کرے وہ ہمیشہ کے لئے گمنامی کے غار میں پڑا رہے گا۔ اُن کے نزدیک مصائب و تکالیف عارضی چیزیں ہیں، اور اگر غور کیجئے تو یہی چیزیں انسان کی بقائے دوام اور حیاتِ جاوید کا باعث بن جاتی ہیں۔ انھوں نے کئی مقامات پر یہ بتایا ہے کہ زندگی کش مکش ہی کا دوسرا نام ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ

میاں رازم بر ساحل کہ آں جا نولے زندگانی نرہ خیز است

بر دریا غلط دبا موجش در آویند حیاتِ جاوید اندر استیز است

اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ عیش و آرام اور عشرت و راحت کی زندگی کو اپنے عمل کو نہ صرف بیکار بلکہ مفلوج بنا کر رکھ دیتی ہے اور محنت و پیکار کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر انسان حیاتِ جاوید کا متمنی ہے تو اسے اپنے آپ کو محنت و ریاضت کے لئے وقف کر دینا چاہیے۔ اس راہ میں جس قدر آرام و مصائب اور دشواریاں حاصل ہوں۔ تب ہی وہ منزلِ مقصود پر پہنچ سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر انھوں نے زندگی اور عمل کے متعلق نہایت واضح طرز پر کہہ دیا ہے کہ

ساحل افتادہ گفت گرچہ بے زبستم
بیچ نہ معلوم شد آہ کہ من چبستم

موج ز خود رفتہ تیز خرامید و گفت

ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم

ساحل نے جو مطلقاً جاہل و ساقن ہوتا ہے موج سے کہہ کر گریہ میں۔ دنیا میں عمر دراز پائی ہے۔ لیکن مجھے اس کا علم نہ ہو سکا کہ میں کیا ہوں۔ موج نے جو کبھی ساکن و جاہل نہیں رہتی نہایت تیزی سے چل کر جواب دیا کہ اے ساحل! تو میری حقیقت سے واقف ہو گیا۔ دراصل میری زندگی کا راز حرکت ہی میں ہے۔ اگر میں حرکت میں نہ رہوں تو میری ہستی کچھ نہیں گویا جب تک موج حرکت میں ہے۔ بیچ و تاب کھاتی ہے اُس وقت تک موج ہے۔ اس کے برعکس وہ بند پانی ہے۔ جس میں فساد کی بو آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیچ و تاب اور اضطراب بے قراری کا دوسرا نام موج ہے۔ اسی طرح حیاتِ انسانی کی علاج اُس کی تگ و دو اور سعی مسلسل میں پوشیدہ ہے۔ نہ کہ عیش و عشرت میں۔

اقبال رسمی شاعری سے بیزار ہیں وہ اُن شاعرانہ الہامات کے قائل ہیں جو شاعر کے آئینہ قلب کا کلمہ کلمہ اپنی جھلک دکھاتے ہیں وہ شاعر کو ان خصوصیات کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں کہ

پُر سوز و نظر باز و بزمین و کم آزار

آنا دو گرفتار و تہی کیسہ و خرمنزار

حضرت اقبال ایک حق نو اور حق پسند شاعر کو جہاں دودیدہ بینائے قوم کے معزز خطاب سے یاد کرتے ہیں۔

وہاں الشعراء تلامیذ الرحمن پر بھی انہیں یقین کامل ہے۔ اور وہ شاعر کو خدا کا شاگرد تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لئے شاعر کو تلقین فرماتے ہیں۔

ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خانہٴ معجز رقم
شیشہٴ دل ہو اگر تیرا مثال جامِ جم
پاک رکھ اپنی زبان تلمیذِ رحمانی ہے تو
ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدایے ابرو
سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے
خرمنِ باطل جلا دے شعلہٴ آواز سے

جو شاعر حقیقتاً تلمیذِ رحمانی کا مستحق ہے۔ اور واقعی وہ خدا کا فیض یافتہ ہے اُس کی شاعری الہامی شاعری ہوتی ہے۔ اُس کے خیالات افکار کا منبع وہ ذاتِ اقدس و برتر ہی ہے جو ”الرحمن“ ہے۔ ایسے شاعر کا کلام مجزے سے کم نہیں ہوتا، اُس کے شعر کا اعجازِ خوابیہ و قوم کو بیدار کر دیتا ہے۔

ایک مقام پر وہ شاعر کی فطرت کو سراہا جتو اور شاعر کو ”وارثِ پیغمبری“ کہتے ہیں اس لحاظ سے شاعر کو یا وارثِ پیغمبری ہوا، لیکن وارثِ پیغمبری ہونے کے لئے ایک کڑی شرط بھی لگا دی ہے کہ شعر کا اصل مقصد ”آدم گری“ ہے اور شاعر کو سراہا جتو ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں

فطرتِ شاعر سراہا جتو ست   خالق پروردگار آرزو ست
شاعر اندر سینہ، ملتے چو دل   ملتے بے شاعرے اسرارِ گل
سوز و مستی نقش بندِ عالمی ست   شاعری بے سوز و مستی ناقصی ست

شعرِ اقصیٰ اگر آدم گری است

شاعری ہم وارثِ پیغمبری است

اقبال کو ہندوستان کے شاعروں ادیبوں افسانہ نگاروں اور مصوروں سے شکایت ہے کہ اُن کی تخلیقات ذہنی عیاشی کی راہ دکھاتی ہیں، اُن میں شہوانی جذبات کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اُن کے شاہکاروں سے چند ساعتوں کے لئے جسمانی اور مادی سرور کی کیفیت تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن رُوح کے لئے اُن کی تخلیقات ہم قاتل کا اثر رکھتی ہیں، اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ اُن کے اعصاب اور حواس پر عورت سوار ہے، چنانچہ اپنی نظم ”مہنر و ابنِ ہند“ میں وہ اپنی اس شکایت کو یوں ظاہر کرتے ہیں۔

عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیلِ اُن کا   اُن کے اندیشہٴ تاریک میں قوموں کے مزار
موت کی نقش گری اُن کے صنم خانوں میں   زندگی سے مہنران برہمنوں کا بیزار
چشمِ آدم سے چھپاتے ہیں مقاماتِ بلند   کرتے ہیں رُوح کو خوابیدہ بدن کو بیدار

ہند کے شاعر و صورتِ گرو افسانہ نویس!

آہ بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار

اقبال کی شاعری کسی روایتی شاعر کی خیالِ آرائی، قافیہ پیمائی، یا تہوہ آفرینی نہیں۔ یہ تو ایک ایسے عظیم شاعر کی سخنوری ہے جس نے نہ صرف تاریخِ عالم کا مطالعہ کیا ہے بلکہ وہ قرآن و حدیث کے ساتھ منطق و فلسفہ کا بھی بہت بڑا عالم تھا، جس نے نہ صرف ممالکِ اسلامی کی سیاحت کی بلکہ بلادِ یورپ و افریقہ کو بھی چشمِ بصیرت سے دیکھا جس نے اقوام و ملل کے عروج و زوال پر گہری نظر ڈالی اُس عظیم المیئت شاعر کے کلام میں کتنی عظیم ذہنی صلاحیت اور عملی صلاحیت ملتی ہے۔ اُن کے یہاں یاس انگریزی نہیں

نشاط کوشی ہے۔ جو خوش گوار اور خوش آئند ماحول کی تخلیق کی جانب رجوع کرتی ہے۔ اسی لئے وہ شعرا ایک معیار مقرر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شعریات ابدی کا پیغام سنانا ہو وہ نغمہ جبریل اور بانگ اسرافیل کی تاثیر رکھتا ہے۔
 میں شعر کے اسرار سے محرم نہیں لیکن یہ نکتہ ہے تاریخ اُمم جس کی ہے تفصیل
 وہ شعر کہ پیغام حیات ابدی ہے یا نغمہ جبریل ہے یا بانگ اسرافیل!
 ان تاثرات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس شعر میں روح نہیں وہ شعر نہیں الفاظ کا گورکھ دھند ہے۔ شعر دلا دیز کی تعریف
 وہ یوں بیان کرتے ہیں۔

صدائے شگیرے صد صبح بلاخیزے

صد آہ شرارینے یک شعر دلا دیزے

شعری یہ اعلیٰ صفت یا شان دلا دیز می شاعر کے دلی سوز اور عشق صالح کے تاثرات ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ بقول جناب نیاز فتحپوری
 ”جب تک شاعر کی روح کا کوئی جزو شعریں شامل نہ ہو۔ وہ غیر فانی
 شعر پیش نہیں کر سکتا۔“

اقبال ماضی کی روایات، حال کے رجحانات اور مستقبل کے امکانات سے پوری طرح باخبر اور اپنے دور کے سیاسی سماجی اور معاشی حالات و تحریکات سے بخوبی واقف تھے، زندگی کے بدلتے ہوئے رجحانات اور کروٹیں لیتی ہوئی اقدار کا انہیں بخوبی ادراک تھا۔ وہ رفتاریہ دوراں کے بھی بغض شناس تھے، اسی لئے نہ تو آئین نو سے وحشت کرتے تھے، اور نہ طرز کہن سے بیزار تھے وہ قدیم روایات اور اقدار کے دلچ و قدر شناس ہونے کے باوجود، جدید صالح قدروں کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ وہ ایک صاحب بصیرت فنکار تھے۔ اسی لئے انھوں نے لازوال اور غیر فانی ادبی شہ پایے پیش کئے ہیں۔

اسی نظریے کے تحت نیاز فتحپوری نے اقبال کے متعلق اپنی بیش قیمت رائے کا اظہار یوں کیا ہے۔

”اقبال کی بعض نظمیں وقت کا تقاضہ بھی ہیں اور غیر فانی ادب پارے بھی

لیکن یہ دور زیادہ تر وعظ و تبلیغ کا تھا۔ یعنی عملی جہاد تو انھوں نے

نہیں کیا لیکن اُس کی فضا ضرور پیدا کی اور ذہن انسانی کی راہیں لہنی

بدل دیں۔“

”شعر کو کیا اور کیا ہونا چاہیے، اس پر اقبال کا یہ تبصرہ کس قدر انقلاب انگیز ہے۔

ہے شعر عجم گرچہ طریق ناک و دلا دیز

اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز

افسردہ اگر اس کی نوا سے ہو گلستان

بہتر ہے کہ خاموش ہے مرغ سحر خیز

وہ ضرب اگر کوہ شکن بھی ہو تو کیا ہے

جس سے متزلزل نہ ہوتی دولت پر دیز

اسی طرح شاعر کو مخاطب کرتے ہیں۔

مشرق کے نیشتاں میں ہے محتاجِ نفس نے
شاعر ترے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے
تاثیرِ غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم
ابھی نہیں اُس قوم کے حق میں عجی نے
شیشے کی صراحی ہو کہ مٹی کا سبوتر ہو
غمشیر کی مانند ہوتی سی میں تری نے
اور ان اشعار میں کتنا بیش قیمت درس ہے رہے ہیں

ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے
بے معرکہ ہاتھ لگے جہاں تختِ جم دکنے
ہر لحظہ نیا طور نئی برقِ تجلّا
اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

ہر فنکار کا مذاقِ سلیم اور موزونی طبع اُس کے فن کو فروغ و ارتقاء کی منزلوں تک پہنچانے کے لئے واقعی اہم اور مفید ہے۔ لیکن مسلسل
تجربہ اور محنت پیہم کے بغیر کوئی ہنر اور کوئی فن معراجِ ارتقا حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی نکتے کو اقبال کتنے عمدہ طریقے سے بیان کر رہے ہیں

ہر چند کہ ایجادِ معانی ہے خدا داد
کوشش سے کہاں مردِ ہنرمند ہے آزاد
خونِ رُتبِ معارف کی گرمی سے ہے تعمیر
مبخانہ حافظ ہو کہ بُتِ خانہ بہرِ نژاد

بے محنت پیہم کوئی جو ہر نہیں کھلتا
روشن شررِ تیشہ سے ہے خانہٴ فساد
اسی طرح ہر فنکار کو نئی تخلیق پیش کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہر فنکار کے فن کی روح اور تخلیق کی جان جذبِ افکار ہے۔
جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود

کہ سنگِ وحشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا

شاعر و فنکار کے سلسلے میں اقبال نے فنونِ لطیفہ پر بہت وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔ فنونِ لطیفہ کے باب میں جرمنی
کے مشہور شاعر اور فلسفی شو پینہار کی رائے ہے کہ :-

”اگر دنیا میں حُسن و عشق، فنونِ لطیفہ اور مذہب کا وجود نہ ہوتا تو انسانی زندگی
کی تلخیاں اور المناکیاں کم کرنے کا کوئی علاج نہ تھا۔“

اقبال کی نظر میں فنونِ لطیفہ کی موجودہ روش قابلِ قبول نہیں۔ اُن کے خیال میں محکوم قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لئے یہ ایک
بہتر حربہ ہے کہ اُسے فنونِ لطیفہ کا چمکا لگا دیا جائے۔

محکوم کے حق میں ہے یہی تر بیت اچھی
موسیقی و صورتِ گرمی و علمِ نباتات

فنونِ لطیفہ میں شاعری، مصوری، مجسمہ سازی، موسیقی، سنگ تراشی اور معماری کا شمار ہوتا ہے۔
مسجدِ قرطبہ میں اقبال فن کے متعلق اپنا نظریہ یوں بیان کرتے ہیں ع
معجۂ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود

اس خونِ جگر کا اطلاق فنونِ لطیفہ کے ہر فنکار پر ہوتا ہے، جب تک فنکار اپنے فن پارے کی تخلیق و تکمیل میں اپنا خون
جگر صرف نہ کرے گا۔ اُس کی تخلیق قابلِ تعریف نہیں ہو سکتی۔ اور اُسے حیاتِ جاوداں بھی نصیب نہیں آ سکتی۔

خونِ جگر کو ایک اور شعر میں یوں بیان کرتے ہیں :-

خونِ دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش

ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو !

ہر فنکار کی شخصیت کا خلوص اور فن کی تخلیق کا حقیقی جذبہ ہی خونِ جگر کا دوسرا نام ہے۔ فنکار اپنے فن پارے میں اپنے تخیل سے کسی تصور کو اجاگر کرتا ہے۔ یقینی طور پر تصور کی صداقت اور اس کے اوصاف اس فنکار کو اپنے قلب کی گہرائیوں میں محسوس کرنے چاہئیں۔

فنکار اپنے فن پارے پر مکمل طور پر یقین و ایمان رکھتا ہے اس کی تخلیق کا محرک بھی وہی حقیقی جذبہ ہے۔ جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ مخلصانہ طور پر اپنے فن کی تکمیل میں مضمحل ہو جاتا ہے۔ یہیں وہ فن کے اسرار و رموز اپنے دل کی گہرائیوں میں اُترتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ازاں بعد اس کا فن پارہ بے پناہ تاثیر کا حامل بن جاتا ہے۔ اسی سے نغمہ نے میں سرور پائے آتا ہے۔ اسی لئے اقبال نے کہا ہے :

مُحْجَرۂ فَن کی ہے خونِ جگر سے نمود

فنونِ لطیفہ کے باب میں اقبال کا نظریہ بہت بلند ہے وہ تعمیرِ خودی کے اعلیٰ مقصد کو ہر جگہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان کا مطالعہ تازہ بہت وسیع اور گہرا تھا۔ اسی لئے وہ فنونِ لطیفہ کے پرستاروں کو تلقین کرتے ہیں کہ ”محفوظِ خودی“ کو اپنا اولین فرض سمجھو۔ جن قوموں کے ادب اور دینِ خودی سے بیگانہ ہوئے انھوں نے ذلت و رسوائی کے کچھ نہ پایا ہے

ضمیرِ بندہ خاکی سے ہے نمودارِ گہریں اُن کی گرہ میں تمام یک دانہ
اگر خودی کی حفاظت کریں تو عینِ حیاتِ بلند تر ہے ستاروں سے اُلکا کا شانہ

ہوتی ہے زیرِ فلک اُمتوں کی رسوائی

خودی سے جب اوبے دیں بچتے ہیں بیگانہ

اسی طرح ایک اور مقام پر بہت واضح طور پر فرماتے ہیں :-

اے کہ ہے زیرِ فلک مثلِ شررِ سہریں نہو کون سمجھائے تجھ کیا ہیں مقاماتِ وجود

گر مہنر میں نہیں تعمیرِ خودی کا جوہر

ولے صہرتِ گرمی و شاعری و نائے فرد

اسی طرح ”فنونِ لطیفہ“ پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ نظر جو کسی شے کی حقیقت کو نہ پہچان سکے کسی مغرب کی نہیں پہچانتا۔

اور فنکار اسی کا مقصد سب سے بڑی بات ابدی ہے۔ جو مہنرِ ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ گویا جسدِ بے رُوح کی مانند ہے :-

لے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ مہنر کیا

مقصودِ مہنر سوزِ حیاتِ ابدی ہے یہ ایک نفس یا دو نفس مثلِ شرر کیا

جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا لے قطرہٴ یسار وہ صدف کیا وہ گہر کیا

شاعر ! نوا ہو کہ معنی کا نفس ہو جس سے چین افسردہ ہو وہ باؤ گہر کیا

بے معجزہ دُنیا میں اُٹھرتی نہیں قدمیں

جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ مہنر کیا

لسان العصر حضرت اکبر الہ آبادی فرما گئے ہیں :-

ہجومِ بلبِل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمالِ پیسا
کمی نہیں قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمالِ پیسا

اقبال بھی ہر مجتہد اور صاحبِ ایجاد انسان کے لئے کہتے ہیں کہ زمانے کے لوگ اُس کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن صاحبِ ایجاد کو چاہیے کہ وہ اپنی خودی کو تقلید سے بچائے رکھے :-

جو عالمِ ایجاد میں ہو صاحبِ ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اُس کا زمانہ

تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو

کر اُس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ

فنونِ لطیفہ میں نغمہ و موسیقی کا درجہ بہت بلند ہے۔ اپنی نظم ”سردِ حلال“ میں اقبال نغمے کی معنی آفرینی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سینہ افلاک کی یہ نوا ایسی نولائے سروش ہو جس سے ستاروں کا وجود بھی پگھل جائے جسے سن کر انسان کے دل میں خوف و غم کا وجود بھی باقی نہ رہے۔ ایاز مقامِ محمود حاصل کر لے یعنی غلامانہ ذہنیت کا خاتمہ ہو جائے۔ حریتِ افکار اور آزادانہ جذبات کی تخلیق ہو :-

کھل تو جاتا ہے مغنی کے ہم وزیرِ سُل
نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود
ہے ابھی سینہ افلاک میں پیدا وہ نوا
جسکی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود
مہ و انجم کا یہ حیرت کردہ باقی نہ رہے
تو رہے اور ترازمز مہ لا موجود

جس کو عجم سمجھتے ہیں فقیہانِ حرم

منتظر ہے کسی مطرب کا بھی تک وہ ٹرو

یہ نغمہ و موسیقی کا ایک رُخ تھا، اُس کے دوسرے رُخ نے اقبال نے اس طرح نقاب کشائی کی ہے :-

نہ میرے ذکر میں ہے صوفیوں کا سوز و فؤاد
نہ میرا فکر ہے پیمانہ ثواب و عذاب
خدا کرے کہ اُسے اتفاق ہو مجھ سے
فقیہ شہر کہ ہے محرمِ حدیث و کتاب

اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام

حرام میری نگاہوں میں نائے چنگے رہا

موسیقی کے سوز و اثر کے لئے شرطِ اولیں ضمیر کی پاکیزگی ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب کی سرزمین میں اس شے کی تلاش کی بجائے اس کا وجود کہیں نظر نہ آتا :-

وہ نغمہ سردی خونِ غزلِ سرا کی دلیل
کہ جس کو سن کے تراچہرہ تابناک نہیں
نوا کو کرتا ہے موجِ نفس سے زہرِ آلود
وہ نے نواز کہ جس کا ضمیر پاک نہیں

پھر ایں مشرق و مغرب کے لالہ زاروں میں

کسی چمن میں گریبانِ لالہ چاک نہیں

مجسمہ سازی کو فنونِ لطیفہ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مجسمہ سازی کی تمام کاوشیں اور کوششیں مسلم سہی لیکن اقبال

کے نزدیک یہ تمام مجھے عہد رفتہ کے ٹوٹے ہوئے لات و منات ہیں۔ جن سے انسان شرک اصنام پرستی اور توہم کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ فردوس نظر ابل ہنسر کی تعمیر
فانش ہے چشم تماشا ہے نہال خانہ فلت
نہ خودی ہے نہ جہان سحر و شام کے بعد
زندگی کی حریفانہ کشاکش سے نجات
آہ وہ کافر بیچارہ کہ میں اُس کے صنم
عہد رفتہ کے وہی ٹوٹے ہوئے لات و منات
اسی طرح سینا کو بھی فنونِ لیلیٰ میں شہر کیا جاتا ہے۔ اقبال اُسے بھی ایک قسم کی بُت فروشی اور بُت گری : صنعتِ آذری کے
خطاب سے یاد کرتے ہیں :-

وہ بُت فروشی وہی بُت گری ہے   سینا ہے یا صنعتِ آذری ہے
وہ صنعت نہ تھی شیوہ کافر سی تھا   یہ صنعت نہیں شیوہ ساحری ہے
وہ مذہب تھا اقوام عہدِ کاسکا   یہ تہذیب حاضری کی سوداگری ہے
وہ دُنیا کی مٹی یہ درخ کی مٹی
وہ بُت خانہ خاکی یہ خاکستری ہے
(انجمن اقبال ادب جلگاؤں کی نشست میں پڑھا گیا)

خاص مجربات

جنگِ استعمال سے ارس لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں!

انیس لٹاب میں کسیر ۵۰ گولیاں گیارہ پیلے ۵۰ پیسے۔

ماسک جیران احتلام سرعتِ انزال دکانوں میں دو کیک مادہ کوئل
اولادیناتی ہے۔ ۵۰ گولیاں تین روپے ۲۵ پیسے

فولادی ذیابیطس، کیشیز، بدیاں جیروں کا درد، کمزوری دل و
دماغ اور اعصاب کی دوا۔ ۵۰ گولی ۶ روپے ۲۵ پیسے

قلبی اختلاج قلب، درد دل، وحشت، غشی، تخیل معذہ اور
دوسرے قلبی واعصابی امراض میں تیر بہدہد۔

دواخانہ انیس الغر بار ۹ بیڈن روڈ۔
طی مشورہ اور فہرست مفت ۲۵ کیپیول سات روپے ۵۰ پیسے
ط لاہور

ماہنامہ تعلیم القرآن اہلبیت

نورِ مسرور سیتی شیخ القرآن ولانا علامہ اللہ خان صاحب
• ہر ماہ نمبر و عرفان کے جامِ باروں سے صبح اور مریں ہو کر باندھتی قوت
کے ساتھ قاریوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔
• ماہنامہ تعلیم القرآن بگرام میں کابلیک اور صحیح ترجمان ہے۔
• ماہنامہ تعلیم القرآن اہلبیت و سنت کا مجلس اور صحاح و ادب ہے۔
• ماہنامہ تعلیم القرآن نہک، بدعت و الحاد و زندگی کے پیغام کو ہے
• ماہنامہ تعلیم القرآن کے منتقل ہونے کی مرآتِ حارف القرآن جو اہل اعدیت
کا رد و انطباق نام نہاں تمام مذاکرات اور قدر و قیمت و غیرہ میں
• دوائے کمال اسلحہ الزمروے کا بیعت حاصل کریں۔

ماہنامہ تعلیم القرآن رسالہ اہلبیت

محمد افکار الحق انوار (کھام گاؤں)

منکر معراج سے

مزانگوں سے ہے زیر و زبر فضا کے حیدر
فسانہ ہو کے رہی دوری زمان و مکان
خطا سرشت، خطا کار، خاک کا پستلہ
یہ کہکشان و ثریا ہیں اس کے نقش قدم
پہنچ ہی جائے گامریخ و ماہ میں اک دن
یہ اعتراف ہے تجھ کو کہ آدم مجبور
عروج آدمِ خاکی پہ لاچکا ایماں!
رسائی اس کی ہونا ہید و مشتری سے پرے
مگر نبیؐ کہ جو ہیں پیکرِ جلال و جمال
خودی ہے جن کی جہانگیر و آسماں پیمہ
فضا کے پار انھیں کا گزر ہونا ممکن!
خدا جو آدم وارض و سما کا خالق ہے۔
عروج احمد مرسل ہی وہ حقیقت ہے

بہت قریب ہے تسخیر زہرہ و پر ویں
ہولہ ہے دور بتدریج بعدِ چرخ و زلیں
کرے فضا پہ تصرف بنے خلا کا امیں!
یہ کائنات تو کیا ہے فلک بھی زیرِ نیکیں
عجب نہیں کہ جو چھو لے فراز عرش بریں
ہے آج قدرتِ علم و مہر سے اوج نشیں
کمالِ حکمت و سائنس کا ہے تجھ کو یقین
وہ آدمی کہ جو ہے بنِ عظم و تخمیں!
تمام مہر و محبت تمام عشق و یقیں
رکاب تھامتے ہوں جن کی جب سیرِ ایل میں
انھیں کو راہ نہ دے گنبدِ سپہرِ بریں!
اسی کی قوت و قدرت کا اعتبار نہیں
گواہ جس کے ہیں افلاک اور زمان و زلیں

شعرو غم

شفیق ہو پیوری

شاہانہ بنایا نہ گدایا نہ بنایا

تو نے مراد سب سے جدا کا نہ بنایا

ہر درد گوارا ہے کہ تو نے مے مالک

اپنی طلب غم سے نہ بیگانہ بنایا

محروم ہے ببل تپش سوز درد کا

اس چہینے پر رونے کو پروا نہ بنایا

اللہ کی رحمت ہے مے پیر مغاں بچ

کیا صاحب الطاف اگر یہاں نہ بنایا

باقی نہ رہی خانقہ شہنشاہ کی رونق

جس دن سے قلعہ نوشہرہ نے خفا نہ بنایا

پیدا ہوں وہاں کیا دل پیدا کرے لاش

فطرت نے جہاں ظرافت غلامانہ نہ بنایا

کچھ مصلحت عقل مجھے راس نہ آئی

کچھ تم نے سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنایا

اللہ کے شرف بکے خباہت در ساقی

رندوں نے مری خاک سے پیمانہ بنایا

گلشن میں بہلتا ہے نہ دیر لے لے لے

کیا تو نے مزاج دل دیوانہ بنایا

کیوں ہم سے زمانے کو تفریق کا شکوہ

ہم نے تو تیرے نام سے افسانہ بنایا

الزام ہے حکمانہ ناقوس و افان کا

خوب ایک دفا دار کو دیوانہ بنایا

اپنے لئے سارا ان خدائی تھا منظور

تیرے ہی لئے کعبہ و حبت خانہ بنایا

تو نے اسی آتشہ کو اُلجھا دیا میں رکھا

جس نے تیری زلفوں کے لئے نشانہ بنایا

وہ اور جہاں میں ہر روز آتشہ ہی ہو

جس نے تیرے میخانے کو میخانہ بنایا

تھا شمع کو غرہ کہ ہمیں ہم پیر حرم میں

رندوں نے بھی اک حلقہ یارانہ بنایا

کام آیا شفیق جگر افکار کا مٹنا

اللہ نے خاک و درجہاں نہ بنایا!

عروج نیلہ

ثبات، عزم، خلوص، عمل، کمال، یقین

یہ وصف جس میں ہوں کو غیر اس کے زیر نگین

وہی بشر ہے کہتے تھے ناز و خروش برس

وہی بشر ہے زمانہ میں آج بارز میں

ہجوم جلوہ رنگین میں بن رہیں آنکھیں

ابھی نظر کو یہ ماحول سازگار نہیں

رو تلاش میں یہ کیا مقام آیا ہے

کہ میرے پیش نظر اب نہ آسماں نہ زمیں

وہ سامنے ہوں تو اٹھتی ہے بار بار نظر

نہیں نہیں مجھے توفیق احتیاط نہیں

خفا تھے توجہ یک رخ کی ہو گئی دونی

نہ پوچھ لے کوئی بڑھ کے تمہاری چین چین

بہار عیش کے پھولوں سے کھیلنے والو!

غم نشاط میسر نہیں تو کچھ بھی نہیں!

مال یہ ہے مرے والہانہ سجدوں کا

نہ اختیار جس میں ہے نہ اعتبار جس میں!

ماہِ القادری

نور کی تحریر تھا بہ خطِ پیمانہ مجھے
یاد ہے اب تک انورِ صبحِ میخانہ مجھے
عشق نے ہنسا ہے جذبہِ مہر و شاد
اُن کو کیا کہیے کج کہتے ہیں دیوانہ
بہ جتنا ہول، چشمِ ساقی کے تصور پہ درو
کر دیا ہے بے نیاز جامِ وِسیانہ مجھے
ہیں تغافل کے تصدیق، اس تو کچھ نیا
جاتے جاتے اُس نے دنیا بے یگانہ
یہ شریعہ کا انداز لائے! یہ تنہائیاں
جذبہ کر لے اے خیالِ ہزیم جانا نہ مجھے
میری حشر ڈھونڈتی ہے اور سی کوئی
اب گلستاں روک سکتا ہے نہ ویرانہ
میں ہوں ماہِ اُمیگسا رو بادہ آشام غزل
یہ شرف پہنچا ہے پیمانہ بہ پیمانہ مجھے

ضیاء شبنمی

ہر فورہ خاک، دل کا ہے خوشی و رکتا
اک چھوٹ پر لگی جو صبح بے نقاب کی
میری غزل کو دیکھتے مجھ کو نہ دیکھتے
ہر شرم میں ہے بند کہا فی شہاب کی
یہ نو شکستہ غنچہِ طالعِ عالم ہے اے ضیا
پھرتی ہو نیلے پہلی کرنِ آفتاب کی

جھکا دی میں نے جبین جب تمہا نے قدوں پر
بھگت (پتھر) سے جھانکا کتے مہ و پر
خروج اُن کی خوشی بھی شریک ہے اس میں
غمِ حیات کا ازل غم حیات نہیں!

رحنا البر آبادی

محبت نامکمل رہ گئی، پوری ہوتی ہوتی
بہر جتنی ہوتی ہے اور اتنی زندگی ہوتی
سمٹ کر رہ گئی دیر، اجڑا گیا نہیں حشر
خدا و استہ این ناز کا، تو اُکسی تر ہوتی!
ابھی ہوں آشنا تھے وہ تھے اہل رہا
تعارف تم سے ہو جاتا تو دل کیا اجنبی ہوتی
نہ ہو در محبت، تو آدمی کیا ہے
تڑپ تڑپ کے نہ گزرتے تو زندگی بچا
ابھی تو صدفِ نشین کی خاکسار تھی
ابھی اٹھے کانفس سے دھواں بھی کیا
خدا نے خوب معمہ بنا کے بھیج دیا
خود آدمی بھی نہ سمجھا کہ آدمی کیا ہے
یہ چند خون لے قطرے اُٹلے پھرتے
جول نہ ہو تو زمانہ میں آدمی کیا ہے
آجل نے پردہ ہستی اُٹھا دیا اگر
ابھی میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کیا
آجل ہی سچ کے آئینہ نگار کی عینا
تمام عمر کا رونما ہے زندگی کیا ہے

یہ فیض عاشقانِ لاابالی

عشق میں کیسا حد سے گزرتا

اپنی حالتِ حباب کی سی ہے

اب کہیں کیا کہ ہم تمہارے ہیں

فضلِ کریمِ فضل: — تھک تاجار با محسنِ خواباں

عشق کی کوئی حد ہی نہیں

مسعود تاش دہلوی بہ جتنے مرکب اُسی قدر نازک

نخشبِ چارجی:۔ بے تعلق ہیں بے سہارے ہیں

کافی ہوتا؟ وقت علیٰ ہذا ————— رہا وحیِ غنی کا اشارہ تو اشارہ کا کیا ذکر قرآن مجید میں تو صراحت موجود ہے کہ توریت و انجیل میں جہاں ذکر نبی اُمتی کلمہ وہیں اس کے یہ اوصاف درج ہیں کہ:-

یا مُرْہِم ..... وہ انھیں نیک کرداری کا حکم دیکھا، (الاعراف آیت ۱۵۷)

..... کانت علیہم - اور انہیں بدکرداری سے روکے گا۔ اور وہ ان کے لئے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہرائے گا، اور ان پر گندہ چیزیں حرام کرے گا، اور جو بوجھ اور قیدیں ان پر اس وقت تک ہوں گی، انھیں وہ اتار دے گا۔

مطالعہ ”اشاعرے“ کا تقاضا: کوئی تصریح اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ یہ سب اختیارات اس پیغمبر کو حاصل ہونگے۔ وہ اللہ کی طرف سے ان سب چیزوں کا مجاز ہوگا۔ اس میں دخل اس کی ذاتی رائے۔ قیاس و اجتہاد کو نہ ہوگا، پر وہ جو کچھ کرے گا، سب خدا ہی کی طرف سے مختار ہو کر کرے گا۔ اور جس کی نظر کج نہیں ہے۔ وہ سنتِ رسول کو قرآن کی شارح اس کے اجمال کی تفصیل۔ اور ہر حال میں اس ہم آہنگ ہی پائے گا۔ پر لئے مسلمانوں پر قرآن کو نامکمل سمجھنے کا طنز اگر کچھ بھی صداقت رکھتا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ صداقت اس طنز میں ہے کہ ”ماورن“ مسلمان، محض ایک نامکمل ”رسول“ کا قائل ہے۔ اور اس کو حیثیت ایک ایسے نامہ پر ”چٹھی رسال“ یا سرکار سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ (صدقِ جدید)

سلیس، عام فہم اور دل نشین ہندی زبان میں
اپنی نوعیت کا واحد اسلامی ماہنامہ

ماہنامہ ”کانتی“ سلام پور

اکتوبر ۱۹۵۷ء سے مستقل پابندی وقت سے شائع ہوا ہے۔ ہر ماہ میر کمال

کے آغاز میں کانتی اپنا ”توجید نمبر“ پیش کر چکا ہے۔ اور

اب وہ جماعتِ اسلامی کل ہند اجتماع منعقدہ ۱۱/۱۲/۱۳۱۴ھ نومبر ۱۹۵۷ء

کے سلسلے کی پوری کاروائی، خطبہ صدارت، رپورٹ، تقریروں کا خلاصہ

• تجاویز کے سلسلے کی کاروائی، لوگوں کے تاثرات، آنکھوں کی مجال

جیسی دل چسپ و معلوماتی چیزوں پر مشتمل

بانتھوید علی اجتماع منبر

پیش کر رہا ہے جو انشاء اللہ خوری اللہ کے ارادہ میں نظر عام پر آجائے گا

یہ نمبر مستقل فریادوں کو ان کے سالانہ چندہ میں دیا جائے گا

قیمت علی اجتماع منبر، چھ روپے، عام کاپی: ۳ روپے

ساکھنے چندہ: چار روپے

ایجنٹ حضرات اپنی مطلوبہ تعداد سے مطلع فرما کر۔ نتیجہ نامہ کانتی رامپور

ہماری نظر میں

منہاج العابدین از: - حجۃ الاسلام امام غزالی، ترجمہ: - مولانا عابد الرحمن صدیقی کاندھلوی، ضخامت ۲۸۰ صفحات (ربطہ سائز، مجلد خوب صورت رنگین، برورق) قیمت مجلد: چھ روپے ملنے کا پتہ: - محمد سعید اینڈ سنز قرآن محل، مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گر اندقد تصنیف (منہاج العابدین) کا موضوع اخلاق و تقویٰ اور تزکیۃ نفس ہے، اس کتاب کے مطالعہ سے دل میں گداز، خشیت اور تعلق مع اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، محمد سعید اینڈ سنز قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے اس کتاب کا اردو ترجمہ اپنے اہتمام سے شائع کیا ہے۔

ترجمہ عام فہم ہے..... ”مجھے استفادہ حاصل ہو۔“ (دیکھ) ”استفادہ“ کے ساتھ ”حاصل ہونا“ درست نہیں یہ زائد لفظ ہیں کہ ”استفادہ“ فائدہ حاصل کرنے ہی کو کہتے ہیں۔ ”شرطی کے کوڑے“ (دیکھ) ”اردو جاننے والے“ ”شرطی“ کو نہیں سمجھ سکتے۔ ”سپاہی یا پولیس کے کوڑے“ ترجمہ کرنا چاہیے تھا۔ ”دنیا اور آخرت کی مثال سو تھنوں کے طریقہ پر ہے۔“ عربی کے ”فصرۃ“ کا اردو ترجمہ اور اُس کا صحیح املا ”سورتن“ یا ”سوکن“ ہے۔ ”اور کبر و برائی سینوں میں پھری ہے۔“ عربی اور اردو کے لفظوں کے درمیان داؤد عطف لانا درست نہیں! عربی کی ایسی بلندی پایہ اور شہرہ آفاق کتابیں کاش! اردو میں زبان و ادب کی ممکنہ خوبیوں کے ساتھ منتقل ہو سکتی۔

”منہاج العابدین“ کے اس اردو ترجمہ سے اردو جاننے والوں کو یقیناً فائدہ پہنچے گا، ڈراموں اور ناولوں کے اس دور میں ایسی کتابوں کا مطالعہ بہت بڑی نعمت ہے۔

خدائی وعدہ از: - ڈاکٹر طہ حسین، ترجمہ: - معراج محمد باقی، ضخامت ۳۶۰ صفحات، (مجلد، رنگین گرد پوش) قیمت: - تین روپے آٹھ آنے،

ملنے کا پتہ: - نور محمد کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ، کراچی۔

”الوہ الحق“ مصر کے مشہور نابینا عالم ڈاکٹر طہ حسین کی معرکہ آرا اور بلند پایہ تصنیف ہے، ڈاکٹر طہ حسین کے انکار اور دل و دماغ پر ”تجدد اور تفریح“ کا غلبہ ہے مگر یہ کتاب آزاد خیالی اور تجدد و مغرب زدگی کے غبار سے آلودہ ہونے نہیں پائی! اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”اخوان المسلمون“ نے جب مصر میں ایک موثر خلافت کی حیثیت حاصل کر لی تھی، تو یہ کتاب غالباً اسی دور میں لکھی گئی تھی اسلام کی جدوجہد میں تمام صحابہ کرام نے جان و مال کی گر اندقد قربانیاں پیش کی ہیں اور یہ تمام نفوس قدسیہ ہمارے مٹھن اور مخدوم ہیں، مگر حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، جہید بن رومی اور عتاب بن ارت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جیسے نادار، مفلس اور بے سہارا صحابہ نے جس قربانی کا ثبوت دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جیسی جان گداز اور دل شکن صعوبتیں جھیلی ہیں، وہ اسلامی تاریخ کا دیر پاچہ ہیں! یہ کتاب انہی مظلوم اور بیسک صحابہ کی جان نثاری، ایثار و قربانی عزیمت و استقامت

اور اللہ اور رسول کی محبت اور اطاعت کے ایمان اور تندرستی سے لبریز رہے۔

تاریخی اعتبار سے اس کتاب میں بعض باتیں لائق احتساب ہیں..... مثلاً:-

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انتقام لینے والے باغی جب تمام صوبوں سے اکٹھے ہو کر مدینہ آئے، تو عمار رضی اللہ عنہ ان سے کوئی اظہار نفرت نہیں کیا اور نہ انھیں واپس کرنے کی کوشش کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے، تو ان کے قتل پر انھیں کوئی افسوس نہیں ہوا، بلکہ بعض اوقات تو وہ اس بات پر جھگڑتے تھے کہ حضرت عثمان حالت ایمان میں قتل ہوئے یا حالت کفر میں.....“ (صفحہ ۳۳)

ڈاکٹر طہ حسین نے یہ بالکل غلط بات کہی ہے! کوئی شک نہیں کہ انتظام مملکت کے چند معاملات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض اقربا سے بعض صحابہ خوش نہ تھے لیکن ان معاملات میں اختلاف کی نوعیت ”کفر و اسلام“ کے اختلاف کی ہرگز نہیں تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان اور اسلام میں کسی صحابی نے کوئی شک نہیں کیا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے صاحبزادوں (حسنین) کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لئے بھیجا تھا اور ان کی شہادت کا انہیں ملال ہوا تھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کی جماعت کے ایک جاں نثار فرشتے، اس لئے ہم ان کے متعلق یہی گمان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے بارے میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خیالات تھے وہی حضرت عمار کے تھے!

”حضرت عمار کو اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا کہ معاویہ اور ان کے ساتھی ہی باغی گروہ ہیں اور یہ جنگ جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے خلاف کھڑی کر رہے ہیں، بالکل نہیں جنگوں کے مشابہ ہے، جو کفار قریش نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر، احد اور خندق کے روز کھڑی کی تھیں (صفحہ ۳۳)

ان مقامات پر ڈاکٹر طہ حسین ”رفض“ کے ترجمان نظر آتے ہیں (استغفر اللہ) جملہ وصفین کی جنگوں کو بدر و خندق کا مماثل ٹھہرانا، فکرو نظر کی غلطی نہیں بلکہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، بدر و خندق میں کفر و اسلام کے مقابل تھا اور جملہ وصفین میں مسلمان، مسلمانوں کے مقابل تھا اور جملہ میں حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حضرت علی خلیفہ راشد کے مقابلہ میں بے شک باغی تھے مگر وہ ”مسلمان باغی“ تھے یہی سبب تھا کہ ان باغیوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ سلوک نہیں کیا جو غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزیمت خوردہ کفار کے ساتھ کیا تھا! جملہ وصفین میں بے شک حق، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن ان کے مخالف کیمپ کے افراد غلطی پر ہونے کے باوجود صاحب ایمان تھے!

کتاب کا ترجمہ سلیس اور رواں ہے، بعض مقامات بڑے اثر انگیز ہیں، اس کتاب کے پڑھنے سے اسلام کی سر بلندی کے لئے سرفروشی، ایثار و قربانی اور عزیمت و استقامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

از:- ابو، ایام الدین، ۲۰۸ صفحات، جلد، قیمت: دو روپے، پچیس نئے پیسے۔

حضرت امام حسین شہید ملنے کا پتہ: مکتبہ تحفظ ملت، رام نگر بنارس (بھارت)

حصہ دوم محمود عباسی کی کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ کو جمہور اُمت نے متفقہ طور پر رد کر دیا ہے، مسلمانوں کے ہر طبقہ اور ہر جماعت نے اس کتاب پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اس کتاب کے دو نتیجے ظہور میں آئے ہیں۔ ایک یہ کہ ”رفض“

میں شدت پیدا ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ بعض اہل سنت "خارجیت" سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین کے خلاف ان کے دلوں میں تکدر پیدا ہو رہا ہے! اس ناپسندیدہ کتاب کی حمایت، مدافعت اور منقبت سرائی میں ماہنامہ "تجلی" نے جو بارش انجام دیا ہے، وہ یقیناً قابل احتساب ہے! محمود عباسی کے غلط موقف کی حمایت میں مدیر "تجلی" کے قلم سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں!

مولانا عام عثمانی جب کراچی تشریف لائے تھے، تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ محمود عباسی صاحب نہ دینی فکر رکھتے ہیں اور نہ دینی زندگی! یہ کتاب انھوں نے دینی طبقوں میں تفرقہ اور ہنگامہ پیدا کرنے کے لئے لکھی ہے! مولانا عام صاحب کے سامنے ہماری موجودگی میں بعض حضرات نے اس کی شہادت دی تھی کہ یہ شخص (محمود عباسی) حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کی شان میں نازیبا کلمات تک کہہ دیتا ہے! ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ محمود عباسی صاحب بڑی حد تک "منکرین حدیث" کا مسلک رکھتے ہیں اور ان کی آزاد خیالی کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں احکام باقی رہنے چاہئیں قصص کو خارج کر دینا چاہیے (نعوذ باللہ)

بہر

ایک فقہ عالم دین نے جو معتدل مسلک رکھتے ہیں، مولانا عام صاحب سے "خلافت معاویہ و یزید" کی کھلی ہوئی کمزوریوں پر بھی تاریخی اور دینی دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی، توقع تھی کہ جناب عام صاحب اپنے موقف پر نظر ثانی فرمائیں گے، یا کم سے کم "تجلی" میں اس بحث ہی کو بند کر دیں گے مگر انھوں نے اس کے بعد محمود عباسی کے مضمون کو شائع کیا اور پہلے سے بھی زیادہ شروہ کے ساتھ عباسی صاحب کے موقف کی حمایت و تائید کی۔

جناب مولانا ابو محمد امام الدین رام نگرسی نے اپنی اس کتاب میں مولانا عام عثمانی مدیر "تجلی" پر خوب کس کچرچ و تنقید کی ہے انھوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ :-

"خلافت معاویہ و یزید" مسلک اہل سنت، والجماعت کے قطعاً خلاف ہے۔

اور

"خلافت معاویہ و یزید" در اصل تاریخ اور سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی نظریہ کی داعی اور علمبردار ہے، اور اس سیاسی نظریہ کو اگر کسی نام سے یاد کیا جائے تو اسے "یزیدی نظریہ سیاست" کہا جائے گا۔ "یزیدی نظریہ سیاست" یہ ہے کہ اسلامی سیاست و نظام حکومت کا کوئی معیار و منہاج نہیں ہے، معیار و منہاج صرف حکومت و اقتدار ہے جس قبضہ میں حکومت و اقتدار آجائے وہی امیر المؤمنین، امام المسلمین، اور خلیفہ راشد ہے، اس نظریہ و مسلک کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ خلافت راشدہ کا دور اول حضرت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گیا، اس بار میں جو حدیثیں وارد ہیں اور جن پر اہل سنت کا اتفاق ہے وہ سب معاویہ اللہ اجل اور رضی اللہ عنہ

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو معزول فرما دیا تھا، اُس کو مولانا عام عثمانی درست نہیں سمجھتے جناب ابو محمد امام الدین نے اس پر صحیح تنقید کی ہے۔

”.... معزولی کے لئے کسی چارج شیڈ یا جرم کی کوئی پابندی نہیں، امیر و عامل پر خلیفہ کی اطاعت واجب ہے، وہ جب بھی اس کی معزولی کا حکم صادر کرے، بے چون و چرا اس کو اپنی جگہ خالی کر دینی چاہیے۔“

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی انتظامی اور سیاسی کارگزاریاں کتنی ہی شاندار رہی ہوں، ان کی بنیاد پر ”امارت“ ان کا کوئی ”حق“ یا ”ولایت“ نہیں بن گئی تھی، معزولی کے بارے میں انھیں اُسی تسلیم و رضا کا ثبوت دینا چاہیے تھا، جیسا کہ حضرت خالد بن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں سمع و اطاعت کا ثبوت دیا تھا! امیر معاویہ کو دین اور اسلامی حکومت کی خدمت کرنی تھی چاہے وہ صوبہ کے گورنر بن کر کرتے یا معمولی عامل یا رعایا کے ایک فرد بن کر! حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ سے یہی توقع تھی کہ وہ ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روش اختیار کریں گے مگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اطاعت کی جگہ عدل و حکم کی روش اختیار کی!

عباسی اور مدبر تختی نے قاضی ابو جبر صاحب ”عوالم و قوالم“ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام حنبل نے تابعین سے پہلے زہاد میں یزید کا ذکر کیا ہے، مگر اس کتاب میں مشہور محدث امام ذہبی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے:۔
مقدوح فی عدالتہ لیس باصل ان یروی عنہ وقال احمد حنبل لا یفتی یعنی یزید اپنی عدالت حدیث میں مقدوح ہے، وہ اس لائق یروی عنہ۔ (دمیزان الاعتدال)
نہیں ہے کہ اس سے حدیث روایت کی جائے۔

اور

”مدیر تختی“ کے قلم کا مرکز و محور دو باتیں ہیں..... اول یہ کہ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا فرزند و بلند تھا، اور اس کو انھوں نے اپنا جانشین بنایا تھا، لہذا ضروری ہے کہ اس کو تمام محافل و محاسن کا پیکر یقین کیا جائے اور اس کے فسق و فجور اور ظلم و شقاوت کے متعلق ائمہ محدثین اور علماء مورخین نے جو کچھ لکھا ہے، سب کو کذب و افتراء مانا جائے، دوم یہ کہ یزید جہاد قسطنطنیہ کا امیر تھا اور شہر کا رجبہ و قسطنطنیہ کے لئے حدیث نبوی ۴ میں ”مغفور لہم“ آیا ہے، اس لئے یزید خواہ کیسا ہی ظالم و سفاک اور فاسق تھا، خواہ اس کی مرضی اور ہمت سے عترت رسول کا قتل عام ہوا، مدینہ منورہ کے کوچہ و بازار صحابہ و تابعین کے خون سے لالہ زار بن گئے۔ خاتونان حرم کی عصمتیں حلال ہوئیں، مسجد نبوی ۴ کی بے حرمتی ہوئی، اور کتبہ الشہداء آگ، اور پتھر کی بارش ہوئی، یہ تمام مفساد و قبائح اور فواحش یزید کے اعمالِ حسنہ قرار دیئے جائیں گے۔“

یزید نے جو کامیابی حاصل کی، انہوں نے وہی عہد بنایا ہے، تو عام مسلمان اُن کے اس فعل سے راضی نہیں تھے، جمہور مسلمین کے خلاف یہ کارروائی کی گئی، خود علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:۔

”اب رہی یہ بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ناخلف بیٹے یزید کو خلافت کے لئے نامزد کیا تو یہ اُن کی ذاتی خواہش تھی، عام مسلمان اس سے راضی نہ تھے۔“

اور

مصنف کتاب کے قول کے مطابق:۔

”..... بعتریت رسول کا قتل عام سی ولیعہدی کا فیضان تھا! مدینۃ البقیہ کی برکات

اور مکہ معظمہ اور بیت اللہ کی بے حرمتی ویربادی سی ولیعہدی کا نتیجہ تھی! کیا اس

پہلے بھی اُمت نے یہ بڑے دن دیکھے تھے....“

”خلافت معاویہ ویزید کے مصنف نے اپنی کتاب میں جبل و تلیس سے کام لیا ہے، اصل اقتباس کتر بیونت کی

ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے، اور اسے اپنے خامہ باطل رقم کے زور سے مسخ کر کے پیش کیا ہے.... مثلاً:۔

”..... سی سلسلہ میں ”العواصم“ کے متعلق عباسی صاحب لکھتے ہیں،

”ہیں کا حوالہ مورخ ابن خلدون نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ تاریخ میں ولایتنا

دیزین کی بحث کے سلسلہ میں دیا ہے۔“

عباسی صاحب نے

”ہیں شان کے ساتھ قارئین کو یہ تو بتایا کہ ابن خلدون نے کتاب العواصم کا حوالہ دیا ہے

مگر یہ نہ بتایا وہ حوالہ کیا ہے؟ یہ عباسی صاحب کا مستقل دیانت دارانہ (؟)

اصول تحقیق ہے، جو ان کی کتاب میں شروع سے آخر تک چلا گیا ہے۔۔۔ حوالہ

یہاں ملاحظہ ہو:۔

وقد غلط القاضی ابو بکر بن الماکی فی هذا قال فی کتابہ الذی

اسماہ بالعواصم والقواصم مامعناہ ان الحسین قتل بشرع جدہ وھو

غلط حملتہ علیہ الفضل عن اشتراط الامام العادل ومن اعدل

من الحسین فی زمانہ فی اُمتہ وعدالتہ فی قتال اھل رار

(مقدمہ ابن خلدون)

قاضی ابو بکر مالکی نے اپنی کتاب ”العواصم وقواصم“ میں یہ کہہ سخت

غلطی کی ہے کہ حسینؑ اپنے نانا کی شریعت کے مطابق قتل کئے گئے

ابو بکر نے غلطی یہ صادر ہوئی کہ شریعت نے امام کے خلاف کھڑے

ہونے والے کے لئے جو سزا تجویز کی ہے، اُس کے لئے شرط یہ ہے کہ

وہ امام عادل ہو، قاضی ابو بکر نے امام عادل کی اس شرط کو نظر

انداز کر دیا ہے، حسینؑ رضہ کے زمانے میں اُمت کی امامت کے لئے

حسینؑ رضہ سے زیادہ عادل کون ہو سکتا ہے۔

محمود عباسی نے اپنی کتاب میں حضرت علی رضہ اور حضرت حسین رضہ کو گرا لے اور امیر معاویہ رضہ اور یزید کو بڑھانے کی

کوشش کی ہے، یہی اس کتاب کا سب سے بڑا عیب ہے، مثلاً:۔

”ابن المحمید کے قول کے آخر میں ہے ”ہم ناقلین کی تکذیب نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی

استطاعت لکھتے ہیں کہ ان کا اسلام بالغین کے اسلام کے برابر رکھیں۔“

”آپ نہ سمجھ ہوئے محقق بے بدل نے کتابوں کے انبار میں سے یہ مردود قول ڈھونڈ

کیوں نکالا ہے، غرض یہ ہے کہ ابو سفیان رضہ اور امیر معاویہ رضہ کے اسلام کو حضرت

علیؑ رضہ کے اسلام سے فائق و افضل ثابت کر دکھائیں، کیوں کہ یہ دونوں

بزرگوار بڑھاپے اور جوانی میں اسلام لائے....“

یہ کتاب مسلمانوں کے ہر حلقہ میں خاص طور سے نوجوان طبقہ میں زیادہ سے زیادہ پھیلائے جانے کی مستحق ہے اس کے مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ”انکارِ حدیث“ دراصل ”انکارِ رسالت“ ہے، جو ایمان کے لئے زہرِ قاتل ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فتنہ عظیم کی پرچھائیں سے بھی بچاتا رکھے!

مسئلہ وحدت الوجود کی تحقیق مرتب و مولف: — صفوة الرحمن، ضخامت ۹۶ صفحات، قیمت: — ایک روپیہ
ملنے کا پتہ: — ادارہ اہل سنت و جماعت سلطان شاہی حیدر آباد دکن (بھارت)
مولانا صفوة الرحمن صاحب مدیر ”الحق“ توحید خالص کے داعی ہیں، شرک و بدعات کے خلاف اُن کے قلم نے جہاد کیا ہے کتابِ سنت سے بال برابر بھی تجاویز نہیں نظر آتا ہے، تو اُسے وہ برداشت نہیں کر سکتے اور اُن کی غیرتِ ایمانی حرکت میں آجاتی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ ایمان، اسلام اور عبادت کی جان ”توحید“ ہے، اس پر حرف آیا، تو پھر کسی چیز کی خیریت یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے: —

(۱) باب اول: — وحدۃ الوجود کا مروجہ مفہوم اور اُس کی قرآنی تردید

(۲) باب دوم: — وحدۃ الوجود کا ماخذ؟

(۳) باب سوم: — اکابرِ اہل تحقیق کی آراء

اپنے موضوع پر یہ برسی کا لائبریری مفید اور تحقیقی کتاب ہے، فاضل مولف نے ثابت کیا ہے کہ ”وحدت الوجود“ کا نظریہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، یہ ”عینیت“ اور ”غیریت“ کی بحثیں یونان و روم کے فلسفیوں اور بھارت کے گیارہویں کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسلام نے اس قسم کی بحثوں اور عقلی موٹکائیوں میں اُلجھنے کو کبھی پسند نہیں کیا، شیخ محی الدین ابن عربی ”صاحبِ فصوص الحکم“ بہت ذہین عالم تھے مگر اُن کی ذہانت نے ذہن و فکر کو لئے بڑے اُلجھاوے پیدا کر دیئے۔

صوفی شعرائے اُس نے ”کو اور بڑھا دیا ہے، اُن کے یہاں اور زیادہ بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں، شیخ فرید الدین عطار کے جو اشعار اس کتاب میں دیئے گئے ہیں، وہ دینی اعتبار سے سخت وحشت ناک اور قابلِ اعتراض ہیں: —

قل هو اللہ وصف احدہ! از میانش ولیک میم برار

”قل هو اللہ“ کو ”احمد“ دھلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف سمجھ! لیکن اُس کے درمیان سے ”میم“ نکال دے ”دھڑ“ ”احمد“ چھٹا

اور —

شیخ عطار نے اپنی مثنوی میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ — ”حضرت موسیٰ نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ مجھ کوئی مُرشد عطا ہو، حق سے آواز آئی کہ ابلیس کے پاس جاؤ، بہ تعبیل حکم حضرت موسیٰ ابلیس کے پاس گئے، اور اس سے یہ تعلیم پائی: —

عین آسیم ما و اوباما بہم آمیختہ شکر کردار

(یعنی ہم اور خدا عین یکدیگر ہیں)

ناظرِ خدا است و خود منظور خود تماشا و خود تماشا کار

عاشقِ خدا است و خود معشوق خود طیبِ خدا است خود بیمار

خود پیمبر شد و پیام آورد گشت خود منکر و نمود انکار

خود کند ساز بہر گناہ کہ بہست خود ز نرباز بابِ استغفار

ان تصورات سے خدا کی پناہ! توبہ! استغفر اللہ! "تصوف" کا یہی مزاج ہے، جو ان شعروں سے نمایاں ہے! یہ دیکھ کر حیرت ہی نہیں ادبیت بھی ہوتی ہے کہ حامیان کتابہ شنت اور علماء شریعت "وحدت الوجود" کی مدافعت فرماتے اور "صوفیاء" کے ان شطیحات کی تاویل کرتے ہیں۔

مولانا صفوة الرحمن قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے اللہ اور رسول کے مقابلہ میں شخصیتوں سے محبوب ہونے بغیر "مسئلہ وحدت الوجود" کی تحقیق فرما کر، اس مسئلہ کی کمزوریوں بلکہ گمراہیوں کو ظاہر کر دیا۔ فجزا اللہ خیر الجزاء۔ از: حبیب جالب، ضخامت ۱۳۶ صفحات (مجلد، رنگین سرورق) قیمت تین روپے

برگ آوارہ ملنے کا پتہ :- مکتبہ "کاروان" ایبک روڈ، انارکلی، لاہور

پاکستان اور ہندوستان میں "شعر کہنے والوں" کی کمی نہیں ہے مگر ان میں کتنے ایسے ہیں، جنہیں "شاعر" کہا جاسکتا ہے! جناب حبیب جالب کا شمار "شعرا کوں" میں نہیں بلکہ شاعروں میں ہوتا ہے، انھوں نے کسی پروپیگنڈے کے بغیر اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر ترقی کی اور نام پیدا کیا ہے!

حبیب جالب کی غزلوں کی نمایاں خصوصیت لغت کی ہے اور جہاں کہیں شاعر نے اپنے چوٹ کھلے ہوئے دل کی دھڑکن کو شعر میں سمودیا ہے، وہاں تاثیر کا یہ عالم ہے :-

ایک ہیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں
دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں

*

کچھ اور بھی ہیں کام ہمیں لے غم جاناں!
کب تک کوئی اُلجھی ہوئی زلفوں کو سنو لے

بہت سے شاعر ساہسال کی مشق کے بعد بھی اپنا کوئی آہنگ پیدا نہیں کر سکتے، مگر حبیب جالب نے بہت سے بہت اچھے سال کی مدت میں غزل میں "اپنا آہنگ" پیدا کر لیا!

چند منتخب اشعار :-

آج اس شہر میں، کل نئے شہر میں، بس اسی لہریں
اڑتے پتوں کے پیچھے اڑتا رہا شوق آوارگی

جس پر تھا اک ہجوم کبھی اہل شوق کا
ترک و فاکا دل میں نہ آنے دیا خیال

تہا گزر رہے ہیں اب اس رہز سے
ہیں آئینہ کو ہم نے بچایا خیال سے

یہ اور بات تیری گلی میں نہ آئیں ہم
مُدت ہوئی ہے کونے کونے کی طرف گئے

لیکن یہ کیا کہ شہر ترا چھوڑ جائیں ہم
آوارگی سے دل کو کہا تنگ بچائیں ہم

بگولوں کی صورت یہاں پھر رہے ہیں
نشین سرگلستاں چھوڑ آئے

ہر چند وہاں بھی خزاں کی اُواس دھوپ
دل پر نہیں تھا غم کا اثر اُس دیار میں

محسوس ہو رہا تھا، مسئلے ہیں گر دریاہ
ہم تھے ہزار خاک بس اُس دیار میں

دنیا تو چاہتی ہے یوں ہی فاصلے رہیں
تیرے گیسوں ہی پر میری جاں نہیں تو
• اگر دامن نہیں اُن کا میسر
• بہت آسان ہو جائے گی منزل
اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے
حسرت ہے کوئی غنچہ ہمیں پیار سے دیکھ
اک عمر شنائیں تو حکایت نہ ہو پوری
بہت روئے زمانے کے لئے ہم
ہم اُن کو بھولنے والے نہیں ہیں
بھٹکنے کو ہے وہ مہتاب گھر سے
ہم اپنے راستہ پر چل رہے ہیں
یہیں ٹھہر رہیں ٹھہریں آہوں تیری
کتنی روشن ہے تنہائی جب سے یہ معلوم ہوا
یہ کیا کچھ بھی ہے زمانہ سے شکایت
یہ تیری توجہ کا ہے اعجاز کہ مجھ سے
اس قدر بے رخی سے بات نہ کر
ہم سے پوچھو جین پر کیا گزری
شب کی تاریکیوں میں تیرا خیال
شوقِ آوارگی میں کیا نہ ہوا
ناخدا تو ہمیں ڈبو دیتا
شاید اسی لئے ہمیں منزل نہ سکی
• پھر رہا ہوں یوں تری کلیوں کے دور
اپنی رہنمائی میں کی ہے زندگی ہم نے
• شہر ظلمات کے شناخو!
اور کچھ دیر صبح پر نہیں لو
رنگ بوئے گلاب کہہ لو رگ
لوگ کہتے ہیں تیرا نام نہ لو
ہمارا داغ دل جائے نہ جائے
• ان کے آنے کے بعد بھی لپٹا

دنیا کے مشوروں پر نہ چل، اُس گلی میں چل
ذرا ذرا ہستی کا آج کل پریشاں ہے
کسی دیوار ہی سے لگ کے رو لیں
چلو ہم بھی کسی کے ساتھ ہو لیں
زندہ ہیں یہی، بات بڑی بات ہے پیار
ارماں ہے کوئی پھول ہمیں دل سے پکالے
دور و در میں ہم پر جو یہاں بیت گئی ہے
ذرا اپنے لئے اُکسو بہا لیں
سمجھتے ہیں غم دوراں کی چالیں
ستاروں کو نظر میں جھکا لیں
جناب شیخ اپنا راستہ لیں!
بلار ہا ہے اک درسی در کو غم جہاں
میرے لئے اپنی پلکوں پر تم بھی دیس پھلاتی ہو
یہ کیا کہ تری آنکھ بھی پڑ غم ہے مری جاں
ہر شخص ترے شہر کا ہے مری جاں
دیکھ تو ہم کہاں سے آتے ہیں
ہم گزرتے ہیں آتے ہیں
جیسے کھوجاتے روشنی میں نظر
ایک تیرا ہی سامنا نہ ہوا
خیر گزری کہ وہ خدا نہ ہوا
جتنے بھی ہم کو لگ ملے اتنے ملے
جیسے کوئی راستہ بھول لاہوا
ساتھ کون تھا پہلے ہو گئے جواب تنہا
شہر ظلمات کو شبات نہیں!
اور کچھ دیر۔ کوئی بات نہیں
موجِ بامِ شراب کہہ لو رگ
نہیں ہے مہتاب کہہ لوں گا
ترا دامن تو ہم نے دھو دیا ہے
دیر تک اُن کا انتظار۔

میں بھی ہوں تری طرح سے آوارہ ویکا
مٹا رو! یوں ہی جھگمگاتے رہو۔
گیت لکھائیں پیسے نادیں فلم تکر کے لوگ
ان کے گھر بلجے شہنائی لیکھک کے گھر سوگ
گانک ٹری میں کیوں کر گلے کیوں ناکلے گھاس
بھٹے کبیرا داس

دوسرا رخ:

بیت گیا ساون کا مہینہ موسم نے نظریں بدلیں
لیکن ان پیاسی آنکھوں سے اب تک آنسو بہتے ہیں (دھلا)
”موسم نے نظریں بدلیں“ اس شعور کا یہ ٹکڑا، شعر کے دوسرے لفظوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے
دورا فتادہ بستیوں میں کہیں تیری یادوں سے دو گنا میں گے (دھلا)
شعریوں بھی سطحی ہے، یاد کی جمع ”یادوں“ نے لے اور مرکز ور کر دیا۔
یہ اعجاز ہے حُسن آوارگی کا — جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ گئے (دھلا)
شعور بہت اچھا ہے — مگر ”حُسن“ زائد لفظ ہے، اس کی جگہ ”اپنی“ ہوتا تو شعریں اور زیادہ قوت پیدا ہو جاتی۔
جاگ اٹھے سوتے ہوتے درد منادوں کے راستے ذہن میں لہر گئے اس گاؤں کے (دھلا)
شعریں بڑا کلفت اور آرد پائی جاتی ہے! ”درد کا سونا“ خاصہ محل نظر ہے! پھر ”درد“ کی اردو میں جمع نہیں آتی۔ اور آتی ہے
”دردِ زہ“ کے لئے آتی ہے!
صبح سے شام تک گرم ہوا چلتی ہے دن بہت سخت ہیں پتے ہوئے صحراؤں کے (دھلا)
اس شعریں کوئی فکر نہیں، خیال نہیں! سامنے کی بات کو نظم کر دیا ہے!
پھر دل سے آ رہی ہے صدا اس گلی میں چل شاید ملے غزل کا پتا اس گلی میں چل (دھلا)
کیا ”غزل“ کھو گئی ہے، جو یار کی گلی میں اُس کی تلاش کے لئے جانے کی تمنا کی جا رہی ہے! شاعر غالباً یہ کہنا چاہتا ہے کہ شاید
اُس گلی میں غزل کے لئے کوئی موضوع مل جائے یا غزل کہنے کے لئے وہاں جا کر دل و دماغ میں کوئی تحریک پیدا ہو جائے!
آج بھی لگا ہوں ہے وحشتیں نہیں جاتیں آج بھی نکا ہوں میں کائنات ویراں ہے (دھلا)
سپاٹ شعرا اس قسم کے اشعار مجموعہ کلام سے چھانٹ دینے چاہتے تھے۔
جس کی سر افلاک بڑی دھوم مچی ہے آشفٹہ سری ہے، مری آشفٹہ سری ہے (دھلا)
آخر اس کا کیا ثبوت ہے کہ شاعر کی آشفٹہ سری کی افلاک میں دھوم مچی ہے، بات کہنے کا کوئی قرینہ، تلخ یا کٹا ہوا ہونا چاہیے۔
اپنی تو اُجالوں کو ترستی ہیں نکا ہیں سورج کہاں نکلا ہے، کہاں صبح ہوئی ہے
”سورج کہاں نکلا“ میں ”الف“ بڑی طرح دب رہا ہے!
ہم سے روٹھ کے جانے والو! اتنا بھید بتا جاؤ کیوں نہت راتوں کو سپینوں میں لگتے ہو جن جلتے ہو (دھلا)

شعریں کوئی لطف نہیں — پھر ”من جلتے ہو“ اس ٹکڑے نے شعر کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔
 پیار کی بات نہ پوچھو یا ردا ہم نے کس کس سے نہیں پیار کیا (دھڑ)
 شعر سطحی اور بے مزہ ہے۔

نظر نظر میں لے تیرا پیار پھرتے ہیں مثال موج نسیم بہار پھرتے ہیں (دھڑ)
 محبت کو پیار کہتے ہیں، مگر یہاں ”پیار“ کی جگہ ”محبت“ ہی کہنا چاہیے تھا۔

حسرت رہی یہاں تو کوئی دیدہ دہلے لیکن ترسی گلی میں سبھی کم نظر ملے (دھڑ)
 محبوب کی گلی کے تمام لوگوں کو ”کم نظر“ کہنے سے، محبوب کی توہین کا پہلو نکلتا ہے کہ اُس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ نگاہ
 بلند سے اور وسعت نہیں دیکھتے!

ہم کو تو داغِ دل کے سوا کچھ نہ مل سکا ان بستیوں میں پیار کسی کو مگر ملے (دھڑ)
 دوسرے مصرعے میں شعریت کا دور دورہ پتا نہیں!

اب نہ وہ غزل اپنی، اب نہ وہ بیال اپنا راکھ ہو گیا جل کر ہر حسین گماں اپنا (دھڑ)
 ”گماں“ کا جل کر راکھ ہو جانا، اس میں کس قدر غزلیت پائی جاتی ہے، جیسے ”گماں“ بھی گھاس پھوس اور لکڑی کی طرح
 کوئی مادی چیز ہے!!

اب اُن کی یاد ہے پلکوں پر روشن اب اُن کو کہہ نہیں سکتے ہم اپنا (دھڑ)
 یہ بات آخر کیا ہوئی؟ محبوب کی یاد میں پلکوں پر آفسو جانے سے محبوب غیر کیسے ہو گیا۔ ”اپنا“ کیوں نہیں رہا۔
 شہر سے بستی سے دیر لے سے جی گھر آگیا لے جنوں تیرے ہر افسانے سے جی گھر آگیا (دھڑ)
 مصرع ثانی، پہلے مصرعے کے جوڑ کا نہیں ہے!

دُنیائے وہ درد دیتے بھول گئے ہم اُن کی گلی (دھڑ)
 اس شعر میں ”درد“ کی جگہ لائی گئی ہے! درد کی جگہ ”رنج“ آسکتا تھا!

چراغِ راہ کا
 مرتبہ :- خورشید احمد اور محمود فاروقی، مینجنگ ایڈیٹر :- چوہدری غلام محمد - ضخامت ۲۰۲ صفحات
 قیمت :- پانچ روپے ۱۰ سرورق رنگین و جاذبہ نظر
 ملنے کا پتہ :- دفتر ”چراغِ راہ“ کراچی ۷۱

نظریہ پاکستان نمبر ماہنامہ ”چراغِ راہ“ کے ”نظریہ پاکستان نمبر“ کا پہلی جلد کے ساتھ انتشار تھا۔ اس کے منظر عام
 پر آنے سے پہلے ہی اس کی بہت دھوم تھی، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ شمارہ خاص موقع سے بڑھ کر کامیاب نکلا، مضامین میں تنوع
 بھی ہے، گہرائی اور بلندی بھی ہے، پھر سب سے بڑھ کر مقصد کی افادیت! ایک، سے ایک بڑھ کر مضمون!

حصہ اول :- اسلامی نظریہ

حصہ دوم :- پاکستان، ماضی، حال، مستقبل

حصہ سوم :- مذاکرہ، پاکستان اور اسلامی نظریہ

حصہ چہارم :- تاریخی دستاویزات

لکھنے والوں میں بہت سے تو بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، ہر مضمون نگار علم و ادب کے اعتبار سے کسی نہ کسی قابل لحاظ مضمون کا حامل ہے، پاک ہند کے شاید ہی کسی رسالہ اور اخبار کو اتنے بلند پایہ مضمون نگار میسر آئے ہوں!

مضامین کی ترتیب میں بھی بڑا سلیقہ اور خوش ذوقی پائی جاتی ہے، بعض مستشرقین کے مضامین کے تراجم بھی اس میں شامل ہیں جہاں جہاں ان حضرات کے قلم نے اسلام کے بارے میں نیش زنی کی ہے، جناب خورشید احمد نے ہاتھ کے ہاتھ اس کا ازالہ بلکہ مداوا بھی کر دیا ہے!

یہ خاص نمبر اس مقصد کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے کہ پاکستان "نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اس لئے یہاں کی سیاست حکومت اور معاشرت میں "اسلام" ہی کو غالب ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ "اسلام" کو پاکستان میں غلبہ میسر نہیں آتا، تو یہ پاکستان کے مقصد و وجود کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی ہوگی!

"نظریہ پاکستان نمبر" کامیاب ترین دینی پیش کش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبین کو دین میں جزلے خیر عطا فرمائے کہ انھوں نے یہ نمبر شائع کر کے دین کی، ملت کی اور پاکستان کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے! یہ بہت بڑا تعمیری کام ہے جو ان کی کوشش سے پورا ہوا ہے! یہ نمبروں تو مسلمانوں کے ہر طبقہ میں بار پائے کا مستحق ہے، مگر حکومت پاکستان کے چھوٹے بڑے کارکنوں کی نگاہ سے خاص طور سے گزرنا چاہیے، اس کے بڑھتے سے اسلامی آئین و قانون کے بارے میں ذہن صاف ہوتے اور بہت سی الجھنیں دور ہوتی ہیں!

علم و عمل (جلد اول) - ترجمہ: - مولوی معین الدین افضل گڑھی - ترتیب و جاشی: - محمد ایوب خاں قادری (دبی) تعارف: - نواب صدور یار جنگ، مولانا حبیب الرحمن، شروانی، حفیظ احمد، بڑا سائز - (مجلد، رنگین گرد پوش) قیمت: - آٹھ روپے -

ملنے کا پتہ: - آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، سعیدہ منزل، متصل سر سید گراؤنگز کالج ناظم آباد، بی روڈ - کراچی!

اس کتاب پر "تقریب سید الطاف علی بیگ" نے "تعارف" نواب صدور یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے اور مقدمہ محمد ایوب قادری (دبی - اے) نے لکھا ہے! یہ کتاب مولوی محمد الطاف کا خود نوشتہ فارسی تذکرہ ہے، جس کا ترجمہ مولوی نے فضل گڑھی نے کیا ہے، یہ تذکرہ ۱۸۳۱ء میں مرتب ہوا تھا۔ "پہلی بار روہیل کھنڈ، بنگال اور دہلی کے حالات پر مشتمل ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ ۱۸۱۷ء تک کے حالات آئے ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ وقائع اُس دور کے تمدن اور سیاسی حالات کے عکاس ہیں، ریاست رام پور کے تاریخی واقعات خاص طور سے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، اس تذکرہ سے انگریز حکام کے مزاج و طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس حکمت اور معاملہ فہمی کے ساتھ حکومت کرتے تھے اور ان کے انصاف، انتظام اور فرمانروائی کا کیا انداز تھا۔

صاحب تذکرہ نے جن مقامات کی سیر کی ہے، وہاں کے علماء اور علماء کے حالات بھی اپنی کتاب میں درج کر دیئے ہیں۔ دلی کے علماء اور شعراء کا تذکرہ خاص طور سے اس کتاب کا اہم حصہ ہے۔ مارہرہ شریف کے حالات میں یہ تک ملتا ہے:۔

"خانقاہ میں بہت سی کتابیں اور عمدہ ٹھنڈے ہیں، دوسری نادر چیزیں جو علماء اور مشائخ کے یہاں بہت کم پائی جاتی ہیں، بڑی سرکار میں موجود ہیں۔ مبالغہ اُن کے "ہماتے مردہ" بھی ہے، لیکن میں نے اس کو دیکھا نہیں، لوگوں کی زبانی سنا ہے۔"

مولوی عبدالقادر صاحب نے رام پور میں پیدا ہوئے اور وہاں کے مشہور عالم مولانا شرف الدین سے علوم متداولہ کی تحصیل شروع کی اور چار سال تک تعلیم جاری رہی، اس کے بعد مولوی ضیاء الدین رام پوری کی علمی صحبت سے استفادہ کیا، اور تفسیر حدیث اور فقہ کے علاوہ علم مناظر و مراء، اصطلاح اور ہندسہ میں خاص طور سے مہارت حاصل کی، اس کتاب میں متعدد زائچے و مساحت کی شکلیں صاحب تذکرہ کی بنائی ہوئی ملتی ہیں! اس زمانہ میں صحبت زبان کا کس قدر خیال رکھا جاتا تھا، اس کی تفصیل تذکرہ نگار کی زبان سے سنئے :-

”زبان کھلنے پر میں نے دادی کی زبان سیکھی جو شاہ جہاں آباد دیلی کی اردو بھتی میری دادی نے میری ماں کو بھی شاہ جہاں آباد کی اردو سکھائی تھی، اگر کوئی محاورہ مراد آباد کا میری ماں کی زبان سے نکلتا تو شاہ جہاں آباد کے محاورے کے خلاف ہوتا تو میری دادی فوراً ٹوک دیتیں۔۔۔۔۔“

مولوی عبدالقادر متعدد کتابوں کے مصنف تھے، اردو اور فارسی کے شاعر تھے، یہ شعر ہم نے بچپن میں سنا تھا! :-

یہ ہے قسمت کی خوبی دیکھئے میرے جنازے پر

نمازی یاں تلک بھیکہ کہ اک تبجیر کم کر دی

اس کتاب کے پڑھنے سے پہلی بار اس کا علم ہوا کہ یہ شعر عبدالقادر عظیم رام پوری کا ہے ۔

مولوی عبدالقادر بہت سے سرکاری عہدوں پر مامور رہے، لارڈ ولیم بنتنک نے مراد آباد میں ”صدر الصدور“ کے عہدے پر ان کو مقرر کر دیا، چھ مہینہ ان کا سراج الدین شاہ ظفر کے دربار سے بھی تعلق رہا ۔ انگریز حاکموں کے وہ بہت مداح ہیں اور اپنی اس کتاب میں انھوں نے ایک انگریز حاکم کو جو ان کا دشمن ہے، جگہ جگہ ”آقا“ لکھا ہے! صاحب تذکرہ نے اس دور کے اجل علماء اور مشاہیر کو دیکھا ہے، یہاں تک حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی محفلوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے ”یادگار غالب“ میں بھی مولوی عبدالقادر رام پوری کا ذکر کیا ہے کہ انھوں نے مرزا غالب کے سامنے دو مصرعے موزوں کیے

پڑھے ۔۔۔ پہلے تو رفیق گل بھینس کے انڈے سے نکال پھر دو جتنی ہے گل بھینس کے انڈے سے نکال

اور کہا کہ یہ آپ کا شعر ہے، غالب اس پر چونکے بلکہ حیران و پریشان ہو گئے، اور کہا کہ حاشا و طایر میرا شعر نہیں ہے، مولوی صاحب نے کہا ہاں، نے یہ شعر آپ کے دیوان میں دیکھا ہے :-

”آخر مرزا کو معلوم ہوا کہ مجھ پر اس پیرایہ میں اعتراض کرتے ہیں اور گویا یہ جتاتے ہیں کہ

تمہارے دیوان میں اس قسم کے اشعار ہوتے ہیں۔“

جناب محمد ایوب قادری نے صحیح لکھا ہے کہ :-

”حاصل یہ ہے کہ مولوی عبدالقادر جیسے نقادان سخن کی نکتہ چینیوں اور تعریفوں سے

مرزا غالب نے مشکل پسندی کو چھوڑ کر، سلامت و روانی کو اختیار کیا۔“

عبدالقادر ”مولوی“ تھے۔ ہندسہ اور ہیئت کے عالم تھے مگر ساتھ ہی سخن سنج اور سخن گو بھی تھے، اس لئے ان کے اس سنجیدہ تذکرہ میں، یہ

عبارت بھی نظر آئی :-

”پانچ گواؤں میں بقیہ دن اور تمام رات گزاری، گاؤں سے کھانے کا سامان آگیا، مگر قیمت انھوں

لئے نہی، گاؤں والے مرد و عورت سب خوب صورت خصوصاً عورتیں ہری پیکر ہیں، اس
گاؤں کی رہنے والی زندیاں ہندو مذہب کی اور گیتے ڈومہ قوم کے ہیں، یہ گیتے
ہر گھ گھلاتے ہیں، اس قوم کا حق ہر پیر و جوان کے لئے بلائے جان اور ہر گھ و مسلمان کے
مذہب کا ٹیبل ہے۔

یو۔ پی کے شہروں میں پہاڑی کچھنیں جو ”پاتر“ کہلاتی ہیں، اور جو اپنے حسن و جمال کے سبب مشہور ہیں، اسی علاقہ کی ہیں اور غالباً
”پاتر“ گاؤں ”اسی سے نسبت و تعلق کے سبب ”پاتر“ کے لقب سے مشہور ہیں۔
مشہور فلسفی عالم مولوی فضل حق خیر آبادی کے حالات میں لکھا ہے:-

”..... ایک روز میں نے کہاج اصغر عروہ ہے اور حج اکبر میں عرفات کا قیام بھی ضروری
ہے، جناب مولوی فضل حق نے فرمایا، حج اکبر وہ ہے کہ جمعہ کے دن ہو، ہر چند میں اپنے
مدعا عقلی و دلیلیں لایا۔ مگر انھوں نے اپنے حسن بیان سے سب کو بیچ اور پوچھ بنا دیا۔“

اور اس مسئلہ میں مولوی عبدالقادر رام پوری ہی کا موقف صحیح ہے، مولوی فضل حق خیر آبادی نے جو یہ فرمایا کہ ”حج اکبر وہ ہے کہ جمعہ
کے دن ہو۔“ اس کی سند کتاب تہذیب سنت سے نہیں ملتی، یہ ”جمعہ کے دن حج اکبر“ ہونے کی بات عوام میں مشہور ہے، جس کی کوئی اصل
نہیں! اس سے مولوی فضل حق خیر آبادی کے مزاج اور معتقدات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے مولوی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ
علیہ کی جو مخالفت کی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا؟

مولوی عبدالقادر نے اپنے تذکرہ میرا قبروں پر جا کر ان سے مراد میں مانگنے والوں کو ”جہلا“ کہا ہے، (دھنک) اور حضرت
بوعلی شاہ قلندر رحمہ کے مزار پر جو عجیب قسم کی مشرکانہ بیعتاں ہوتی ہیں، ان کو ”بے ہودگی“ سے منسوب کیا ہے (دھنک ۱۷۸)

اور

”ماہ ربیع الاول میں ”قدم شریف“ پر بہت زیادہ جھوم ہوتا ہے، اس کی اصلیت یوں ہے
کہ اس پتھر پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کا نقش معجزہ کے طور
پر ہو گیا ہے، روایت کے اعتبار سے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے نادان لوگ وہاں
پر جھوم کرتے ہیں، اور اس قدم تعظیم کرتے ہیں جو پیغمبر کے لئے بھی جائز نہیں، اس پر
سجدہ کرتے ہیں، آنکھیں ملتے ہیں۔“

اور

”... مشائخ کے ملفوظات بطور تلاوت پڑھنا، بزرگوں کے نام اسماء حسنی (خدا کے ناموں)
کی طرح وظیفہ بنانا اور حل مشکلات میں مستند اور محترم سمجھنا اور استغاثہ و مناجات میں
خدا کی طرح یاد کرنا..... ان کی صورت کے تصور کو عبادت سمجھنا..... یہ سب
بدعتیں ہیں، بعض کفر کی حد میں آجاتی ہیں اور بعض فسق ہیں.....“

کتاب کا ترجمہ عام فہم اور سلیس ہے، فاضل مرتب نے اصل ترجمہ پر نظر ثانی کی ہے، صفحہ ۲ پر ایک جگہ ہے:-
”..... اور کبھی اس بڑے کام کا جو اس کے خاندان نے اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا،

اس کا اشارہ دیا تاکہ زیر لب نہ لایا ۔۔۔

اس جگہ میں ذمہ پایا جاتا ہے، آئندہ ایڈیشن میں اس جگہ کو بدل دینا چاہیے!

جناب محمد ایوب قادری وقائع اور تاریخی تذکروں میں قابل اعتماد بصیرت رکھتے ہیں، اس فن میں ان کی نظر اور معلومات بہت وسیع ہیں، اس کتاب پر ان کے حاشی پر پڑھ کر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف کس قدر وسیع المطالعہ ہیں اور انھوں نے اس کتاب کی ترتیب میں کتنی محنت اور تفحص سے کام لیا ہے!

صفحہ ۱۲۹ پر فاضل حاشیہ نگار نے ضلع بجنور کے مشہور قصبہ چاند پور پر جو مختصر سا نوٹ دیا ہے، اس میں مولانا قاضی حسن چاند پوری کا ذکر کیا مگر چاند پور کی سب سے زیادہ مشہور و ممتاز شخصیت قائم چاند پوری کا نام تک نہیں لیا۔ اسی طرح ضلع مراد آباد کے قصبہ کنڈر کی کا جو نام آیا ہے، تو اس سلسلہ میں سر سید رضا علی مرحوم کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ وہ کنڈر کی میں پیدا ہوئے تھے!

آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کراچی اس کتاب کی اشاعت پر مبارکباد کی مستحق ہے، مستقبل کے مورخین اور تذکرہ نگار اس کتاب وقائع عبدالقادر خانی سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے۔

از:- مخور سعیدی، ضخامت ۱۲۴ صفحات (مجلد، رنگین سرورق) قیمت:- دو روپے۔
ملنے کا پتہ:- مکتبہ تحریک، ۹، انصاری مارکیٹ، دریائے گنج، دہلی۔

جناب مخور سعیدی ایک خوش گوار و خوش فکر شاعر ہیں، انھوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے، اور تعارف و شہرت کی منزل تک پہنچنے میں بڑی سلامت و اوی کا ثبوت دیا ہے ان کے مجموعہ کلام گفتنی کے دیباچہ میں جناب گوپال متل لکھتے ہیں:-

..... اس دمخو کے کلام میں ندرتِ فکر بھی ہے اور ندرتِ احساس بھی، اس کی جمالیاتی اور عشقیہ شاعری میں آپ فتادگی تو پائیں گے، لیکن یہ فتادگی ایک غیور انسان کی فتادگی ہے۔۔۔۔۔

منتخب اشعار:-

بربط و دوش کا میں نعمت سرشار بھی ہوں	سازِ امروز کی اک آہنی جھنکار بھی ہوں
شاخ گل کی بھی لچک ہے مری فطرت میں	وقت کے ہاتھ میں چلتی ہوئی تلوار بھی ہوں
اے شبِ زندگی کی تابانی	دے دے دعا، ہم سے کج دماغوں کو
ہم نے خود جھگڑ کے کر دیا روشن	کتے بجھتے ہوئے چراغوں کو
خاکِ پامیں ہمار سی تابندہ	علم و ادراک کے شرار سے تھے
آج تہذیب کے چراغ میں وہ	گل جو نقشِ قدم ہمارے تھے
خردغیروں کے دیرِ سرِ سبجہ	جنوں ہے آپ اپنا آستانہ
خرد کی روشنی جگمگ کی جھل مل	جڑوں ہے آندھیوں میں شمع خانہ
عقل اگر ناشکفہ غنچہ ہے	عشق بادِ سحر کو کہتے ہیں

عقل اک آئینہ سہی لیکن
 اک غریب شہر کو یہ کون بتلائے کہ تو —
 سائے جو گردِ دیش ایام کی تفسیر بھی ہیں
 پیچھے تھے تو نے جو کھل شادابِ تحفہ
 اب خفہ ہائے گل کی ضرورت نہیں مجھے
 کبھی کبھی دل پہ چاہتا ہے۔

کہ زندگی میں یہ غم نہ ہوتے
 یہ دکھ یہ رنجِ عالم نہ ہوتے
 جو آج ہم ہیں، یہ ہم نہ ہوتے

پیشانی صبح پہ وہ رقصِ رنگِ دنور
 عارض پر جھلکیاں وہ طویعِ شباب کی
 یہ شور تھا شبِ معراجِ آسمانوں پہ
 زمیں سے آج وہ انسان آئے والا ہے
 میری دیوانگی دل پہ کوئی پیکرِ ناز
 دیکھے ہیں زندگی میں کچھ ایسے بھی حادثات
 حُسن پر آنے نہ پائے کوئی الزامِ شکست
 شاید کوئی کہیں سے آواز دے رہا ہے
 یکس خیال لے کر ہے مری زباں بندہ
 یہ ستارے ہیں اسی کاکشاں کے شایاں
 • دودھ پڑھتے دل مچتے ہیں آشنا با سحرِ گر
 • میری دیوانگی شوقِ مسلم لیکن
 نسبتِ دوست سنبھلے رہی ورنہ دل لے
 دہر میں پھیل گیا ہے غمِ دوراں ہو کر
 میری آشفٹ نگاہی پہ نہ کر طنزِ اتنا
 ایچن مُنفع نہ ہو اپنے سلوک پر
 فلا ہی جائے کس اُمید پر دھڑکتا ہے
 • کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے

علہ "لو" ہوتا، تو شعریں اور وقت پیدا ہو جاتی۔ علہ "صریح" کی جگہ "کلابی" ہوتا تو شعری رنگینی بڑھ جاتی
 علہ "دل" نام نہ ہے۔

اور بھی تیز ذرا گردش جام اور بھی تیز
 غنچوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی
 اس قدر تیز کہ ٹرک جلتے زمانہ ساقی
 بجھتے تاروں میں جگمگاہٹ آئی
 دل پھلے پہر آج کچھ ایسے دھڑکا
 جیسے ترے قدموں کی اب آہٹ آئی

دوسرا نسخہ :-

بدل سکتا ہے تقدیر دوعا جنوں کا ایک حکم والاہانہ (دھڑکا)
 "جنوں کا حکم" اس شعر میں کھٹکتا ہے، اور پھر "حکم" کی صفت "والاہانہ" بھی محل غور ہے۔
 دماغ دو جہاں رقصندہ جس میں جنوں کا دل اک ایسا شامیانہ
 "دماغ" کو "رقصندہ" کہنا ہی عجیب سی بات ہے! مصرعہ ثانی بچکانہ ہے۔
 اس نظم (جنوں و خرد) کا

یہ شعر کتنا تابناک ہے :-

خرد کی روشنی جگنو کی چھل بل جنوں ہے آندھیوں میں شمع خانہ
 اپنے سوئے ہوئے سلساں دریچے سے ملے دیکھتا ہوں میں جہاں تک بھی نظر جاتی ہے (دھڑکا)
 "دریچے" کہیں سویا بھی کرتے ہیں! اس نام نہاد "ترقی پسند" نے کیسے کیسے اچھے ذہنوں کو متاثر کر دیا ہے۔
 ڈر رہا ہوں کہ مجھے پھر کوئی سوداؤ نہیں کار کر مجھ پہ پھر افسوں تمناؤ نہیں
 پورا شعر ہی بے کیف اور کمزور ہے، "مجھ پر پھر" کا تناظر اس پر مستزاد!

شرحِ غفریت کہ ہے اہر من عصر جدید اس کی تلبیس کا ثبت ہے فشانہ اب تک (دھڑکا)
 شعر میں آوردی اور دیائی جاتی ہے! جناب مخمور سعیدی کی نظموں میں بڑی جان اور شگفتگی ملتی ہے مگر جہاں جہاں اُن کے شعروں
 پر "ترقی پسندی" کی پرچھا میں بڑگئی ہے، وہاں وجدان گھٹن محسوس کرتا ہے۔ حیرت ہے کہ انھوں نے "بے سرو پا نظائیں دلیک
 ورس) تک کہی ہیں!!

دو پر رفتہ کا یہ خمیازہ ناحق کب تک جام امروز مجھے کیوں نہیں پینے دیتے
 اپنے وقتوں کے خوش اوقات و خوش انجام میرے وقتوں میں مجھے کیوں نہیں مینے دیتے (دھڑکا)
 "خمیازہ" حق اور ناحق بھی ہوا کرتا ہے؟... خوب!! دوسرے شعریں "خوش انجام" کی جگہ "خوش انفا" ہوتا تو شعر
 میں تغزل پیدا ہو جاتا۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں "میرے وقتوں" وجدان کو بہت کھٹکتا ہے!
 حاکم وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو
 اس مصرعے میں "وقت" کی جمع "وقتوں" ٹھیک استعمال ہوئی ہے کہ "وقتوں" سے یہاں "ادوار" (Periods)
 مراد ہیں، مگر یوں نہیں بولتے :-

"میرے وقتوں کے لوگ زمانہ ساز ہیں"

ہر قدم پر مرے مجدوں کی پنہ گاہیں ہیں اُن گنت ہمت تھے تصور کے صنم خانوں میں (دھڑکا)
 "مجدوں کی پنہ گاہیں" کیا ہوتی ہیں! پھر "پنہ گاہ" کا "الف" حذف کر دینے سے یہ لفظ کیا بن گیا؟۔۔۔۔۔ تو یہ!

موجِ تن پروری سے مکر کر کشی روح ڈوب جاتی ہے
اُفت وہ آغازِ عمر عقلِ کز جب دفعتاً دل کو موت آتی ہے (دھڑا)
ان شعروں میں کوئی لطف اور مزہ نہیں! ”موجِ تن پروری“ کی ترکیب کس قدر غریب ہے!
گز گئی ہے حدودِ نشاطِ قرب سے بھی غمِ فراق کی لذت کبھی کبھی اے دوست (دھڑا)
شاعر کہتا ہے چاہتا ہے کہ غمِ فراق کی لذت کبھی کبھی محبوب کے نشاطِ قرب سے بھی بڑھ گئی ہے
مصرعہ اولیٰ میں یہ خیال ٹھیک طرح ادا نہیں ہوا،

ہم ہر دنیا جو نام دھرتی ہے اعترافِ شکست کرتی ہے
ہم کہ اپنی خودی کے بندے ہیں یہ ہماری خودی سے ڈرتی ہے (دھڑا)
ایسے کمزور اور سپاٹ شعر مجموعہ کلام میں نہ رہنے چاہیے تھے۔

از:۔ مولانا خرم علی بلھوری (المتوفی ۱۲۷۳ھ) ضخامت ۱۶ صفحات قیمت: چار آنہ
ملنے کا پتہ: جمعیتہ اہل حدیث، مصری شاہ، لاہور

نصیحتہ المسلمین

مولانا خرم علی بلھوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم تھے، شاعر تھے، مصنف تھے اور مجاہد تھے، انھوں نے حضرت سید
احمد شہید قدس سرہ کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا تھا، نشر و نظم پر یکساں قدرت رکھتے تھے، علامہ صفائی کی ”مشارق الانوار“ کو
موصوف نے اردو میں منتقل کیا تھا۔

مولانا خرم علی بلھوری کی یہ کتاب نصیحتہ المسلمین ————— شرکِ بدعت کے رد میں بے مثل کتاب ہے،
اور زبان کی سلاست و روانی، اسلوبِ بیان، استدلال اور وعظ و نصیحت میں رفق و اعتدال کے اعتبار سے ”تقویتہ الایمان“
سے زیادہ مؤثر اور مفید ہے، ”تقویتہ الایمان“ کے بعض مقامات پر الفاظ کی گرفت ہو سکتی ہے مگر اس کتاب میں شرکِ بدعت
کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں، لیکن لفظ و بیان میں اونچ نیچ پیدا نہیں ہونے پائی۔

یہ کتاب ڈیڑھ سو سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، جب کہ اردو زبان سچے سچے گھٹنوں چل رہی تھی اور مرزا غالب نے نشر
لکھنی بھی شروع نہیں کی تھی، اُس دور میں اتنی سلیس، عام فہم، رواں اور سلیجھی ہوئی نثر کا لکھنا، معجزہ سے کم نہیں، ایک
”توحید ہندی زبان میں ایک جلنے کو کہتے ہیں، اور شرک سا جھاکرنے کو کہتے ہیں“ اول
مسلمان پر یہی فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانے، اور شرک سے بچے، توحید اس کا
نام نہیں کہ خدا کو زبان سے ایک کہے اور اپنی حاجتوں اور مُرادوں کے واسطے پیغمبر اور
پیروں کی نذر مانے، اس کا نام تو شرک ہے، بلکہ توحید کے یہ معنی ہیں کہ بس اللہ ہی
کو ہر چیز کا مالک و مختار جانے اور یہ سمجھ کر اس کے سوا، پیر ہوں، یا پیغمبر ہوں یا
شہید، کسی کو کچھ اختیار اُس کے کارخانے میں نہیں۔۔۔۔۔“

جمعیتہ اہل حدیث مصری شاہ لاہور نے اس کتاب کو چھاپ کر، دین کی قابلِ قدر اور مستحقِ اجر و ثواب خدمت انجام دی ہے
اس رسالہ کے مطالعہ سے عقیدہ توحید کو اور زیادہ روشن حاصل ہوتا ہے اور شرکِ بدعت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

حیات وحید الزماں ملنے کا پتہ :- نور محمد، اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ، کراچی۔

مولانا وحید الزماں، نواب وقار نواز جنگ مرحوم علمی دنیا میں خاصی شہرت رکھتے ہیں اور خاص طور سے احادیث نبوی کے تراجم نے ان کو بہت زیادہ متعارف اور مشہور کیا ہے! مولانا محمد علی عبدالحلیم چشتی نے اس نامور عالم، مصنف اور مترجم کے سوانح حالات کو علم و ادب کی قابل ذکر خدمت انجام دی ہے، اس کتاب کا سب سے اہم باب، آخری باب ہے جس میں مولانا وحید الزماں کی تصانیف و تالیفات کا مفصل تذکرہ درج ہے! فاضل تذکرہ نگار نے کتابوں پر جس انداز میں تبصرہ فرمایا ہے، وہ ان کی بالغ نظری اور وسعت مطالعہ کا روشن ثبوت ہے!

مصنف اپنے تذکرہ نگار کے صرف مداح و منقبت خواں ہی نہیں ہیں، بلکہ ناقد اور محاسب بھی ہیں، نواب وقار نواز جنگ کی زندگی کے اُن واقعات کو بھی ظاہر کر دیا ہے، چھاپا نہیں ہے، جن میں کمزوری کا پہلو نکلتا ہے، اور اُن کی کتابوں کی تحسین کے ساتھ تنقید بھی کی ہے، مثلاً *گنہگار* فی فقہ *خیر الحلّات* "پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

”ہیں کان لڑ نکارش عام ہندوستانی علماء کچھ یلند ہے اور صرف و نحو کی غلطی سے پاک ہے، لیکن انشاء کا صحیح مذاق نہ ہونے کے باعث وہ غلطیاں موجود ہیں، جو ایک عجی سے عواما ہوتی ہیں، جس کی وجہ الفاظ کے مرحل استعمال سے ناواقفیت ہے“

”حیات و حید الزماں“ سے پہلی بار یہ بات معلوم ہوئی کہ اس سے تقریباً پچاس سال قبل ۱۹۳۰ء میں ”جمعیت الاتحاد والائتق“ نے عمائدین عرب اور سربراہان و درباروں کے باہمی اتحاد سے مدینہ منورہ میں ایک یونیورسٹی کے قیام کی تجویز کے لئے ایک جلسہ منعقد کیا۔۔۔۔۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے اراکین میں حسن آفندی اور مولانا وحید الزماں بھی تھے۔۔۔۔۔“

مکرم

اللہ تعالیٰ نے سعادت شاہ سعود ابن ملک عبدالعزیز کے لئے مقدم فرمادی تھی کہ جلالۃ الملک نے دارینہ یونیورسٹی کے قیام کی طرح ڈال دی ہے، اس کی پلاننگ کے لئے ایک کمیٹی مقرر کر دی گئی ہے، جس کے ایک رکن مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی بھی ہیں۔ (ذالک فضل اللہ یوتیر من یشام)

نکراں :- سید ظہیر الدین علیہی، مدیر :- ابن فرید (ایم۔ اے)
 ماہنامہ ”ادیب“ ضخامت ۴۴ صفحات، قیمت : چھ روپے۔
 ملنے کا پتہ :- سرسید ک کٹر، علی گڑھ ع

پاکستان پیسہ :- ماہنامہ ”اچھا سا کتھی“ باریس سٹریٹ، کراچی ۷۷

ماہنامہ ”ادیب“ جامع اردو علی گڑھ کا آرگن ہے، یہ مجلہ باوقار اور سنجیدہ مضامین سے مزین ہوتا ہے، ”شبلی نمبر“ اس کی عظیم ادبی پیش کش ہے! علامہ شبلی نعمانی مرحوم کی شخصیت گوناگوں کمالات کی حامل تھی، وہ عالم تھے مفکر، مورخ تھے، مصنف، ناقد و شاعر، اور ادیب، اور انشا پر داز تھے، اُن کی ان تمام خصوصیات پر ”شبلی نمبر“ میں مقالے ملتے ہیں، ہر مقالہ اپنی جگہ کسی نہ کسی حیثیت سے انفرادیت رکھتا ہے، مقالہ نگاروں میں اکثریت مشاہیر اہل قلم کی ہے!

شبلی اور حالی معاشرے، مگر ایک دوسرے کے حریف نہ تھے، مگر ان کے بعد یار لوگوں نے ”شبلی اسکول“ اور ”حالی اسکول“ کی تفریق کر دی، اور ”حالی اسکول“ والوں نے عطیہ فیضی کے خطوط کا سہارا لے کر ”شبلی“ سے ”معاشرہ“ منسوب کر دیا، اور اس طرح رائی کو پرست بنا ڈالا، شبلی کی سیرت کا یہ بڑا ہی اہم موضوع اور نازک مبحث ہے، جس پر جناب ابن فرید نے شبلی چوں یہ خلوت می رود — کے عنوان سے سیر حاصل مقالہ لکھا ہے، اور شبلی کے بدنام کرنے والوں کو دندان شکن جواب دیا ہے، یہ مقالہ ان جملوں پر ختم ہوتا ہے: —

”اب تو ضرورت اس کی ہے کہ شبلی کے حیات، معاشرہ کو چھوڑ کر عظیمی کی زندگی کے اُس دور کے بارے میں حقائق تلاش کیے جائیں، کیوں کہ شبلی کی رنگین زندگی کے بارے میں جو قیاسات کئے جاسکتے تھے، وہ حقائق میں احتمال کی حد تک بھی تبدیل نہیں ہوتے۔“

جناب ابن فرید ”شبلی نمبر“ کی ترتیب و اشاعت پر تبریک و تحنیں کے مستحق ہیں، ادیب کا یہ خاص شمارہ ان کی خوش مذاقی اور ادبی ذوق کی بلندی کا ثبوت ہے!

از: — علامہ قاضی صدر الدین — تصحیح و تعلیق: — مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی، ضخامت ۹۲ صفحات قیمت بارہ آنہ — ملنے کا پتہ: — مکتبہ سلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور۔

عربی کا یہ رسالہ حنفی عالم سے منسوب ہے مگر ایک حنفی سے ہم اس کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ اپنے فقہی مسلک کی تضعیف پر دلیلیں لائے اس لئے رسالہ ہذا کی حنفی عالم سے نسبت مشتبہ ہے بلکہ مصنف کے بارے میں تدبیر سے کام لیا گیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنے فقہی مسلک کو دانستہ چھپایا ہے اور حنفی بن کر شافعی مذہب کی تحنیں و تقویت اور حنفی مذہب کو گرنے کی غرض سے یہ رسالہ تصنیف کیا ہے — ایک دو نمونے: —

وہ تنور جس میں گوشت جلا یا جاتا ہے، اُس کی پکی ہوئی روٹی کا کھانا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے مگر امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے — تو جس کتاب کے رد میں، یہ رسالہ (الاتباع) لکھا گیا ہے، اُس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ کا مذہب نہ ہوتا تو شہر دہلی میں تنور میں پکی ہوئی روٹی کے کھانے کا یہ بے یں لوگ مجھے میں پھنس جاتے۔ اس رسالہ کے مصنف، اس کی شرح یوں فرماتے ہیں کہ نجاست سے جو دھواں نکلتا ہے، اُن کے ظاہر ہونے کا جو جواز فقہ حنفی میں ملتا ہے، وہ ابو حنیفہ کے مذہب کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، امام مالک، امام احمد نے بھی یہی کہا ہے اور امام شافعی نے بھی اپنے پہلے قول سے رجوع کر کے، یہی بات کہی ہے!!

اس عصیت کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ مذہب حنفی کی جس مسئلہ میں خصوصیت، توسع اور تقدم پایا جاتا ہے، اس فضیلت کا اس طرح انکار کیا جاتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ احناف کا مذہب، تینوں مذاہب سے قدیم ہے، تو امام مالک و امام احمد بن حنبل تک امام ابو حنیفہ کا یہ قول پہنچا ہے، جس کی انھوں نے تصویب کی ہے، یا پھر برسیل تنزل یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مسئلہ میں ان دونوں ائمہ کا امام ابو حنیفہ سے توارد ہو گیا، مگر اس توارد کے باوجود تقدیم کی فضیلت مذہب

مسکرتے جو گلوں کو دیکھا
شگفتہ لالہ و گل کی خبر تو ہی معلوم
تری رات ماہبتانی مری صبح شب گزیدہ
تیری محفل میں اجازت نہ بھی رونے کی
غم کے طوفان سے لبریز ہے سینہ ساقی
بہارِ نغمہ و نگہت کا ذکر کر فاروق
• جو نہ سوزِ عشق سے واقف تھے وہ دیکھا کئے
تذکرے تو بزم میں اپنی پریشانی کے تھے
تجھ سے اندازِ لیا موجِ صبا لے لے دوست
میں سنگِ فخرت کو لعل و گہر نہیں کہتا
یا تو اپنے لئے مخصوص تھا ہر شیدہ لطف
صحرے سے کیا غرض کسی گلشن پرست کو
گزری ہے عمر اپنی تلاطم کی گود میں
جہاں دلے بھی ہم سے سرگراں ہیں
تو ہی برگشتہ نہیں ہم سے نسیمِ سحری
وہ نے نشاط ہی کیا جو نہ ہر سب سے چھلکے
وہی ناز و لبریں ہے وہی شانِ دل کشی ہے
کوئی کانٹوں کا طالب کار نہ دیکھا ہم نے
تغافل پر بھی لے یہاں شکن تیری ہی یادنی
لب وہ کیا جن کا مقدر نغمہ سیرانی نہیں
مری نماز، مری بندگی، مرا ایمان
وہ کم نصیب جو تیری طلب نہیں رکھتے
تبسمِ گل و لالہ بھی خوب ہے لیکن !
عجیب سادہ طبیعت میں آپ بھی فاروق
ہیں دامنِ غبار میں کچھ قافلے ابھی
رات کی رانی کو بخشی اس نے بوئے جانفرا

تیرا بیسا خستہ پن یاد آیا
نسیمِ صبح چمن لاکوئی خبر تازہ
تجھے عشرتیں میسر، مرا دل الم رسیدہ
مسکرتے کی اجازت بھی مگر یہ کہ نہیں
ایسا جینا بھی بھلا ہے کوئی جینا ساقی
یہ بزم سے چہ یہاں چشمِ ترکِ بات نہ کر
جن کو ملنا تھا چراغِ انجمن تک آگئے
بڑھتے بڑھتے اُن کی رلیف پر شکن تگتے
لالہ و گل نے اُڑائی تری نازک بدنی
یہی ہے میری خطا، اور مری خطا بھی نہیں
آپ کا نہ مکتوب، نہ پیغام ہے اک مدت سے
خلوت نشیں کو روئی محفل سے کام کیا
ہم کم سکونِ دامنِ ساحل سے کام کیا
مزاجِ دوست ہی برہم نہیں ہے
سایہ گل بھی گریزاں ہے خدا خیر کرے
وہ بہارِ جانفرا کیا جو نہ ہر چمن سے جھلکے
کہیں گل نہ آگئے ہوں ترا پیرِ من بدل کے
صرف پھولوں کے گلستاں میں خریدار ملے
بھلانے پر بھی لب پر بارِ ہاتیرا ہی نام آیا
خامشی کیا آشکارا جس سے گویائی نہیں
ترا خیال، تری یاد، آرزو تیری
وہ خوش نصیب جو کرتے ہیں جتو تیری
کچھ اور بات ہے ساقی کے مسکرتے میں
لبوں پر ذکرِ وفا اور اس زمانے میں
کچھ منزلیں چھپی ہیں ابھی گردِ راہ میں
لاجوتی کو عطا کی اس نے اک تازہ پھین

دُوسرا رخ:

عشق مجبورِ التجا نہ ہوا (دہلا)

خامشی خود بخشی شریحِ گویائی

”مجموعہ“ کا نہیں یہاں ”مرحوم“ کا محل تھا۔

سارے آلم جہاں بھول گئے
غمرہ و ناز کبھی یاد آتے
جب تراطر ز سخن یاد آیا
گاہ وہ عشوہ و فن یاد آیا (دھک)

دونوں شعر کمزور اور بے مزہ ہیں!

یہ بہار کا فسون ہے کہ نوازش جنوں ہے
کنول کے مقابلہ میں کسی پھول کا نام لانا چاہیے۔۔۔۔۔ پھر ”یہ“ اور ”وہ“ نے مصرعہ میں ”سکتہ“ سا پیدا کر دیا۔
مجھے یاد آ رہا ہے کوئی غمزہ گریزاں
”جلوہ گر“ کی جگہ ”خراماں“ ہوتا، تو شعر کا لطف دو بالا ہو جاتا۔ (مرے دل میں ہے خراماں کوئی آہوئے رمیدہ) (دھک)
ہیں میں شامل ہے مرے ذوق تمنا کا لہو
ہادہ خوں کو شراب و خوں کیسے کہوں (دھک)
”ذوق تمنا“ کا لہو کیا ہوتا ہے؟۔۔۔۔۔

ترے محفل میں ساقی اس آتی ہے خوشی کو
سپاٹ شعر۔۔۔! میخوار کا باجشم تر جانا آخر کس لئے اچھا ہے؟؟؟
تجھ لے داغ دل پایا ہے جس درجہ میں
گل رعنا کو بھی دیکھنا اتنا دل نشیں ہے (دھک)
غزل کا مطلع اور اس قدر بے مزہ!

ہم نہ ہوتے تو نئے رنگ نکھرتے کیسے
مطلع میں آنداز شکستگی کا دور دور پتا نہیں! ”شاہدِ آلام“ کی ترکیب نئی ہے مگر اس سے شاعر کے ذوق شعر پر حرف آتا ہے۔
حسن تو آج بھی ہے بزم میں جلوہ آرا
نگاہِ عشق میں ”ذوقِ نظر“ کا پایا جانا ”لیلیۃِ القدر کی رایت“ والی بات ہوتی
کچھ اور در در بڑھاتے ہیں چارہ ساز
”درو“ کی جمع اردو میں نہیں بولی جاتی۔ شعریوں بھی سب سے پست تر ہے۔
عشق والے حلقہ دار و رسن تک آگئے
مفہوم گنگناک اور مبہم ہے۔
دیکھ نہ گئے مجھ سے خزاں دیدہ گلستا
دیکھی نہ گئی مجھ سے نشین کی تباہی (دھک)

صرف لفظوں کو جوڑ کر دیا ہے۔

دل کا ارشاد یہ ہے نالہ و فریاد بھی کر
”ارشاد“ نہیں ”اصرار“ کہنا تھا۔

جب سرشاخ کوئی غنچہ تازہ چھکا
جوشِ ملیح آبادی کا بہت مشہور شعر ہے:۔۔
میں نے جھک کر یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا

”ہلالِ عید“ سے شاعر خطاب کرتا ہے :۔

اے کو تو لاتار ہا صدیوں پیامِ انبساط
لے کر ہستی ہے تری پیمانہ عیش و نشاط (دھنلا)
شعر و سخن کی بالکل نو مشقی کے زمانہ میں ایسے سطحی شعر کہہ جاتے ہیں۔

تو کیا کیا چاشنیِ تقریر کی غائب ہوئی
تیرے اٹھ جانے سے خود لطفِ زباں جاتا رہا (دھنلا)
”چاشنیِ تقریر کی غائب ہوئی۔“ اس ٹکڑے نے شعر کا سارا لطف غارت کر دیا۔

حُسنِ تدبیر سے تقدیر بنا دیتے ہیں !
کشتیاں اپنی جو ساحل پہ جلا دیتے ہیں (دھنلا)
اس شعر میں :۔

طارق کہ بر سفینہ اندلس سفینہ سوخت

کی تلخ نظم کی گئی ہے ! مگر اس واقعہ کی ساری اہمیت جوش و بے باکی اور اعتماد علی اللہ سے وابستہ ہے کہ یا تو اندلس کو فتح کر کے
رہیں گے ، ورنہ ہی زمین کو اپنے لہو سے لادنا رہنا بنا دیں گے ، وطن کو ناکام لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ اس صورت میں ”حُسنِ تلخیص“
کی اس واقعہ سے نسبت ہی عجیب سی بات ہے۔

جناب بشیر فاروق اللہ تعالیٰ کے فضل سے صاحبِ ثروت ہیں ، انھیں اپنا مجموعہ ظاہری صورت کے لحاظ سے خاص
اہتمام سے شائع کرنا چاہیے تھا ، مکتبہ ”ماحول“ نے ”حرفِ جنوں“ کو رواروی میں چھاپا ہے !

تردیدِ شیعہ میں ایک نادر کتاب

آیاتِ یسیناتِ اولِ دم

از محسن الملک نواب محمد مہدی علی خاں

یہ نواب صاحب کی وہ عظیم اور مشہور کتاب ہے جس نے ایک
انقلاب پیدا کر دیا۔ کتاب ہل تشیع کے بطلان تھا جس میں یہی مبین اور
سنجیدہ کتاب جس کا سچا جواب آج تک یہ حضرات نہ دے سکے اور جس نے
ہزار ہا انسانوں کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا۔ کتاب ایک ایسے عالم
کی تصنیف ہے جو ایک زمانہ تک خود شیعوں مذہب کے بڑے عالم اور ما
سمجھ جاتے تھے اور سب بڑی بات یہ ہے کہ اندازِ تحریر عام معانی
نہیں بلکہ نہایت مبین اور زانحانہ اختیار کیا گیا ہے۔ قابلِ قدر
کتاب ہے۔ صفحات ۲۰، قیمت : پچاس پیسہ ۱/۸

دارالاشاعت

مولوی مسافر خانہ کراچی

المنجد — عربی اردو

یعنی عربی زبان کی جدید اور مشہور لغت المنجد عربی کا بہترین اردو
جس کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں

۱:- مقدمہ از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جو اصول لغت
اور تاریخ لغت پر مشتمل ہے۔

۲:- ساٹھ ہزار عربی الفاظ اور انکی بہترین اردو تشریح درج ہے

۳:- تین ہزار عربی اردو محاورات و ضرب الامثال مثال دی گئی ہیں

۴:- حل لغات کے لئے ہزاروں اہم اور نادر انشیا کی تصاویر شامل ہیں

۵:- ضخامت ۵۵۰ صفحات اور موزوں سائز یعنی ۳۰ × ۲۰

۶:- کتابت طباعت اور کاغذ اعلیٰ نہایت مضبوط اور حسین جلد

قیمت :۔ صرف ستائیس روپے

دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی

تبت ٹوٹھ پیسٹ

سادہ یا کلوروفل کے ساتھ

تبت ٹوٹھ پیسٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس کی برتری کا
بین ثبوت ہے۔ جس نے ایک بار اسے استعمال کیا اس کو ہمیشہ
یہی پسند آیا۔ اس کی خوبیوں کے باعث اس کے استعمال
کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔

کوہ نور کیمیکل کمپنی لمیٹڈ کراچی - ڈھاکہ

آرائش جمال کی معیاری مصنوعات اور عمدہ صابن بنانے والے

شماره: ۱۲

کراچی

فاران

ماہنامہ

جلد: ۱۲

ماہ مارچ ۱۹۶۱ء

ایڈیٹر: ماہر القادری

سالانہ چھ روپے

ترتیب

۲	ماہر القادری	نقش اول
۷	ملا واحدی دہلوی	تاثرات
۱۴	شمس الحق خاں	حقیقی تصوف کیا ہے؟
۲۱	اسعد گیلانی	آدم خور
۲۶	حمید اللہ صدیقی	نذیب اور ادب
۳۰	ماہر القادری	شعر العجم
۵۵	مختلف شعراء	بہار تغزل
۵۶	_____	روح انتخاب

فی پریچہ ۵۰ پیسے

دفتر فاران یکمبل اسٹریٹ، کراچی، نمبر ۱۰

مقام اشاعت:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقشِ اول

”اقامتِ دین“ وہ عظیم ترین اجتماعی ذمہ داری ہے، جو ہر مسلمان کو سونپی گئی ہے، قیامت کے دن ہر صاحبِ ایمان سے پوچھا جائیگا کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے اُس نے کیا کیا؟ اس ذمہ داری کے دائرے میں ہر مومن کی خود اپنی ذات بھی شامل ہے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو معاشرے میں قائم کرنے کے لئے اٹھنا ہے اُسے اپنی ذات سے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔

ہر نیکی اور ہر معروفِ اقامتِ دین کا ایک جز ہے، جو کوئی مسلمان اپنے دینی بھائی کو صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ پڑھا کر اُس کے معنی اور مفہوم بتا دیتا ہے، تو اُس کی یہ کوشش بھی اقامتِ دین ہی کے کام آتی ہے۔ مگر محل ”قائم کرنے کے لئے“ جز ”پر قناعت

نہیں کی جاسکتی اور نہ کرنی چاہیے! مکان کی تعمیر کے لئے اگر صرف زمین ہی ہموار کی جاتی ہے، تو اس کوشش میں صدیاں صرف ہو جانے کے بعد بھی مکان کی ایک دیوار بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دیوار بن کھڑی کر کے، اگر کھجیت نہ ڈالی جائے تو دیوار بن بے شک کھڑی ہو گئیں مگر مکان مکمل نہیں ہوا، مکان تیار کرنے کے لئے نقشہ بنانا، زمین ہموار کرنا، نیوکھونا، تعمیر کے لئے ملبہ اور سالہ فراہم کرنا، پھر نقشہ کے مطابق پوری عمارت

کی تعمیر اُس کے بعد در دیوار کی خوشنوائی کے لئے اُن پر سفیدی، گلکاری اور رنگے رخنہ مکان مضبوط بھی ہوا اور ساتھ ہی دیدہ زیب اور خوش منظر بھی! ان میں سے ہر چیز مکان کی تعمیر میں اہمیت رکھتی ہے اور جب تک پورا مکان بن کر تیار نہ ہو جائے، اُس کے کسی ایک جز کی تعمیر پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر مکان بن جانے کے بعد اُس کی نگہداشت اور صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوتی رہتی ہے، مکان کی دیکھ بھال، مکان کی تعمیر ہی کی طرح ضروری ہے، اس سے غفلت برتی جائے گی تو مکان بے رونق اور یران ہو جائے گا۔

مکان کی تعمیر کی مثال کا ”اقامتِ دین“ کی جدوجہد پر جس حد تک بھی انطباق ہو سکتا ہے، اُس کے اعتبار سے پوری ذمہ داری لوہ یقین و وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ کلمہ پڑھانے سے لے کر صلاحِ معاشرہ اور اسلامی حکومت کے قیام تک، اقامتِ دین کا ہر مرحلہ ضروری ہے۔ اس راہ میں مکہ کی مظلومیت بھی آتی ہے اور حبشہ و مدینہ کی ہجرت بھی! یہاں بدر و حنین کے معرکے بھی پیش آتے ہیں اور فتح مکہ کی بشارت بھی ملتی ہے، ہر قدم پر تازہ مرحلے، ایمان اور عزیمت و استقامت کے جانچنے کے لئے طرح طرح کی آزمائشیں.....

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین پوری طرح غالب ہو جاتا ہے!

نبی آخر سیدنا محمد صلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسوہ تمام انبیاء کرام کے اسووں کا خلاصہ ہے۔ حضور ہی کے اسوہ قدسیہ پر دین کی تکمیل اور سرکار ہی کی ذاتِ بابرکت پر نبوت کا اختتام ہو جاتا ہے، اور یہی اسوہ انسانیت کے لئے آخری معیار ہے! حضور نے اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے مطابق جو جدوجہد فرمائی تھی، اُس کی شانِ تکمیل کا فطر و صلاحِ معاشرہ اور اسلامی حکومت کی صورت میں ہوتا ہے! اور

حکومت تدبیر و سیاست کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اس لئے ”سیاست و حکومت“ نہ تو وحشت کرنے کی چیزیں ہیں، اور نہ ان پر دنیا داری کی پھلتی چمکتی جاسکتی ہے، جو کوئی ”سیاست“ و حکومت کو بنیوی طریقہ سے خارج نہ سمجھتا ہے، اس نے یا تو سیرتِ نبوی کا مطالعہ نہیں کیا اور کیا ہے تو راہب اور بھکشوں کو لیا ہے!

ہی نویت پر کہا جاسکتا ہے کہ دنیا داروں اور ہوس کے بندوں نے "سیاست" کو بہت کچھ گندہ بنا دیا ہے بے شک آج کل کی سیاست کا یہی رنگ ہے، جھوٹ، فریب، دغا، چال بازی اور غرض پرستی موجودہ سیاست کے حواسِ خمسہ ہیں، مگر سیاست ہی پر کیا منحصر ہے، خدا نا شناسوں نے زندگی کے کس شعبہ کو اچھوتا اور پاک سمجھنے دیا ہے، آج کی تجارت کیا سیاست سے کم گندی اور ناپاک

تو کھیر

اس بنا پر کہ تجارت کو لوگوں نے بے ایمانی کا دھندا بنا دیا ہے اور تجارتی کاروبار میں پھنس کر آدمی پاکباز، ایماندار اور صادق القول نہیں رہ سکتا، کیا تجارت کو چھوڑ دیا جائے گا؟ "تجارت" اپنی ذات سے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، جو لوگ ایماندار ہیں اور کاروباری صلاحیت رکھتے ہیں، اُن کا فرض ہے کہ وہ بازاروں، منڈیوں اور تجارت گاہوں میں آئیں اور ایماندارانہ تجارت کو رستہ کر دیانت داری اور سچائی کا بول بالا کر دیں

سی طرح

اربابِ حق و صداقت کو سیاست کی نظہیر کا فضلِ نجام دینا چاہیے، اُن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مصنوعی سیاست کے مقابلہ میں حقیقی سیاست کو پیش کریں، اس سیاست کو جسے نبوی سیاست کہتے ہیں! نبوی سیاست جب تک دنیا میں بروئے کار نہیں آئے گی حکومتوں اور سلطنتوں کے کاروبار میں ابتری اور انتشار ہی نمایاں رہے گا۔ نظہیر معنکر کی نہیں ہو سکتی، اُس وقتنا و احتراز لازم ہے، مثلاً سود، قمار بازی اور خمر کی اصلاح اور نظہیر نہیں کی جاسکتی کہ یہ اپنی ذات سے نجس اور ناپاک واقع ہوئے ہیں مگر "سیاست و حکومت" کا شمار "منکر" میں نہیں ہوتا، یہ تو مباح اور جائز چیزیں ہیں۔ دنیوی سہوہ میں شامل ہیں، اُن میں بگاڑ پیدا کر دیا جائے، تو اس بگاڑ کو دور کرنا، اہل ایمان کا فرض ہے۔

نبوی سیاست اور اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لئے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ کام ہی زمین پر بسنے والے اربابِ عبیت کو کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہم شرع کی جائے گی تو اس منزل میں حالات کے لحاظ سے جلسے، جلوس، تقریریں، ایڈریس، پروگرام، الیکشن انٹرویو اور پریس کانفرنس جیسی چیزیں بھی آئیں گی، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے جس کسی کے نفس کو ان چیزوں میں لذت ملتی ہوگی، اُس کا اجرا سی لذت کے بقدر آخرت میں کم کر دیا جائے گا، مگر اس راہ کے مسافروں اور اس تحریک کے کارکنوں پر جو کوئی حصولِ اقتدار اور سیاست بازی کی بھیبستی چمکتا ہے وہ "اقامتِ دین" کی جدوجہد پر ضرب لگاتا ہے اور اقامتِ دین کے بارے میں اہل ایمان کو مایوس، مذہب اور نیت حوصلہ بناتا ہے۔

اقامتِ دین کا کام بے شک خلوص و صداقت کے علاوہ تدبیر و حکمت کو بھی چاہتا ہے، صحابہ کرام نے مکہ سے حبشہ کو ہجرت فرطنے کے بعد حبشہ میں اسلامی حکومت کے قیام کے لئے جدوجہد نہیں فرمائی تھی، مگر مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد شروع ہی سے اسلامی حکومت کی داغ بیل کے آثار نظر آتے ہیں، ہر خطہ اور ہر دور کے ظرف و حالات کا اندازہ کرتے ہوئے اقامتِ دین کے لئے راہیں اور گنجائشیں پیدا کی جاتی ہیں! امریکہ میں اس کام کا آغاز "کلمہ پڑھانے" سے ہوگا مگر وہ ملک جہاں مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے، وہاں طریق کار کی نوعیت بدلی ہوئی ہوگی، یا توں کہیے اُس "آغاز" سے منزلوں کے ہوگی، یہاں اسلامی تباہی کے "مدنی دور" کو واپس لانے کی جدوجہد کی جائے گی، جہاں اہل ایمان کی اکثریت ہو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا دین غا

ذہب کے، توازن کہاں ہوگا؟
یہ کوئی مسئلہ ہے اور کوئی بحث ہے کہ "حکومت مسلمانوں کا مقصد ہے یا جو ناچاہتی ہے، اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل

اضطرار کا احساس ہو، اور حکمت و مصلحت کے ساتھ اقامت دین کے جس تقاضے کو بھی پورا کرنے کی اُن میں استطاعت ہو، اُس غفلت نہ رہیں، ہو سکتا ہے کہ ہنس عالم میں ایک دراز مدت انہیں بسر کرنی پڑے مگر اقامت دین کی لگن دل میں موجود ہو اور اس خلش نے انہیں بے چین کر رکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہنس اضطرار و بے چینی کا نہیں اجر ملے گا۔

یہ طنز اور کھبتیاں
اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ اصل مقصود ”حکومت و اقتدار“ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، حکومت و اقتدار کے ذریعہ ”امر معروف اور نہی عن المنکر“ کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اس لئے ”حکومت“ اللہ تعالیٰ رضا کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے!

اگر

کسی ملک میں ”ایلیکشن“ کے ذریعہ ”اسلامی حکومت“ قائم ہونے کا امکان ہو، تو ایلیکشن سے کام لینا چاہیے، ایلیکشن (ELECTION) اپنی ذات سے کوئی بُرائی اور مُنکر نہیں ہے، ہاں! سیاست بازوں نے اسے بے شک گھناؤنا بنا دیا ہے، تحریک اقامت دین کے کارکن جب انتخابات کے میدان میں آئیں گے، تو ایلیکشن چائے نہ خود شیشی ہوگی کہ میں کام لیں گے، اور اُن کی دینی کوششوں کے طفیل ایلیکشن کی بھی تہیہ ہو جائے گی!

اب کوئی

”انبیائی مسلک“ اور ”انبیائی طریق کار“ کے جاننے کا دعویٰ دیکھنا جادہ دار ”ایلیکشن“ پر طنز کرتا ہے کہ ایلیکشن انبیائی مسلک اور انبیائی طریقہ نہیں ہے، تو وہ ایک ایسی غلط بات کہتا ہے کہ دل کا عیظ و غضب اور طبیعت کی کھجلاہٹ دور ہونے کے بعد، جب حواس میں اعتدال پیدا ہوگا، تو اُسے اپنی کہی ہوئی بات پر خود شیشی ہوگی کہ میرے قلم سے یہ کیا بات نکل گئی؟

کسی کو طنز کرنے اور کھبتیاں چسٹ کرنے کا شوق ہو، تو اخباروں پر، رسالوں پر، کتابوں کی اشاعت پر طنز کر سکتا ہے کہ انبیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں رہا، کسی نبیؐ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، اس طرح مسجدوں کی نگرانی کے لئے جو کمیٹیاں مقرر ہوتی ہیں اور عمری مدرسوں کے چلانے کا جو نظام پایا جاتا ہے، اُس پر بھی طنز کی جا سکتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام عبادت خانوں کی نگرانی کے لئے کمیٹیاں بناتے نہ دفاتر قائم کرتے اور تعلیم و تبلیغ کے لئے مدرسوں کا نظام قائم فرمایا، انبیائی طریقہ سے علیحدہ طریقہ نکلنے کا یہ نتیجہ ہے کہ مسجدوں کی نگرانی کے لئے جو کمیٹیاں بنتی ہیں اور مدرسے قائم کر کے جس پنج پر چلائے جاتے ہیں، ان میں جھگڑے اور اختلافات پیدا ہوتے سب سے ہیں! یہی طرح یہ قومی اور دینی جلسے، یہ پندرہ روزہ، یہ اشتہار جلسوں کے صدر اور آگاہانہ، یہ مجلس مضامین، یہ ریفرنڈیم، یہ اجتماعات کے مطبوعہ نظام العمل، یہ پوسٹر، یہ بیڈن، حکومت چلانے کے لئے دفاتر کا ایام، یہ وزیروں، سکریٹریوں اور انڈر سکریٹریوں کے عہدے، یہ حاضری کے رجسٹر، یہ شخصیت حاصل کرنے کے لئے درخواستوں کا دیاجانا اور اُن کی منظور سی..... نمازوں کے اوقات کے یہ چھپے ہوئے چارٹ، یہ حج کمیٹیاں..... ان میں سے کوئی چیز بھی انبیائی طریقہ کار نہیں رہی، اس لئے یہ سب طریقہ نفاذ جازنہ اور غلط ہیں یا کم سے کم یہ کہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں!

ہر آدمی کے منہ میں زبان ہے وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، قلم سے ہر بات لکھی جا سکتی ہے مگر اس قسم کی طنز کرنے والوں کے بارے میں کتنی بُری رائے قائم کی جائے گی کہ اتنا تو وہ کسی خاص جماعت اور مخصوص افراد کو اس طنز کے پرے میں نشانہ ملامت بنا رہے ہیں یا اُن کے اندر کوئی ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے جس نے اُن کی فکر کو متوازن اور حقیقت پسند نہیں رہنے دیا۔

یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ تہذیب و تمدن کے تنوع اور زمانہ آتی و ماضی ترقی کے ساتھ خیر و فلاح کے حصول کے ذریعہ جو بد

رہتے ہیں یہ ذرائع دینی نقطہ نگاہ سے اگر مباح ہیں، تو ان کا استعمال کرنا اور ان سے کام لینا انبیائی طریقہ کے مخالف نہیں ہے! انبیاء کرامؑ نے جہاد کے لئے یا غریبوں کی امداد کے لئے اجتماعات پر ٹکٹ نہیں لگائے، مگر اس کی ممانعت بھی نہیں آئی اور ایسا کرنا دین کی کسی اصل کے خلاف نہیں ہے، اس لئے کسی اجتماع میں شامل ہونے والوں پر ٹکٹ لگایا جاسکتا ہے۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ اتفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اس قسم کی مباح تحریر سے پاک ہو تو اور زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن کسی نیک مقصد اور رفاہی کام کے لئے چندہ حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ناجائز ہو جاتا ہے، جب رقص و سرود کی محفلوں پر ٹکٹ لگا کر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔

حصول خیر و فلاح کے لئے ذرائع کا کوئی چارٹ شریعت نے مرتب نہیں کیا، طریق کار اور ذرائع کے انتخاب کا معاملہ اہل ایمان کے اجتہاد پر چھوڑ دیا ہے، ہر وہ طریقہ اور ذریعہ نیکی پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لئے اختیار کیا جاسکتا ہے جس سے دین کی کسی اصل پر کچھ نہ آتی ہو اور دین کا ضابطہ اخلاق حیر سے متاثر نہ جوتا ہو۔۔۔۔۔ پس "الیکشن" کے ذریعہ اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت کے قیام کا امکان ہو سکتا ہے، تو ذریعہ کو استعمال کیا جاسکتا ہے! ہاں! وہ "اہل تقویٰ" جو حکومت و سیاست ہی کو سرے سے شجرہ منہرہ سمجھتے ہیں، ان کو اقامت دین کی اس جدوجہد بے شک، دنیا داری نظر آتی ہے، ان کے اس زاویہ نگاہ کو بدلنے کی ہم اپنے میں قدرت نہیں پاتے۔ سوائے اس کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس مزاج و فکر کے بزرگوں کو اسوۂ نبیؐ کے یکسے مطالعہ کے بجائے، انھیں اسوۂ نبویؐ کے مکمل اور ہمہ جہتی مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے۔

رضائے الہی اور تزکیۂ نفس

اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ عقیدہ عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے! آج کی دنیا میں جب کہ چاروں طرف طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں، ایمان و اسلام کی حفاظت کے لئے جو کم کم کوشش بھی کی جا رہی وہ بھی قدرت و استقامت کی مستحق ہے، اس دورِ سوا و ہوس میں کسی کی پن و نصیحت سے کسی بے پروہ عالم قانون کے چہرے پر نشانہ آجاتی ہے، کسی کی صحبت یا رشتہ کر کوئی ایسا ایجنڈہ سے اجتناب کیلئے لگتا ہے کسی کی تربیت کی بدولت کوئی بے نما نمازی بن جاتا ہے، کسی کے کہنے سننے سے کوئی فتنہ انگیز بننے لگتا ہے، پاکیزہ اور پاک مطالعہ شروع کر دیتا ہے، یہ سب کوششیں اقامت دین ہی کے متعلقات ہیں، ان سے اقامت دین کے لئے فتنہ سازیاں ہوتی ہیں۔

تزکیۂ نفس کی ضرورت بھی اپنی جگہ قائم ہے، یہ نعمتِ خواہشوں کی، تنہا بڑی ہی بڑی قربانی دے کر بھی حاصل ہو جاتے، اس لئے منفعت ہی منفعت ہے! شریعت و قرآن میں ایسی ہی بہت سی باتیں چھپی ہیں جو عملی زندگی میں نفس کی کسی کسی گتھ میں بولیاں بھیلتا اور کیسے کیسے چور دروازے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور خاص طور سے ان سطوح کے راقم کو کوفات و منکرات سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، قول و عمل سے نفاق دور ہو، آخرت کی باز پرس کا عقیدہ، یقین بن کر رکھو و ذہن پر چھتا رہے اور کم سے یہ حالت پیدا ہو جائے:۔

اُس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے

اک بار خطا ہو جاتی ہے، سو بار ندامت ہوتی ہے

تقریباً ۱۹۲۱ء
۲۳ فروری ۱۹۲۱ء

ملاو اتحادی

تاثرات

قرآن مجید معمولی سے معمولی بات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ارشاد ہے: **لَمْ تُخَالِجُونْ فِيمَا فِئْتَسْ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ** جس بات کو تم جانتے نہیں اس پر بحث نہ کیوں ہو۔

ایسے امور میں گفتگو کرنا، جن کی ا. ب. س. سے ہم واقف نہیں ہوتے، ہمارا معمول سا بن گیا ہے، آپ کسی کے سامنے کوئی مضمون چھپ کر دیکھ لیجئے۔ سننے والا ہرگز نہیں سوچے گا کہ میں اسے جانتا بھی ہوں، بلکہ فوراً بولنے لگے گا جیسے اس مضمون کا وہ ماہر خصوصی ہے۔ انجینئر نہ ہونے کے باوجود ہر شخص انجینئر میں دخل دیتا ہے۔ طبیب نہ ہونے کے باوجود ہر شخص طبیب ہے۔ فقیہ نہ ہونے کے باوجود ہر شخص فقیہ ہے۔

قرآن مجید ہدایت فرماتا ہے کہ اندھا دھند موت بولنے لگا کرو۔ جس کام میں درک ہو اسی میں دخل دیا کرو۔ خاموش رہنے سے ممکن ہے تمہاری نسبت ابھی رائے قائم کی جائے، اندھا دھند بولنے سے تمہیں عالم فاضل نہیں مانا جاسکتا بلکہ لوگوں کی نظروں میں تمہارا قار گٹھ جاتا ہے۔

یہ کہنا کہ میں فلاں بات نہیں جانتا اس سے بہتر ہے کہ اسی سیدی زبان چلے نہ جاننے کا احساس خود ایک قسم کا علم ہے، بلکہ ایک قسم کا نہیں حقیقتاً علم ہے، آپ کم از کم اتنا تو جانتے ہیں کہ فلاں بات نہیں جانتے، جاہل ہو کر عالم بننا دوسروں کے ساتھ بھی فریب کرنا ہے اور اپنے نفس کو بھی دھوکا دینا ہے۔

اُن کس کہ نہ داند و بداند کہ ہداند

او جہل مرکب ابدالہ ہر بمسند

جہل مرکب یعنی جہل + جہل - ایک توجہ بات، دوسرے اس کا یقین کہ جاہل نہیں ہوں۔ سب کچھ جانتا ہوں، یہ بری عادت بری طرح ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔

۲

قرآن مجید کی دلیلیں کس قاری جامع اور مختصر ہیں۔ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر دیا: **وَرَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ** اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا اور مارتا ہے۔

پیدا نش اور موت سے تو واقف ہی ہو؟ اللہ وہ ہے۔

جس کے حکم سے صاحب بھی مرتے ہیں

اللہ کی وحدانیت کے لئے فرمایا: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اللہ نفساً ذاتاً۔ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی، کائنات کے نظام میں دخل ہوتے تو نظام کو درہم برہم کر ڈالتے۔ نظام قائم نہ رہتا۔ زمین اور آسمان مگر جاتے۔

حیاتیاتوں کے دعوے ابوہریرہ حضرت عیسیٰ کی یوں تردید کی۔ **هُمْ یَا کُلُّونَ الطَّعَامَ**۔ جیسے اور میرے تو کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے

سے پہلے کھانسنے کی احتیاج اور پھر کھانا کھانسنے کے بعد کے نتائج۔ جھلا اللہ کے شریک کی پریشان ہے۔

قیامت کے متعلق ارشاد کیا:۔ قَالَ مَنْ نَحْنُ الْعِظَامُ وَهِيَ دَمِيمَةٌ قُلْ نَحْنُ حَاذِرُ الذَّنْبِ أَفْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط کہتے ہیں کہ جب پڑھیں ہڈیاں نہیں رہیں گی، کل ستر عا میں گی تو انھیں کون زندگی بخشے گا۔ فرمایا جے کہ وہ جس نے اول مرتبہ زندگی بخشی تھی۔

سارا قرآن ایسی جامع اور مختصر دلیلوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔ وَلَا يَأْتِيَنَّكَ مِثْلُ الْأَجْنَاكِ مَا الْحَقِّ وَأَحْسَنُ۔ کفار کوئی اعتراض آپ کے سامنے ایسا نہیں پیش کر سکتے جس کا جواب ہم آپ کو بالکل صحیح اور بہترین پیرائے میں نہ بتا دیں۔

۳

عورت میں مرد کے لئے اور مرد میں عورت کے لئے کتنی کشش ہے۔ میاں بیوی بن کر عورت مرد قریباً بھول جاتے ہیں کہ ہمارا پسینا پانے والا باپ سے بھی کچھ تعلق تھا۔

لیکن میاں بیوی کی کشش ماقوی ہوتی ہے۔ دور رقنا طیس کو قیام حاصل نہیں ہے۔ حالات کے ساتھ اور عمر کے ساتھ کشش گھٹتی رہتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات طلاق تک تربت آجاتی ہے۔

اولاد میاں اور بیوی سے بھی زیادہ محبوب شے ہے۔ لیکن انسان کبھی کبھی اولاد کو عاق کر دیتا ہے اور اولاد کی صورت سے متغیر ہو جاتا ہے تعلقات کی دنیا میں میاں بیوی، اولاد اور ماں باپ سے بڑھ کر کون سا رشتہ ہو گا۔ ان رشتوں کی یہ کیفیت ہے تو اور رشتے کس شمار قطار میں ہیں۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ایک حال پر ٹھہر سکے اور جو ٹوٹنے نہ پائے۔

اصل محبوب در حقیقت جلب منفعت اور دفع مضرت ہے، میاں بیوی، اولاد اور ماں باپ اور دیگر اعزا و احباب سے جلب منفعت اور دفع مضرت وابستہ ہیں تو ان میں کشش ہے ورنہ کشش ختم۔ جس سے منفعت حاصل نہ ہو اور جس کے ذریعہ مضرت دور نہ ہو وہ اگر جگہ کا ملکا بھی ہے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کسی محبوب کو سینے سے نہیں چمٹایا جاتا۔ اسے جلد از جلد گھر سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر انسان اسے ایسا بھولتا ہے گویا وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔

دوامی اور حقیقی نفع و رساں فقط اللہ کی ذات ہے، اور مضرتوں سے بھی ہمیشہ اور حقیقتاً صرف اللہ بچاتا ہے۔ اس لئے مستقل اور حقیقی تعلق کے لائق بس وہی ہے۔

زبان سے کہیے یا زبانی انسان فطرۃ اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کسی مصیبت میں بھی مبتلا کر دیتا ہے تو انسان اس کا دامن نہیں چھوڑتا۔ جس طرح بچے ماں سے چٹتے جاتے اور ماں سے چٹتے جاتے ہیں اسی طرح انسان اللہ کی دالی ہوئی مصیبت پر اللہ سے بگڑتا نہیں بلکہ اللہ کی طرف امداد زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ سے سرکشی کرنے والے بھی مصیبت میں اللہ اللہ پکار اٹھتے ہیں۔

۴

کس شخص سے خواہ کتنا ہی تعلق ہو اور کتنا ہی دل ملا ہو اور لیکن اگر دین کے معاملے میں اختلاف ہے تو وہ ہمارا اہل نہیں کہلا سکتا۔ بیٹے سے زیادہ تعلق کس سے ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً نوح کو کشتی میں بٹھایا مگر انھیں بیٹے کے بھٹلنے کی اجازت نہیں ملی۔

بیٹا ڈوبنا دکھائی دیا تو حضرت نوح ص پکارے:۔ اٰہی! میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں شامل ہے، اور تو نے میرے اہل و عیال کو بچانے کا یہ ذریعہ نہ دیا تھا۔ رَبِّ اِنَّ اَبْنٰی مِنْ اَهْلِیْ ج وَاِنَّ وَفْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِیْنَ ؕ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا:۔ اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ ج اِنَّہٗ عَلٰی صُلْحٍ ق فَلَا تَحْزَنْ مَا لَیْسَ لَكَ بِہٖ عِلْمٌ ط اِنِّیْ اَعْطٰکَ اَنْ تَكُوْنُ مِنَ الْاٰحْیٰی عَلِیِّیْنَ ؕ وہ

تمہارا متبع کتب جو تمہارے اہل و عیال میں سمجھا جاتے۔ تمہارا بیٹا تمہارے اہل و عیال میں شامل نہیں ہے، اُس کے عمل خراب ہیں۔ مجھ سے ایسی بات کی خواہش مت کر جس کا افسوس نہ تم نہیں جانتے۔ اے نوح! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ناوان نہ بنو اور ناوانوں کی سی درخت نہ کرو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سب غیر اہل قرار دیتے گئے۔

اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مجوزہ نظام حیات سے متعلق نہیں ہے اُسے متفقین کے ساتھ شمار کیسے کیا جاسکتا ہے۔ کھلی بات ہے کہ جو ایک معاملے میں ہمالا ہم خیال نہیں ہے اُسے اُس معاملے میں اپنا ہم خیال کیوں کر کہیں۔ وہ خود بھی یہی کہے گا سب جگہ میں ہم خیال ہوں مگر فلاں معاملے میں ہم خیال نہیں ہوں، نکالو اور اراقہ کی تفریق کے وقت تو مسکروں کی فہرست مفروں کی فہرست سے الگ ہی بنیگی اہل ہونا اور بات ہے اور تعلق خاطر ہونا اور بات۔ تعلق خاطر فطری چیز ہے۔ حضرت نوحؑ تنبیہ سے پہلے بیٹے کو بچانا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ کا دل باپ کی نجات کا خواہاں تھا۔ حضرت لوطؑ کی بیوی بہر حال حضرت لوطؑ کی بیوی تھیں۔ اور ابوطالبؑ کے لئے حضور سرور کائناتؐ کی بے چین بھی معلوم ہے۔ لیکن اللہ کا تعلق چونکہ ہر تعلق پر غالب تھا جو نبی پتہ نکلا کہ اللہ نا اہل کے متعلق کچھ سنا پسند نہیں فرماتا تو سب نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا کہ آئندہ ایسی درخواست نہیں کریں گے اور حضور سرور کائناتؐ نے تو اللہ سے اس بارے میں عرض بھی نہیں کیا لہٰذا ابوطالب ہی سے اصرار کرتے رہے کہ عار آتی ہے تو لوگوں کے سامنے اقرار نہ کرو صرف میرے سامنے کلمہ پڑھ لو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا أَبْنَاءَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ط وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مَتَكُونُوا فَاوْلِيَّائِهِمْ هَؤُلَاءِ الظَّالِمُونَ ط اے مسلمانو! اپنے باپ اور بھائیوں کو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو تم انہیں
اپنا رفیق نہ کرو اور جو تم میں سے ان کے ساتھ ایسی حالت میں رفاقت کا معاملہ رکھے کہ تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی
کر کے اپنی جانوں پر ظلم توڑنے والے ہیں۔

۵

ایک بدوی عورت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی کہ میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ کچھ حرج تو نہیں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ طلاق ہو گئی۔ عورت بولی۔ اُس نے طلاق کا لفظ زبان سے نہیں نکالا تھا۔ حضورؐ نے فرمایا۔ ماں کہنا اور طلاق دینا ایک بات ہے۔ عورت بولی۔ طلاق کیسے ہو گئی۔ میں نے اُسے جانتھوڑا ہی ہے۔ محض ماں کہنے سے ماں کیوں کر بن سکتی
حضرت لوطؑ نے بھی یہی کہنے سے اللہ سے عرض نہیں کیا تھا اور حضرت ابراہیمؑ کا اپنے باپ کے لئے مغفرت چاہنا اُس وعدے کی بنیاد پر تھا جو انصاف نے
باپ سے کر لیا تھا لیکن پھر جب انہیں چھ طرح معلوم ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے اور یہ دشمنی جائے گی نہیں، باپ کو کفر ہی کی حالت میں مرنے سے تو اچھوڑنا
باپ سے بالکل کنارہ کشی کر لی۔ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ رَابِعًا اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَصَلَّاهَا اِيَّاهُ فَمَا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ
تَبَيَّنَ اَمْرُهُ ط

نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکوں اور کافروں کے واسطے طلب مغفرت کریں خواہ ان کے کہے ہی عزیر بنو
ہوں، بالخصوص اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بحالت کفر میرے میں اور روز قیامت میں۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا انْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا اَوْبِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْضِ مَا قَبِلْتُمْ لَكُفْرًا تَكْبَرًا ط

عورت کی بحث جاری تھی کہ وحی آئی:۔ **قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الْبَغِيِّ إِتْجَادَ لَكَ فِي ذُنُوبِكَ إِلَى اللّٰهِ عَمَلٌ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ خَوَارِطَ**
إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ الَّذِينَ يُفْتَضِلُونَ دِينَهُمْ يَبِغُونَ لِقَاءَ إِيَّاهُمْ مَّا هُمْ بِأَعْمِلُونَ ۝ إِنَّ أَصْحَابَهُمْ إِلَّا تَنِي وَلَدَهُمْ ۝ وَإِنَّ أَوْلَىٰ لِغُلَامِكُمْ
مَتَّكَ إِنْ قَوْلَ وَزُّرَاطَ ۝ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ اے رسول! اللہ نے امر عورت کو بیان کیا جو تم سے اپنے فائدہ کے معاملے
 میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے اپنی شومی قسمت کا شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ تم کو قول نے سوال عواہس میں رہا تھا۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب
 کچھ جانتا ہے، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ تم میں بیویوں کو غصے سے یا کسی اور چیز سے مان کہہ دیتے ہیں تو بیویاں ان کی مائیں نہیں
 بن جاتیں، مائیں تو بس یہی جنوں نے ان کو جنا اور پالا ہے۔ ماں البتہ یہ غصہ دیکھ کر وہ نامعقول بات کہتے ہیں اور جھوٹ بکتے ہیں
 انہیں ایسی جگاس سے احتراز کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔

اس آیت کے نزول سے قبل عرب میں یہی رواج تھا کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دیا جاتا تھا تو طلاق ہو جاتی تھی۔ حضور ﷺ کے پاس اُس وقت
 تک اللہ کی طرف سے جو حکم نہیں پہنچا تھا حضور نے رواج کے بموجب فتوے دے دیا تھا۔ اب چونکہ حکم پہنچ گیا تو باوجودیکہ حکم حضور
 کے فتویٰ کے خلاف اور عورت کی رائے کے مطابق تھا حضور نے فوراً حکم کا اعلان کیا۔

یہ قریباً ویسے ہی آیت ہے جیسی **عَلَسَ وَقَوَّیْ ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَضْحٰی ۝** دتوری چڑھائی اور سُرخ پھیر لیا۔ کیوں کہ اُن کے پاس
 ایک اندھا آیا تھا اور وہ اُس وقت بڑی حیثیت کے لوگوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ والی آیت ہے۔ **عَلَسَ وَقَوَّیْ** میں کسی
 قدر تنبیہ ہوئی ہے۔ اس آیت میں تنبیہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس قسم کی آیات سے بھی اُسی طرح ایمان تازہ ہوتا ہے جو طرح حدیث عافتہ
 رضی اللہ عنہا کی تظہیر والی آیت سے ہوتا ہے۔ آیت تظہیر سے حضور کا مطلب ہو جانا اور ان آیتوں سے سبکی محسوس نہ کرنا سب حضور کی
 صداقت کا نقش دل پر بٹھاتی ہیں۔

قِرَاءَةُ کے معنی میں پڑھنا اور قِلَادَةُ کے معنی میں اتباع اور عمل کرنے کے لئے پڑھنا۔ قرآن کے قاری بھی ہوتے ہیں، یعنی
 جو اسے صحیح تلفظ کر کے اور خوش الحانی سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کا لفظ زیادہ بولا جاتا ہے۔ لوگ تلاوت کا
 مفہوم سمجھ کر کہتے ہیں۔ تاہم تلاوت کا لفظ موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۝ اَوْ لَكُنْ تَكُ يُؤْمِنُوْنَ ۝** جب کہ جو کتاب الہی کو ایسے طریقے سے پڑھتے ہیں جس
 طریقے سے اُسے پڑھنا چاہیے یعنی اُس کا اتباع اور اُس کے مطابق عمل کرتے ہیں، کتاب الہی پر ایمان لانے والے یہی لوگ ہیں۔
 پڑھنے کو غیر مسلم کیا قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ غیر مسلموں نے قرآن کے ترجمے کئے ہیں اور قرآن کے متعلق بہت کچھ کام کیا ہے مگر قرآن
 پر عمل کرنا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا ان کا مقصود نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور اس نیت اور ارادے
 سے سمجھا جائے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تلاوت اسے کہتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی پڑھنے والوں کی بابت فرماتا ہے کہ انھوں نے پڑھنے کا
 حق ادا کر دیا اور ان کا ایمان مجھے تسلیم ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے پڑھے لکھے مسلمان یا عربی زبان نہ جاننے والے مسلمان اس معیار پر کیسے پورے اُتر سکتے ہیں۔ میرزا خیل
 ہے عربی زبان نہ جاننے والوں کو تو تھوڑی سی مدد ترجموں اور حاشیوں سے مدد مل سکتی ہے اور بے پڑھے لکھے مسلمانوں کی ذمہ داری
 انھیں بے پڑھا لکھا لکھنے والوں کے اوپر ہے۔ معاشرہ جن لوگوں کے قبضے میں ہے وہ اپنے بھی جواب دہ ہونگے اور ساری قوم کے بھی
 جواب دہ ہونگے۔ البتہ بے پڑھے لکھے مسلمانوں کی بہریت ضرور رہنی چاہیے کہ خدا اسلام علم میں آنا جائے گا اُسے بغیر اتباع کے

نہیں چھوڑیں گے۔

ترجموں اور حاشیوں سے قرآن مجید کا مفہیم ہم کو بھی رہنمائی ملتا ہے، لہذا ترجموں اور حاشیوں کے ذریعے قرآن کو سمجھنے والوں کی نیت بھی یہی رہے کہ جتنا اسلام علم میں آئے گا اس کی تعمیل کریں گے۔

کس کام کی جیتک ہو تو اللہ وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ قرآن فہمی کی بھی جیتک ہونی چاہیے۔ جیتک سے اسلام خود دوڑا دوڑا دماغوں میں آجائے گا۔

حق تبارک و تعالیٰ کا خیال کر کے قرآن کو ناظرہ پڑھنے والے کہیں قرآن پڑھنا نہ چھوڑ بیٹھیں۔ قرآن مجید سے بالکل بے تعلق ہو جانا حق تلاوت ادا نہ کرنے سے بھی زیادہ بُرے۔ بالکل بے پڑھے لوگ جو قرآن مجید کی سطور پر روزانہ صرف انگلیاں پھیر لیتے ہیں انھیں بھی اچھا مسلمان سمجھنا ہوں۔ انھیں قرآن سے کچھ نہ کچھ تعلق تو ہے۔ وہ معذروہ ہیں۔ اُمید ہے اللہ ان کی معذوری کا لحاظ لیکھے گا۔ **وَلَا تَحْتَمِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعْمًا**۔

فَاخَذَ اللَّهُ مِمَّنْ لَمْ خَلَقْ فِي ذُرِّيَّتِهِم مَّا بَشَرًا مِّنْهُم مَّنْ قَوْمٍ تَمُودُ كُوْزِلْمَ لَمْ يَدْعُوْا وَلَدًا مِّنْ دُونِهَا۔ آتش فشاں پہاڑوں میں دھماکا ہوا۔ ایک چرخ، ایک کرج، ایک کرپک کی آواز گونجی۔ اور سب کے سب اپنے گھروں میں اندر سے منہ پر پڑے رہ گئے۔ اور بستیوں خاک کا ڈھیر بن گئیں۔

معلوم ہے، یہ عذاب کیوں آیا تھا؟ صرف پانی کے معاملے میں بے انصافی برتنے کی وجہ سے۔ قوم تمود کو تمود کہتے ہی اس لئے ہیں کہ ان کے ہاں پانی کی قلت تھی۔ خود تمود سے مشتق ہے۔ تمود کے معنی ہیں۔ کسی گڑھے میں جمع شدہ پھوٹا سا پانی۔ اہل ثروت و طاقت اس پھوٹے سے پانی پر قبضہ جما بیٹھے تھے اور غریب و کمزور انسان ان کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لکڑا کر پانی اور کھانا ہر شخص کا حق ہے۔ انبیاء کا ایک کام یہ بھی تھا کہ رزق کے سرچشموں کو متبدل قوتوں کے ہاتھوں سے نکالیں اور عام کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: **لَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ** اللہ کی زمین میں بے انصافی اور فساد پھیلانے نہ پھرو۔

بحث مباحثہ کے بعد طے پایا کہ امیر اور غریب باری باری سے پانی لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: اچھا، میں یہ اونٹنی چھوڑتا ہوں۔ دیکھو تم اسے پانی پینے اور گھاس چرنے دیتے ہو یا نہیں۔ انھوں نے پانی پلانے اور گھاس چرنے کی بجائے اونٹنی کا گھاس کر دیا اور اسے مار ڈالا جسے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی نہیں، اللہ کی اور اونٹنی دناقتہ اللہ اور ایتہ کہا تھا۔ **هٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ الَّتِي كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ** ایتہ فداؤں کا کل فی اذنی اللہ ولا تمسوا بها بسوء فیاخذکم عذاب اللہ الیم۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے واسطے ایک نشانی ہے۔ لہذا اسے تم آزاد رکھو کہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے کھائے پئے۔ اور تکلیف دینے کے خیال سے اس کو چھو نہ پھو۔ ورنہ دردناک عذاب تمہیں آن پکڑے گا۔

چنانچہ زلزلے کے عذاب نے انھیں بچا لیا جو سروس کاموں نرم اور سوار زمین پر محلوں میں گزارتے تھے اور گرمیاں پہاڑوں پر مکان تعمیر کر کے۔ **تَنْحَنُّونَ مِنْ مَّحْضٍ مُّحْضٍ وَتَسْجُدُونَ لِجِبَالٍ لَّا يَدْعُونَ** عباد تمود سے خطاب ہے کہ تم نے تمہیں اس طرح بسایا کہ تم نرم اور سوار زمین پر توجاڑوں میں رہنے کے لئے محل بناتے ہو اور گرمیوں میں رہنے کے لئے پہاڑوں پر تراش کر مکان تعمیر کرتے ہو۔

أَفَجَعَلَ الْمُسَيِّئِينَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَا يُنَازِلُ اللہ ان کے خلاف کے طور پر کیا

ہے، مسلم کی ایک ضد تو کافی ہے اور ایک یہ خاص قسم کا جرم۔ گو جس طرح اسلام اور کفر جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح اسلام اور اس خاص جرم کا اجتماع نازیبا ہے۔ مسلمان نشان کے خلاف ہے کہ وہ یہ جرم کرے۔ یہ جرم خاص کو نسل ہے۔ چھوٹے موٹے جرم تو مسلمان کرتے ہی ہیں۔ مسلمان بالکل معصوم نہیں ہیں۔

پارہ تبارک الذی کی اڑھتویں سورۃ القلم دیکھئے۔ اوپر اس جرم کے کرنے والے کا ذکر ہے۔

کوئی امیر آدمی تھا۔ جس کے پاس بڑا اچھا باغ تھا۔ جب بھل توڑنے کا موقع آتا تو وہ پھل تنہا کبھی نہیں کھاتا تھا بلکہ ایسے لوگوں کو بھی کھلاتا تھا جنہیں خود پھل میسر نہ تھے۔ اُس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا اور بیٹے باغ کے مالک بنے تو انھوں نے طے کیا کہ کسی کو پھل نہیں کھلائیں گے۔ صبح بہت سویرے توڑیں گے اور سارے پھل گھر لائیں گے۔ چنانچہ سب اندھیرے سے باغ پہنچے دیکھتے کیا ہیں کہ باغ اجڑا پڑا ہے۔ پہلے تو لڑکے سمجھے کہ ہم غلط باغ میں گھس آئے ہیں مگر پھر پتہ چل گیا کہ باغ غلط نہیں ہے ہم نے نیت بگاڑ کر غلطی کی ہے۔

اس غلطی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- کیا مسلمین اور مجتہدین سے ہم یکساں سلوک کریں گے۔

اپنے پھلوں کے کھانے میں دوسروں کو شریک نہ کرنا اتنا عظیم جرم ہے کہ اُس کے مرتکب کو مسلم کی ضد قرار دیا جا رہا ہے تو خود کی محنت کے پھل کھانا اتنا عظیم جرم ہوگا۔ قرآن مجید کی رو سے ایسا معاشرہ جہنمی معاشرہ ہے جس میں دوسروں کی محنت کی کمائی پر عیش اُڑائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :- تَجِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تم چاہتے ہو کہ جس طرح گڑھوں میں پانی چاروں طرف سے بہہ کر جمع ہو جاتا ہے اُس طرح تمہارے ہاں سب کی دولت بہہ آئے۔ اسلام اس ذہنیت کے سخت خلاف ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اسی ذہنیت کا پیداکردہ ہے۔

۹

جس شخص نے بہتیا ایجاد کیا تھا، وہ زیادہ قابل قدر ہے یا جس نے موٹر کار ایجاد کی۔ وہ زیادہ قابل قدر ہے۔ پہلیے کا تصور مقدم ہے اور موٹر کار کا بنا موٹر۔ پہلیے کا تصور دریاغ میں نہ آتا تو موٹر کیسے بنتی۔

یہ بات پہلیے کے موجد ہی نے سوچی تھی کہ گول چیز آسانی سے لڑکاائی جاسکتی ہے، جو کہ چربیا کو تو سرکانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کو پہلیے ملے تو انھوں نے دو پہیوں کے درمیان لکڑی جوڑ کر پہیوں کا چلنا اور آسان کر دیا۔ پھر اُس لکڑی پر تختہ جڑا تو بیل گاڑیاں چلنے لگیں۔ بیل گاڑیوں کے بعد اونٹ گاڑیاں۔ گھوڑا گاڑیاں۔ موٹر گاڑیاں اور ہوائی جہاز۔ اب آپ رفتار بڑھائے جاتے۔ بنیاد موٹر کار اور ہوائی جہاز کی بہتیا ایجاد کرنے والے نے ہی رکھی تھی۔

پہلیے کے موجد کی اولاد میں کوئی پہلیے پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہا اور کسی نے پہلیے کو ہوائی جہاز تک پہنچا دیا۔

اسی طرح علم کا آجکل جتنا چرچا ہے پہلے اتنا نہیں تھا۔ لیکن علم کی ابتدا جس نے کی، وہ زیادہ مستحق احترام ہے۔ اندھا ساری دنیا کا سفر کر آئے، اُسے بینا نہیں کہیں گے۔ بینا وہی کہلائے گا جو دیکھ سکنے کی قابلیت رکھتا ہے خواہ دیکھا اُس نے ایک آدھ شہر ہو علم کی ابتداء کرنے والوں کے دل کی آنکھیں وطنیں۔ آجکل کے اہل علم ٹوٹل ٹوٹل کر علم کا راستہ طے کرتے ہیں۔

آجکل کتابوں کا ذخیرہ اتنی اہم چیز ہے کہ لندن میں جولاں بری ہندوستان سے متعلق تھی ہندوستان کی تقسیم کے تھا بھارت اور پاکستان نے اُس کی تقسیم کا بھی سوال اٹھایا تھا، مگر ہولنا نہ چاہیے کہ دنیا میں حضرت علی علیہ السلام سے سات سو برس قبل لاہوری موجود تھی اور اسکندریہ میں دو سو تیرا سی برس قبل، اور مسلمانوں نے قولاں بریوں کا حال بچھا دیا تھا۔ اگرچہ اب مسلمان پہلیے

کے موجد کی اس اولاد کے متبع ہیں جس نے پہلے پر قناعت کر لی۔ مسلمان اپنی کم علمی اور بے علمی پر مطمئن ہیں۔ علم کی طرف انھیں توجہ نہیں ہے لیکن ان کے بزرگوں نے منو امیت کے زمانے سے لائبریریوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو پہلی اسلامی پبلک لائبریری قائم فرمانے کا شرف حاصل ہے۔

جب تک مسلمانوں کا عروج رہا مسلمانوں میں کتابیں پڑھنے، تصنیف کرنے اور جمع کرنے کا شوق رہا۔ چھاپے خانے تو تھے نہیں، مسلمانوں نے لائبریریوں کے لئے کتابیں فراہم کرنے کا یہ طریقہ نکالا تھا کہ ایک شخص کتاب پڑھنا چاہتا تھا اور سینکڑوں خوشنویس اسے لکھتے جاتے تھے۔ حضرت امیر خسرو کا دفینہ جیسے بے شمار اہل علم اپنے وقت کی شاہی لائبریریوں کے منتظم تھے۔

۱۰

قرآن مجید کے دعوے بھی قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کا بڑا اچھا ثبوت ہیں۔ مثلاً یہی دعوے ہیں کہ فقط اللہ عزوجل ہے کہ بیٹے میں لڑکا ہے یا لڑکی عکس ریڈ (X-Ray) سے پتہ چلانے کی کوشش کے علاوہ ٹاٹا ٹیٹے بہت ماسے جاتے ہیں مثلاً ہماری بے پردہ لکھی دادیاں نانیاں جنہیں معلوم نہیں تھا کہ قرآن نے کیا کہا ہے، عیبت کی رفتار سے اندازہ لگایا کرتی تھیں دانتیں پیر پیر زور پڑ رہا ہے تو لڑکی اور بایں پیر پیر زور پڑ رہا ہے تو لڑکا۔ پیر بھاری ہونا اردو زبان کا محاورہ تھا جو حاملہ عورت کے متعلق بولا جاتا تھا۔ فلاں عورت کا پیر بھاری ہے، یعنی وہ حاملہ ہے، علیٰ ہذا فلاں عورت فلاں پیر پیر زور دے کر چلتی ہے۔ مگر یہ سب اندازے اور ٹاٹا ٹیٹے تھے۔ یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکا اور چودہ سو برس سے قرآن مجید کا دعوے سچا ثابت ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کسی میں اتنی جرأت ممکن ہے کہ ایسا دعویٰ کرے۔ وہی اتنی جرأت کر سکتا ہے جسے اطمینان ہو کہ میں دعوے کی لاج رکھنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہوں۔

ہمارے ہاں کی عورتیں جس نوعیت کے ٹاٹا ٹیٹے لگاتی تھیں بالکل اُسی نوعیت کے ٹاٹا ٹیٹے متعدد فرنگی سائنسٹس لگا چکے ہیں لیکن اللہ کی بات جہاں غلطی نہیں ہے۔

لڑکیا لڑکی؟ اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ راز ہمیشہ کی مثل پوشیدہ اور محفوظ ہے۔

خود بین کی مدد سے یہ تو معلوم کر لیا گیا کہ بعضہ بار ورنہ ہو کر جب جنین کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس میں دونوں جنسوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، لیکن یقیناً نہیں کیا جاسکا کہ کس قسم کا خلیہ بیضے کے ساتھ شامل ہو کر کس جنس کی نشوونما کا سبب بنے گا۔

بعض ڈاکٹر عورت کا لعاب دہن دیکھتے ہیں۔ بعض عورت کے رحم سے سیال جڑ و نکال کر اس کا امتحان کرتے ہیں۔ بعض عورت کے پیشاب پیمکاری کے ذریعہ خروش کے جسم میں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں، خروش کے غددوں کا خون جم جائے تو لڑکی ورنہ لڑکا۔

غرض کہ پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں پیشین گوئیاں بھکاری فقیروں کی پوری ہوتی ہیں۔ ڈاکٹروں کی شان تو بلند اور ارفع ہے۔ بھیک مانگنے والے دس کو بیٹا بتاتے ہیں تو ایک دو کی گودیٹے سے ضرور بھر جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کی پیشین گوئیاں فقیروں کی پیشین گوئیوں سے آگے نہیں بڑھی ہیں۔

۱۱

اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفاتی ناموں میں ایک نام المؤمنین ہے۔ المؤمنین اللہ کا نام بھی ہے اور مؤمن مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں۔ بلکہ مسلمان دراصل وہی ہے یا پورا مسلمان وہی ہے جو مؤمن ہے۔

قرآن مجید میں ہے: - قَالَتِ الْأَعْرَابُ الْأَمَنَاتُ - قُلْ لَمْ تَزِدْهُمْ مِلًّا وَكَلْنُؤُا أَسْلَمْنَا وَلَمْ نُكَلِّمْهِنَّ إِلَّا بَعْدَ مَا نَبَأَ

تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلَيْتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءًا ط۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ اے رسول! بندوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ آپ اُن سے فرمایا جیسے کہ تم ایمان نہیں لاتے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مخالفت ترک کر کے مطیع و فرمان بردار بن گئے ہیں۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کے داخل ہوجانے کے بعد ایمان سے عمل جدا نہیں رہتا ہاں اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو ایمان دل میں اُترتا اور جمتا جائے گا۔ اگر تم واقعی اللہ اور اُس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرنے لگے تو اللہ تمہارے عمل کا جو دینے میں کمی نہیں چھوڑے گا اللہ ہی غفور و رحیم ہے۔

مؤمن کے معنی ہیں امان جیسے والا، امن کا ضامن۔ اللہ مؤمن ہے۔ یعنی اللہ تمام کائنات کو اپنی امان میں رکھتا ہے۔ مسلمان مؤمن ہیں۔
یعنی مسلمان امن عالم کے ضامن ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے افعال، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، نباتات اور حیوانات سے جس طرح کام لیا جاتا ہے اور فائدہ اٹھایا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اقوال، قرآن مجید سے کام لیا جائے اور فائدہ اٹھایا جائے تو مسلمانوں کے اعدائے امن عالم کی صداقت ظاہر ہو سکتی ہے، ورنہ یہی حال ہے کہ سب کا سب جو اچکل ہے کہ مسلمان اپنی تک حفاظت نہیں کر سکتے۔ کبھی روس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امریکہ کی طرف۔

روس و امریکہ نے دنیا کو بے چین کر رکھا ہے، وہ دنیا کی حفاظت کیا کریں گے اور دنیا کو اطمینان قلب کیا دیں گے۔ میں روس و امریکہ کے اقتدار سے قبل کا زمانہ دیکھ چکا ہوں۔ اتنی بے چین کبھی نہیں تھی جتنی آجکل ہے جس طرح ۱۹۱۹ عیسوی میں عالمگیر انقلاب پھیلنا تھا کہ دنیا کا کوئی گوشہ انقلاب کی گمشدہ نہیں بچا تھا اُسی طرح آجکل عالمگیر بے چینی پھیل رہی ہے اور دنیا کا کوئی گوشہ بے چینی سے خالی نہیں ہے، کم یا زیادہ بے چینی ہر جگہ ہے۔

اللہ اس بے چینی کو دور کر لے خود نہیں آئے گا۔ بے چینی پھیلی بھی انسانوں کے ہاتھوں سے ہے اور بے چینی دور بھی انسانوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ جو کچھ کرایا جاتا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے کرایا جاتا ہے۔

جنہیں اللہ کے افعالی قوانین کے ساتھ اللہ کے اقوالی قوانین کا حقیقتاً یقین ہے انھیں اگے بڑھنا چاہیے۔ اقوالی قوانین سے مراد ہیں منزل من اللہ قوانین۔ جو انبیاء کے ذریعہ ہمیں پہنچے ہیں اور جو اب قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ تو من کی تعریف فقط یہ نہیں ہے کہ اس کا اللہ کے وجود پر ایمان ہو۔ تو من کے لئے وحی پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ جن کا اللہ کے وجود پر ایمان ہے مگر وحی پر ایمان نہیں ہے اللہ انہیں مومن تسلیم نہیں کرتا۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا..... هَٰ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ط اے رسول! ان منکروں سے پوچھئے۔ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کسی کی ملک ہے۔ جواب دیں گے۔ اللہ کی ملک ہے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ..... سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ط اچھا پوچھئے کہ آسمان اور آسمان کا کون ہے۔ جواب دیں گے کہ آسمان بھی اللہ کی ملکیت میں۔ قُلْ مَنْ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ..... سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ط پوچھئے کہ دنیا کی چھوٹی بڑی ہر چیز کی باگ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور کون ہے جو فریادی کی فریاد سنتا ہے۔ جواب دیں گے کہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ قُلْ مَا أَتَى الْمُتَكِبُّوْنَ هِ ان سے فرمایئے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے تو اللہ کا کہا کیوں نہیں مانتے۔ تم پر کیسا جادو کر دیا گیا ہے۔ بَلْ اَتَيْنَهُمُ الْبَاطِلَ وَارْتَمَوْا نَافِلًا هِ جادو اور وہ نہیں کیا گیا۔ بلکہ ہم نے ایک حقیقت اور سچائی انھیں پہنچائی ہے اور یہ اُسے اپنی بد رشتی کی وجہ سے سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ جھوٹے ہیں۔ محض اتنا قائل ہو جانا کافی نہیں ہے کہ اللہ کی ہمتی ہے اور اللہ کا تئنا ت کا خالق ہے اور وہی اس کا رہائے کو چلا رہا ہے۔ اپنی زندگی لے ایک صفت کیا اللہ کی تمام صفات جسے کا عکس انسانیت کی حد تک انسان پر بڑھ سکتا ہے بشرطیکہ وہ قوانین الہیہ کا پابند ہو جائے تخلقوا تخلقوا باخلاق اللہ۔۔

اللہ کی راہ نہ مائی میں بصر کرو۔ اللہ کی راہ نہ مائی کیا ہے۔ وحی۔

اللہ کی راہ نہائی میں بسر کرو۔ اللہ کی راہ نہائی کیا ہے۔ وحی۔
وَعَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قُرْبِيَّةً تَنَافَتْ أَمْنَةً مَطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا وَرَدُّهَا رِجْدًا يُقْبِلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاتُهَا
لِيَاسٍ الْجُورِيعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بہت مامون اور مطمئن بستی تھی
جس کے رہنے والوں کو ہر نوع کی آسائش حاصل تھی۔ اُن لوگوں کا رزق چاروں طرف سے فراغت کے ساتھ آجاتا تھا۔ لیکن اُن
لوگوں نے بجا نہ اس کے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرتے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ لہذا اُن کے کرتوتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انھیں بھوک اور غم
کا مزہ چکھایا۔

11

بچپن کا زمانہ دوسروں سے اپنی خدمت لیتے ہوئے گزرتا ہے۔ چھوٹا سا اور بالکل مختصر سا انسان رو رو کر اور محل محل کر دوسروں کو مجبور کرتا رہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری کی جائے۔ یہ عقل بڑھتی ہے اور نہ اندیشہ انجام، زندگی کا مقصد کھیلنے اور کھانے کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔

شباب طوفانی آندھن کی طرح آتا ہے اور اکثر و بیشتر تخریب اور بربادی کے ساتھ لاتا ہے۔ نیم محل انسان بس بڑے میں انانیت اور سرکشی کا پتہ بن جاتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ تمام دنیا تنہا اُس کے لئے ہے، جائز و ناجائز کی تفریق اُسے نظر نہیں آتی۔ دوسروں کا دل دکھتا ہے تو دُکھا کرے۔ دوسروں کے جذبات پامال ہوتے ہیں تو ہوا کریں۔ اُس کے عیش و عشرت اور لطف و مسرت میں کمی نہ پڑنی چاہتیے۔ اس کے بعد عقل کی پختگی اور دُرور بینی اور عاقبت اندیشی کا دور شروع ہوتا ہے۔ کس قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دور کو بھی بچوں کی طرح خدمت کر کر اور نوجوانوں کی طرح نفس پروری میں ختم کر دیں گے۔ زندگی کے یہ چند لمحے اور عمر انسانی کا قلیل حصہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اسے بھی فضول اور لغو کلمات میں بسر کر دیا جائے۔ زندگی کا یہ چھوٹا سا حصہ دوسروں پر ناز کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ناز اٹھانے کے لئے ہے یہ تخریب کا نہیں قمع کا وقت ہے، مبارک ہیں وہ رُوحیں جو کم از کم اس فرصت کو تو اللہ کے حکم کے مطابق گزارتی ہیں۔

17

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ يُعَمِّمَ الْجَنَّةَ ط اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ
عوض خرید لیا ہے۔ یعنی مومن کی جان اور مومن کا مال اللہ کی ملکیت ہیں۔ مومن خود ان کا مالک نہیں ہے۔

جہاں تک جان کا تعلق ہے غریب مسلمان آج بھی اُسے اللہ کی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جان فینے کے لئے غریب مسلمان ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ غریب مسلمان بے پڑھے لکھے ہونے کے سبب اسلام کی اور باتیں پڑھے لکھے مسلمانوں کی نسبت کم جانتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات انہیں کسی طرح یاد رہ گئی ہے کہ جان دو گے تو جنت پاؤ گے۔ باقی امیر مسلمان ہنس پوری آیت کو مجھول چکے ہیں۔ امیر اور پڑھے لکھے مسلمانوں میں ممکن ہے بہت سے ایسے نکل آئیں جنہیں اسلام کا نمونہ کہا جاسکے مگر اس آیت کا اُن پر اثر نہیں ہے۔ اس آیت کے ساتھ امیر اور پڑھے لکھے مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے جیسے یہ آیت عمل کے لئے نہیں اُتری تھی۔ یا یہ آیت گویا منسوخ ہو گئی ہے۔ اس آیت سے زیادہ قرآن مجید کی کسی آیت سے تغافل نہیں برتا گیا۔ یا برتا گیا ہے تو اسی نوع کی آیتوں سے برتا گیا ہے۔ مثلاً: — وَنِلِّقُطُفَيْنِ ۝ اَلَّذِيْنَ اِذَا كُنْتَ لُوْحًا مِّنَ السَّمَآءِ يَسْتَوِي ۝ وَوَ اِذَا كُنُوْهُمْ اَوْ قَدْ كُنُوْهُمْ يَخْبِسُوْنَ وَنِ ۝ ط ناپ تول میں کسی کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی اور تباہی ہے جو لوگوں سے خود ناپ کر یا تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ —

لحزید تے وقت بیچنے والے یا چیز کے بنانے والے دکان گیر کی نفلی اور دوسری مجبوریوں سے اور بیچتے وقت خریدار کی ضرورت مند سے (جتنی وقت اچھے صفحہ پر ہے)

يَا يَسْرُورُ فَكَلِمَةً مِّنْ اَمْرِ مَّقْصُودٍ - قُلِ الْعَفْوَ اے رسول آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ دین کے قیام و استحکام کے لئے کس قدر رقم پیش کریں بتا دیجئے کہ جس قدر ضروریات سے بچ جائے سب دین کے قیام و استحکام کے لئے دے دو۔

امیر اور بڑھا لکھا مسلمان نہ جان کو اللہ کی ملکیت خیال کرتا ہے اور نہ مال کو جان کا تو خیر سوال کیا ہے مال کے معاملے میں امیر مسلمان دنیا کی تمام قوموں کے امیروں سے پیچھے ہیں۔

جان اور مال اللہ کی ملکیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین اور اللہ کے مجوزہ نظام معیشت کے قیام و استحکام کے لئے جان و مال سے دریغ نہ کریں۔ تو دوسری قوموں کے امرا اپنے دین اور اپنے نظام معیشت کے قیام و استحکام کے لئے جتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں مسلمان امرا اس کا پاسنگ بھی اللہ کے دین اور اللہ کے مجوزہ نظام معیشت کے قیام و استحکام کے لئے نہیں کرتے۔ مسلمان امرا کے دم سے صرف بھیک مانگنے والوں اور نذریں لینے والوں کی جماعتیں ضرورت نہ رہیں مگر اللہ کے دین اور اللہ کے نظام معیشت کو انھوں نے مڑوہ کر کے چھوڑ دیا ہے۔

لا بقیہ فوٹ: صفحہ گزشتہ اندھا دھند فائدہ اٹھانا بھی اسی قبیل کی حرکت ہے۔ مگر اب تو مصنوعی قحط پیدا کر کے من مانی قیمتیں وصول کرنا ایک فن ہے یہ فن ہمیں دوسروں نے سکھایا ہے۔ لیکن ہم اس کا استعمال دوسروں سے زیادہ آنکھیں بند کر کے اور نہایت بھوٹے پن کے ساتھ کرتے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قول دہرائیتے ہیں۔ اَنْ نَّفْعَلَ فِیْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ ط اِنَّکَ لَآتِی الْخٰلِیْمُ الْمَرْسُیْنَ اِندَہ ہم اپنے مالوں میں اپنے حسب منشاء تصرف نہ کریں۔ جی ہاں تم ہی تو بڑے نرم دل اور نیک اطوار دنیا میں رہ گئے ہو۔

حضرت شعیب کا ارشاد بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے:۔ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ تُحِیْطُ۔ مجھے تم پر ایسا ایسے دن کے عذاب نازل ہونے کا ڈر ہے، جو اتنا سخت ہوگا کہ اس کا عذاب تم سب کو گھیر لے گا اور تم میں سے کوئی عذاب سے بچ نہ سکے گا۔

یہ بے چینی اور بے اطمینانی کا عذاب جو ساری دنیا کے اوپر چھایا جا رہا ہے اس دن کے عذاب کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے مال اور جان کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے تو جنت ہمیں کیوں کر ملے گی۔ مال اور جان کے عوض جنت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔

مکہ خلافت بادشاہی سے نہ بدل جاتی اور بادشاہ اور حکام گلچہرے نہ اڑانے لگتے تو قُلِ الْعَفْوَ پر یقیناً عمل ہوتا رہتا۔ امیر مسلمانوں نے بادشاہ اور حکام کے کرتوت دیکھے تو ہاتھ روک لیا کہ دیں تو کسے دیں اور کس کام کے لئے دیں۔ کیا اور گلچہرے اڑوانے کے لئے دیں۔ اور پھر بعد میں مسلمان امرا کے سامنے یہ چیز سی نہیں رہی کہ دین اور نظام معیشت کے استحکام پر اپنا سب کچھ لگا دینا بھی اسلام ہے، حالانکہ یہی وہ حکم تھا کہ اس کی تعمیل جاری رکھی جاتی تو مسلمانوں کی کوئی کل نہ بگڑتی اور مسلمان اسی طرح چھاتے رہتے جس طرح ابتدائی چند سال میں چھاتے تھے۔

حقیقی تصوف کیا ہے؟

شریعت کا کامل اتباع، اخلاقِ حسنہ نیکی و تقویٰ کو اختیار کرنا اور مُشتبہات سے اجتناب!

اس دور میں مشائخ اور پیروں کے جو حالات ہیں، وہ کسی تفصیل اور گفتگو کے محتاج نہیں ہیں
کن کلب گھر ہی نہیں خانقا ہیں بھی اصلاح و تطہیر کی احتیاج رکھتے ہیں، کوٹ پتلونوں کا کس
زبان سے گلے کیجے جب کہ جبہ و دستار دین کی رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔

ہر ذریعہ دلق مرقع کمند ہا دارند

دراز دستی اس کو نہ آستیناں میں

یہ حافظ شیرازی نے اب سے تقریباً چھ سو سال پہلے کہا تھا، اب تو حالات اُس دور کے مقابلے
میں بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ ....!

مولوی شمس الحق خاں صاحب نے ایک طویل مقالہ ”ہمارے پیر کے عنوان سے قارئین
میں پھینکے لئے بھیجا ہے، جس کی تلخیص ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ دم۔ قلم

حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سلسلہ دو واسطوں سے امام العارفین حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا
ہے۔ ۱۲۸۸ھ میں سلطان سبکتگیل کے زمانہ میں لاہور تشریف لائے اور مرتے دم تک وہیں اقامت گزریں ہے، مقام حیرت و
افسوس ہے کہ جس بزرگ نے ”توحید“ کا درس دیا تھا، اُسی کا مزار شرکِ بدعات کا گڑھ بن گیا ہے! حضرت ہجویری رحمۃ اللہ علیہ
اپنی مشہور و معروف کتاب ”کشف المحجوب“ میں لکھتے ہیں:-

”ان الصفا صفتہ الصدفیۃ ————— ان اردت صوفیا علی التحقیق۔

یعنی یاد رکھ صفا در حقیقت صدفی اکبر رضی اللہ عنہ کی صفت ہے اگر ازلوئے حقیقت صوفی
بننا چاہتا ہے، تو اس مفہوم کو پیش نظر رکھ، اور ان کا اتباع کر۔

شیخ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ صوفی درخش و مرشد در حقیقت وہی شخص ہے، جو حضرت صدفی اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ دونوں صفت
اپنے اندر پیدا کر چکا ہو۔ یعنی ایک تو خدا سے تعلق اس قدر مضبوط اور قوی ہو کہ کسی وقت توحید اُٹھنے سے نہ ہٹ سکے، دوسرے
دُنویٰ مکروہات سے دل پاک ہو، اور دُنیا میں رہنے کے باوجود، دُنیا کی کسی شے کی لچنی اور چمک دمک کی طرف دل کا میلان
نہ ہو، اسی حقیقت کو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمایا:-

”الصوفی لا یرى فی الدارین مع اللہ غیر اللہ۔ یعنی صوفی کے قلب نظر میں، دین و دُنیا کی

ہونگے، ہم اسے قبول کریں گے، اور اسے مقرب سمجھیں گے، ہمیں اس کے باطن سے کوئی غرض نہیں اس کے باطن سے محاسبہ کا تعلق، حق تعالیٰ سے ہے، اور جس شخص کے اعمال اس کے علاوہ (یعنی غیر صالح و مذموم) ہونگے، تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرا باطن پاک ہے۔“

حضرت شیخ المشائخ امام الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار معرفت الہی پر گفتگو کر رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ اہل معرفت و صوفی کیا اعمال صالحہ کے ترک کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس سوال پر حضرت جنید بہت زیادہ برہم اور غصناک ہوئے اور آپ نے جو کچھ فرمایا، اس کا خلاصہ اور شرح یہ ہے:۔

”یہ قول اس گروہ کا ہے جو ترک اعمال کا قائل ہے، یہ میرے نزدیک بڑی بیباکی کی بات ہے، چور اور زانی میرے نزدیک بہتر حال والا ہے، اس سے جو اس کا قائل ہے، اگر میں ہزار سال زندہ رہوں، تو بھی اعمال خیر سے ایک ذرہ کم فکروں، سولتے اس کے کہ کوئی چیز حائل بن جائے۔“

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، حضور نے مجھ سے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم عصروں میں تجھے یہ بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! نہیں، اس پر آپ نے فرمایا کہ میری سنت کے اتباع اور صالحین کی خدمت اور اپنے عزیزوں کو دین کے بارے میں نصیحت کرنے اور میرے اصحاب و اہل بیت سے محبت رکھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ابراہیم کے مراتب پر پہنچایا۔“

شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں:۔

”لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان تصوف کی وجہ آفرین کیفیات میں محو ہو کر شریعت کے احکام و فرائض سے غافل و بے گانہ ہو جائے، جیسے کہ کتنے مست فقیر یہ حالت اختیار کئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یاد رہے کہ احکام شرعی کی پیروی اور فرائض کی بجا آوری کسی بھی بڑے بڑے ولی اللہ اور حامل تصوف ہستی کے لئے کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتی.....“

امام ابوالقاسم قشیریؒ فرماتے ہیں:۔

”..... جو حقیقت (تصوف) قید شریعت سے آزاد ہے، وہ بیکار ہے اور لاعمل ہے“

اور

وبناء هذا الامر وملاك على حفظ آداب الشريعة وصون الدين المدالى المحام والشبه وحفظ المحاسن عن المخطوات وعدا النفس مع الله تعالى عن الغفلات۔

”یعنی تصوف کی بنیاد آداب شریعت کی حفاظت، حرام و مشتبہات سے اجتناب، اپنے حواس کی ممنوعات سے حفاظت اور غفلتوں سے بچ کر، خدا کی یاد میں تمام وقت گزارنے پر ہے۔“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے صاحبزادے کو وصیت فرماتے ہیں:۔
 ”اوصیک بتقوی اللہ فطاعتہ لزوم ظاہر الشریعہ — میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے
 ڈرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ظاہری شریعت کی پابندی کرنے میں ہے...“

ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:۔

”ہر مومن کے لئے ہر حالت میں یہ تین چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل،
 دوسرے ممنوعات سے پرہیز، تیسرے تقدیر پر راضی ہونا، پس مومن کے لئے کم سے کم
 مرتبہ یہ کہ وہ کسی حالت میں ان تین چیزوں سے خالی نہ ہو۔“

(فتوح الغیب، مقالہ دوم۔ اردو ترجمہ)

فتوح الغیب مقالہ دوم میں حضرت شیخ جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں:۔

اتبعوا ولا تبرعوا واطيعوا ولا تمزقوا وادعوا ولا تشکروا وافتعل اللہ ما یشاء وحکم ما یرید نہ صواحبت ولا تہتوا ولا تشکروا واصبروا
 ولا تجرعوا واجتہوا علی الطاعه ولا تسترقوا

”یعنی سنت کی اتباع کرتے رہو، اور بدعات میں مبتلا مت ہو، اطاعت کرو اور دائرہ اطاعت
 سے خارج مت ہو۔ توحید خداوندی پر قائم رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو،
 خلاصہ چاہتا ہے، اپنے ارادہ اور مشیت سے کرتا ہے، حق تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک جانو،
 اور اس پر تہمت مت لگاؤ، اُس کی تصدیق کرو، اور شک میں مت پڑو، صبر سے کام
 لو، اور بے صبری میں مبتلا نہ ہو، خدا کی اطاعت پر متفق ہو جاؤ، اور تفرقہ مت پیدا کرو۔“

حقیقت جو باطریقت یہ سب دین کے تابع ہیں، اگر کوئی شخص ساری عمر ہوا پڑتا ہے، مگر اُس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو، تو اُس کی یہ ”کرامت“ اللہ اور رسول اللہ کے نزدیک، گھانٹ کے تنکے کی برابر بھی وزن نہیں
 رکھتی! شرافت و کرامت اور بزرگی کا دار و مدار شریعت کے اتباع پر ہے، شرک بدعت کی ادنیٰ مشابہت سے بھی مرد مومن کو دوڑ
 رہنا چاہیے۔

خلافتِ ہمیبہ کے رہ گزید

کہ ہرگز بہ منزل نہ خواہد رسید

اور

ہرک حقیق مصطفیٰ سامانِ اوست

بحر و بردر گوشتہ دامانِ اوست

(دائیں)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور حضور کی اطاعت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے!

آدم خور

حرام خوری ایک مکروہ حرکت ہے۔ لیکن آدم خوری تو ابن آدم کے لئے اسفل ترین درجہ ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چارے معاشرے میں آدم خوروں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ ہر کہیں آدم خوری پائی جاتی ہے۔ اور لوگ اس قبیح حادث میں اس طرح مبتلا ہو گئے ہیں۔ جیسے دبائے عام کے دونوں کھانسی نزلہ اور میز یا پھیل جاتا ہے۔ کوئی مجلس آدم خوروں سے خالی نہیں ہوتی۔ اور جہاں کہیں دو چار آدمی جمع ہونگے ان میں کوئی نہ کوئی آدم خور ضرور پایا جائے گا۔ یہ وہابی عام ہوئی ہے کہ بستیاں پھیلنے والوں اور درندوں کے بھٹ بن کر رہ گئی ہیں۔ یہی وہ آدم خور ہے جسے قرآن نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔

اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَيْ هُمُوهُ
وَقَفَّيْنَا لَئِنْ اَلْتُمْنَا ثَوَابَ الْمَرْحُومِ .
بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ سے ڈرو وہ رجوع فرمائے والا اور رحیم ہے دنیا کی دیگر قوموں کے لئے اجتماعیت قائم کرنے کے لئے بہت سی بنیادیں ہیں۔ کہیں قومیت کی بنیاد نسل ہے۔ کہیں زبان اور رنگ ہے۔ غرض کئی قسم کے محسوس اور مادی اشتراک سے قومیں وجود میں آجاتی ہیں لیکن مسلم قوم جو معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ اس کے پاس ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی تو قومیت کی بنیاد نہیں بن سکتی اور اگر کہیں کی کوئی مسلم آبادی ان وجوہ میں سے کسی ایک کو قومیت کی بنیاد بنانا بھی چاہے تو بالآخر وہ ملت کے بین الاقوامی وجود سے کٹ جاتی ہے۔ مسلم ملت کے بنیادی عوامل توحید و رسالت کا اقرار اور اسلام کے معارف اور منکرات کا استہمام ہے۔ انہیں عوامل سے ایک مخصوص تہذیب۔ ایک مخصوص سانچہ۔ اور ایک مخصوص طرز کا انسان وجود میں آتا ہے۔ جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔

یہ معاشرہ اپنے مزاج کے لحاظ سے خالص نظریاتی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ نظریات کا تعلق ہمیشہ انسان کے قصورات اور کردار سے ہوتا ہے۔ جغرافیائی لسانی یا نسلی عوامل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لئے ایک مسلم معاشرے کی اجتماعیت جو نظریات اور جذبات پر قائم ہوتی ہے۔ جہاں ایک طرف انتہائی مضبوط ہے کہ زبان و مکان کی حد بنیدیاں اس کے لئے روک نہیں بن سکتیں۔ وہاں انتہائی نازک ہے کہ ظاہری محسوس عصبیتوں میں سے کوئی بھی عصبیت اس کا سہارا نہیں بن سکتی۔ جہاں خدا اور رسول سے گہری محبت اور کائنات سے متعلق ایک خاص نظریہ مختلف نسل اور رنگ اور ملک کے دو انسانوں کو باہمی گہری محبت میں جوڑ دیتا ہے۔ وہیں ان امور کا اختلاف دونوں کو اس طرح کاٹ بھی سکتا ہے۔ کہ ان کی شناسائی بھی محل نظر ہو جائے۔ اشتراک نظریات و جذبات سے یہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اختلاف نظریات و جذبات سے اس کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی اجتماعی ہدایت کو منتشر اور مجروح کرنے والی تمام چیزوں کی اسلام نے شدید مذمت کی ہے۔ جھوٹ بولنے کا وہ اجتماعی ہدایت کے اندھے اعتمادی کے حاشیم پرورش کرتا ہے۔ وہ وہ خلائی اجتماعی زندگی کا اعتبار رکھ دیتی ہے۔ خیانت اور بددیانتی اجتماعی جھگڑے فساد پیدا کرتی ہیں۔ غلامی اور مظاہری سے معاشرے پر سخت ابتلا وارد ہو سکتی ہے۔ بہتان سے دل پھٹ جاتے اور افراد ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں۔ چغافوری سے سینوں میں کدلیں

بھرجاتی ہیں۔ جن کو رفع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غیبت اور بد گوئی سے نفرت کا زہر فرد فرد میں سرایت کر جاتا ہے۔ دور رخے پن سے مسلمان کا مسلمان پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ بدگمانی سے دلوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ خوف خدا سے انسان ذلیل و سست ہو جاتا ہے۔ سخیل سے طبیعت میں کینہ بن آ جاتا ہے۔ فخر و غرور سے انسان ہمدردیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ غرض وہ سب باتیں جو انسانی نفسیات کو پر لگندہ کر کے اجتماعی کو بگاڑنے والی ہیں۔ ان سب پر اسلام نے ”رفا اہل اخلاق“ اور منکرات کا لبیل لگا کر انہیں اسلامی معاشرے میں پرورش پانے سے روک دیا ہے اور جو کوئی ان میں سے کسی بھی اجتماعی کش بیماری کو پرورش کرتا ہوا نظر آئے اس کے سختی سے نگاہ رکھنے اور باز پرس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور معاشرے کا اجتماعی مزاج اس سانچے میں ڈھال دیا ہے کہ ایسے مکروہات کی مزاحمت کرے اور جو کوئی اس میں مبتلا ہو جائے اس کی ہمت شکنی بھی کرے اور اسے معاشرے میں نچوٹنا کر رکھے۔

اخلاق کی ان بھیانک بیماریوں میں جن میں سے ہر ایک اجتماعی پر سخت وار کرنے والی اور مسلمان کو مسلمان سے توڑنے والی، بدترین بیماری غیبت سخی اور بد گوئی ہے۔ یعنی کسی کو اس کی پیٹھ پیچھے برا کہنا۔ اسی مکروہ عادت کو قرآن نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کسی اجتماعی کو جس قدر نقصان اس سے پہنچتا ہے اتنا نقصان کالا فلاں بگ بھی نہیں پہنچا سکتا اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ یہ بیماری متعدی ہو جاتی ہے۔ ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے، ہر ایک کبھی ہمدردی۔ کبھی انشوس کبھی تعجب۔ کبھی غصے اور کبھی اصلاح کی نیت خیر سے گندگی کی اس پوٹ کو چپکے چپکے معاشرے کے دوسرے افراد کے درمیان لڑھکاتا چلا جاتا ہے۔ شخص متعلقہ جو زیر بحث ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس آفت سے کافی عرصے تک واقف نہ ہو کہ اس کے گوشت کو باریک لوگ مزے لے لے کر چپکے چپکے تناؤل فرما رہے ہیں۔ بالعموم وہ آخری شخص ہوتا ہے جسے اطلاع ملتی ہے کہ اس میں فلا خرابی ہے۔ جو محاسن میں زیر بحث ہے۔ لیکن وہ خود اس کی طرف سے بے خبر ہے۔ جب اسے خبر ہوتی ہے تو جس ذات شریف نے اس کے بارے میں گندگی کی پوٹ لڑھکائی تھی۔ وہ کتنوں کے ہی دامنوں کو آلودہ اور دلوں کو کبیرہ کر چکی ہوتی ہے اور اس کے بس سے یہ یا کھل ہی یا ہر ہوتا ہے کہ وہ نامعلوم افراد کے دلوں کے نامعلوم کانٹے چھتا پھرے۔ اور اگرچہ تو اس کی کوشش کو مٹھنا سمجھا جائے گا یا مشتبہ یہ خود اس پر واضح نہیں ہوتا۔ چنانچہ کانٹے بکھرتے بہتے ہیں اور دلوں میں چھبتے بہتے ہیں۔ یہاں تک کہ معاشرے کے اندر اس شخص کا حلقہ تعارف اس کے لئے بھڑوں کا چھتہ بن جاتا ہے۔ اور ہر راستہ کانٹوں سے پُر۔ اس کی مدد کیے تو کون کرے۔ اگر شبہات کا شیطان مددگار پر بھی حملہ کرے تو پھر کیا ہو۔ یہ خدشات قائم رہتے ہیں، اور شخص متعلقہ شک و شبہ کے پتھروں سے سنگسار ہوتا رہتا ہے۔ اس اجتماعی نفسیاتی بیماری کا علاج کسی کے بس میں نہیں ہوتا اور جس ظالم نے اپنے بھائی کا گوشت معاشرے میں تقسیم کیا ہوتا ہے اگر اس کا چہرہ تلے کے ناخنوں سے بھی نوچا جائے اور اس کی انتڑیاں تانبے کے سلاخوں سے بھی نکال نکال کر پھینک دی جائیں۔ اور یہ عمل برسوں تک ہو تو بھی یہ انفرادی سزا اس اجتماعی کوفت اور تکلیف کا دوا نہیں بن سکتی جو مجرم کی زبان کے چند غیر محتاط اور زہریلے الفاظ نے کسی کو پہنچائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس قبیح حرکت کو زنا سے بدتر قرار دیا ہے۔

حضرت ابی بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا :-

”غیبت زنا سے بدتر ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زنا سے زیادہ بری کیوں کر ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے۔ پھر توبہ کرتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر زانی توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کو بخش دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو خدا نہیں بخشتا۔ جب تک کہ وہ اس شخص کو معاف نہ کرے

جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ زانی تو بڑا کرتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والے کے

لئے تو بڑ نہیں ہے۔ (بیہقی)

جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ اس کی عزت اور آبرو کو اس کی غیر موجودگی میں معاشرے میں جگہ جگہ فوجنا پھرتا ہے۔ جبکہ وہ غریب ایک مردے کی سی۔ بے بسی سے اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکتا۔ یہی اس کی عزت و آبرو کو جگہ جگہ فوجنے کا فعل ہے جس کی سزا کو تمثیلاً حضورؐ نے معراج کے موقع پر دیکھا۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔

”جب مجھے معراج کرائی گئی کہ میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے نانہ کے ناخن تھے۔ اپنے چہروں اور سینوں کو فوج رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں۔ انھوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے۔“ (ابوداؤد)

غیبت جسکی بھی کی جاتی ہے۔ اس کی بے خبری اور غائبانے میں کی جاتی ہے۔ اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے غلط کام کی جانبداری بات کی تردید کر سکے یا اس کی صحیح صحیح نوعیت جان سکے۔ اس لئے جو بھی اس کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے اگر ناچختہ مزاج ہو گا تو اس کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ کدورت اور خرابی اس کی طرف سے پیدا ہوگا۔ ایسے کم لوگ بلکہ شاذ لوگ پائے جاتے ہیں۔ جو مخاطب کی بات سن کر اس پر گرفت کریں۔ اس سے ثبوت طلب کریں یا اسے پکڑ کر اس کے پاس رُودر رولے جائیں جسکی غیبت کی جارہی ہوتی ہے۔ حالانکہ معاشرے کے افراد میں یہی شے مطلوب ہے۔ جو معاشرے کو غیبت کی زہریلی بیماری سے بچا سکتی ہے چنانچہ یہ کدورت آگے چل کر غیر محسوس طور پر انقباض کر لیتا ہے اور بالآخر نفرت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور غیبت کرنا بولنے کے جو شبہ کا بیج بویا تھا۔ وہ نفرت کا اور خنث بن کر اگتا اور تعلقات کی سخت کشیدگی کے برنگ بار لاتا ہے۔ سینے کے دروازوں سے بھر جاتے اور دل خلوص و محبت سے خالی اور مہر و وفا سے خالی ہو کر کچھ جاتے ہیں۔ اور کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی عالم الغیب نہیں ہوتا کہ معراج کی صحیح صورت کو جان سکے۔ اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔

”میرے صحابہ میں سے کوئی کسی کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ پہنچائے اس لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات

(ترمذی)

تم لوگوں سے اس حال میں ہو کہ میرا سینہ ہر ایک سے صاف ہو۔“
زبان کی حفاظت ایک بڑا مشکل امر ہے اور انسان جس کسی سے بھی کسی بنا پر کبیدہ خاطر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس کی زبان کا محفوظ رہنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حضرت سہل بن سعدؓ کہتے ہیں۔ کہ حضورؐ نے فرمایا ہے۔
”جو شخص مجھ سے اس کا عہد کرے کہ وہ اپنے دونوں کھوں کے درمیان چیز (زبان) اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان (شرمگاہ) کی حفاظت کرے گا اور لوگوں کو برا نہ کہے گا۔ نہ کسی کی برائی اور غیبت کرے گا اور بدکاری اور زنا سے بچے گا تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کر لوں گا۔“ (بخاری)

چنانچہ اس کی حفاظت کے لئے حضور اکرمؐ نے ایک نفسیاتی تدبیر حضرت ابوذرؓ کو بتائی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا:-

”جب کسی کی غیبت گیری کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے جھک کر ایسے خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔“ (بیہقی)

ایک دوسرے موقع پر جیسی بات مٹی دسی ہی لگے چلا دیئے کی عادت گوروکنے کے لئے حضورؐ نے فرمایا:۔
”انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بلا تحقیق آگے بیان کر دے۔“ (مشکوٰۃ)

اور یہ کہ

”قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہت بڑے لوگوں میں تم ان کو پاؤ گے۔ جو دور مٹے ہوں۔ یہاں اس کی بات کر دسی۔ وہاں اس کی بات کر دسی۔“ (نفسانی)

اور یہ کہ حضورؐ نے فرمایا:۔

”میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑے لوگ کون ہیں۔ پھر فرمایا جو خلیاں کھاتے پھرتے اور دوستوں کے آپس کے تعلقات خراب کرتے ہیں۔“ (مسند احمد)

یہ متعدی مرض جو چھوٹ کی طرح ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اور حسن و حسن کی فضا میں بعض اوقات اس لئے زیادہ پروان چڑھ جاتا ہے کہ کلمتہ والا درست ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس کی تحقیق کی ضرورت کیا ہے۔ اپنے اندر بہت سے نفسانی اثرات رکھتا ہے۔ اس کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہے کہ جو شخص کو متوالا شخص اگر سات پر دول کے اندر بھی بیٹھ کر کسی کی غیبت کرتا ہے تو کوئی۔۔۔ غیر محسوس انسانی جذبہ دوسرے کے دل میں اس شخص کی طرف سے ایک غلبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہ سو نہ لیتا ہے کہ اس کے بارے میں فلاں کے دل میں ضرور ہی کچھ نہ کچھ غبار پیدا ہو گیا ہے۔ یہ چیز ایسی غیر محسوس ہے۔ کہ اس کا تجزیہ یا تاویل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ہوتا تو یوں ہی ہے۔ کوئی نفسیاتی اور روحانی عوامل کام کر جاتے ہیں۔ جن کے سبب دونوں کے درمیان کدورت کی دیوار حال ہو جاتی ہے۔ یہ دیوار پھر اونچی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جب تک کہ دوطرفہ صفائی کا کوئی مثبت انتظام نہیں ہو جاتا۔

اس کا دوسرا نفسیاتی اثر عیب جینی اور خرد گیری کے جذبہ کا فوری ابھراٹا ہے۔ جو شخص بھی کسی کے خلاف یہ زہر آلود کارروائی کر گزرتا ہے۔ پھر اس کی طبیعت ثانیہ سی بن جاتی ہے کہ وہ جس کا ایک بار گوشت کھایا ہے تو اس سے اپنے کلام و دہن کو بار بار آلودہ کرتا ہے۔ پہلے اگر اس نے کسی ہنگامی جذبہ کے تحت ایسا کیا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اسے اپنا حق اور فرض اور قطعی ضرورت سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے کے کردار پر ایسی طرف سے قطعی آنکھیں بند کر کے خوردین لگا دیتا ہے۔ اور اس کی ایک ایک کوتاہی موہوم یا معلوم کو تلاش کر کے اس کو بڑا بناتا رنگ آمیزی کرتا اور تشہیر کرتا ہے۔ پھر وہ بے دلیل دوسرے کی تذلیل اور آبروریزی کو اپنا فطری حق سمجھنے لگتا ہے۔

اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بدگوئی اور غیبت کرنے والا سخت قسم کی اخلاقی بزدلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی بجائے کہ بات کو کھل کر صاف صاف اس کے سامنے کہے اور ہر ادھر کہتا ہے اور اس کی بجائے کہ فریق معاملہ کو دلائل سے اپنے موقف پر مطمئن کرے وہ معاشرے کے دوسرے افراد کو جو غیر متعلق ہوتے ہیں اپنے موقف پر مطمئن کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس حرکت سے بعض کے درمیان وہ خود بے وزن ہو جاتا ہے اور بعض کو وقتی طور پر اپنا موافق بنا لیتا ہے۔ لیکن اسے ہمیشہ یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ فریق معاملہ کہیں اس سے مل کر اپنی یوریشن صاف نہ کرے۔ یعنی اب اس سے معاملے کی صفائی مطلوب نہیں ہوتی بلکہ کسی کی آبروریزی اور معاملے کی گندگی اور تعلقات کی پرگندگی مطلوب ہوتی ہے۔

ہمارے معاشرے میں یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ پرٹھ لکھ لوگ بھی اپنی مجالس میں بطور تفریح یہ شغل فرماتے دیکھے جاتے ہیں کہیں مجالس میں کسی غیر حاضری کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کہیں ایسے نام دھرے جاتے ہیں اور کہیں ایسے عیب گنائے جاتے ہیں۔ جن کا اجتماعی مفاد سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ عادت لوگوں میں پست حوصلگی و ناست اور بازاری پن پیدا کر دیتی ہے۔ واقعہ

انگ میں ہیں عادت نے مسلمان معاشرے کو دھلا کر مترنزل کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت شدید وعید آئی ہے کہ اس کے درمیان نبی منہ ہوتے تو ایسی سخت بات، پر عذاب نازل ہو گیا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ بخوبی اور غیبت سے زیادہ اجتماعیت کو تباہ و بربا کر نیوالی اور کوئی چیز نہیں ہے اس سے دوست دوستوں سے رفیق رفیقوں سے کٹ جاتے ہیں۔ اس سے برسوں تک یکجا بھائیوں کی طرح مل کر کام کر کے ملے ایک دوسرے کی خوبی کی طرف سے آنکھ بند کر کے باہمی مطعون کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت آدمی کے اخلاق جذبہ خدا ترسی۔ باہمی محبت و الفت کو اس طرح تراش دیتی ہے۔ جیسے حجام کا استرا بالوں کو تراش دیتا ہے۔ اس سے ہم نے ہمسفروں کی تیرتی ہوئی کشتیوں کو الٹے اور ساتھیوں کی پڑ روفق محفلوں کو اجڑتے دیکھا ہے۔ یہ ایک ایسی ظالم چیز ہے جو الفت و محبت کو نفرت سے۔ میل ملاقات کو جدائی سے۔ حسن ظن کو سوء ظن سے۔ رفاقت کو عداوت سے۔ اور کامیابی کو ناکامی سے بدل دیتی ہے۔ اور ہر وہ معاشرہ جو اپنی اجتماعیت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اس زہریلی اجتماعی بیماری کی طرف سے اس طرح چوکنے لے۔ جیسے چوکیدار چور کی طرف سے اور سانپ لالھی کی طرف سے چولنا رہتا ہے۔ اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے واضح طور پر اس بیماری کی طرف اشارہ کیا اور نہایت وضاحت سے بلا تشبیہ و تمثیل فرمایا کہ :-

”اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان، الہ تر ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر جاگزین نہیں ہوا ہے۔ نہ مسلمانوں کی غیبت کرو۔ نہ ان کے عیوب کی تلاش میں رہو۔ کیوں کہ جو شخص اپنے عیوب کی تلاش میں رہے گا، خداوند تعالیٰ بھی اس کے عیوب کی تلاش کرے گا۔ اور خدا جس کے عیوب کی تلاش کرے گا۔ خود اس کے گھر ہی کے اندر اس کو رسوا کر دے گا۔“ (المجادد)

تردید شیعہ میں ایک نادر کتاب

آیات بینات اول دوم

از محسن الملک نواب محمد مہدی علی خاں

یہ نواب صاحب کی وہ عظیم اور شہور کتاب ہے جس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ کتاب اہل تشیع کے بطلان عقائد میں اسی متین اور بخیرہ کتاب ہے جس کا معجز جواب آج تک حضرات نہ دے سکے اور جس نے ہزار ہا انسانوں کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا ہے یہ کتاب ایک ایسے عالم کی تصنیف ہے جو ایک زمانہ تک خود شیعہ مذہب کے بڑے عالم اولیاء سمجھے جاتے تھے اور سب بڑی بات یہ کہ انہیں تجویر عام مناظرانہ نہیں بلکہ نہایت متین اور نا صحاہ اختیار کیا گیا ہے قابل قدر کتاب ہے۔ صفحات ۳۲۰۔ مجلد قیمت :- پچاس پیسے

صفحات ۳۲۰۔ مجلد قیمت :- پچاس پیسے

المبجد عربی اردو

یعنی عربی زبان کی جدید اور شہور لغت المبجد عربی کا بہترین اردو ترجمہ جس کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔

۱۔ مقاصد از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جو اصول لغت اور تاریخ لغت پر مشتمل ہے۔

۲۔ ساتھ ہزار عربی الفاظ و امان کی بہترین اردو تشریح درج ہے۔

۳۔ تین ہزار عربی اردو محاورات اور ضرب الامثال مثال دی گئی ہیں

۴۔ حل لغات کے لئے ہزاروں اہم و نادر اشار کی تصاویر شامل ہیں

۵۔ ضخامت ۱۵۵۰ صفحات اور موزوں سائز یعنی ۲۰ x ۳۰

۶۔ کتابت طباعت اور کاغذ اعلیٰ۔ نہایت مضبوط اور حسین جلد

قیمت :- صرف ستائیس روپے۔

دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی

حمید اللہ صدیقی
لکھنؤ

مذہب اور ادب

ہمارا دور بڑی حد تک بڑھتی ہوئی خدایمانی اور باہمی اجنبیت کا دور ہے اسے سمجھنے کے لئے اس کے ذہنی پس منظر پر ایک سرسری نظر ڈالنا ضروری ہے۔ انیسویں صدی کے وسط ۱۸۴۰ء میں کرک گارڈ Kirkgaard نے کہا تھا کہ صنعتی تہذیب کی بدولت جو عمل ہماری Levelling Process شروع ہو چکا ہے اس سے انسان کی روحانی زندگی عنقریب ختم ہو جائے گی یہ وہی بات تھی جسے ٹھیک سو سال کے بعد چارلس ڈارون Charles Darwin نے اپنے ناول George Orwell ۱۹۸۶ء میں کہا۔ کرک گارڈ نے اس عمل ہماری کے مقابلے کے لئے یہ مشورہ دیا کہ انسان انفرادی طور پر اپنے اندر وہی شعور اور جرات پیدا کر لے جس کی بدولت ایک تہذیبی انسان اپنے کو خدا کے آگے جواب دہ سمجھتا ہے اس حقیقت کا ادراک ہمیں دستوں کی ناولوں میں بھی ملتا ہے کہ انسان کی نجات صرف خدا کے سامنے اس کی ذاتی جواب دہی کے شعور میں مضمر ہے لیکن انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں مادیت پرستانہ نظریات کا اتنا زور پڑا کہ اس طرح کی باتوں کو کوئی خاطر میں نہ لایا۔ ۱۸۴۹ء میں ڈارون نے کیونٹ مینی فیستوشایع کیا اور ۱۸۵۵ء میں پچیسر Buchner نے Kraft und Stoff میں سب سے پہلے فلسفہ مادیت کو پوری تشریح کے ساتھ پیش کیا ۱۸۵۹ء میں ڈارون کی کتاب origin of species شائع ہوئی جس کی رو سے دنیا ایک اسباب و معلل کا ایک سلسلہ بن گئی اور ایک ایسی ذہنیت پیدا ہو گئی۔ جس نے ارتقاء کے مدارج کا سلسلہ جہاں کہیں بھی ٹوٹا ہو انظر ایلا سے کسی نہ کسی طرح جوڑنے کی کوشش کی۔ علماء ارضیات نے زمین کی ارتقاء کا نظریہ (اس سے پہلے پیش کر دیا تھا) اس لئے خدا اور تخلیق کا ثبات جسے غیر عقلی تفویضات کو مدد کرنے میں زیادہ وقت پیش نہ آئی اس طرح انیسویں صدی کے آخر تک تمام مابعد الطبیعیات نظریات بڑے مزے سے پسٹ کر رکھ دیئے گئے تھے اور ہر موٹا پتھر جیسے فلاسفہ کے لئے کائنات کا خالص مدعا کی نظیر پیش کرنے کے لئے زمین بالکل ہموار ہو چکی تھی۔

یہ سب کچھ جب ہو چکا تو پہلی جنگ عظیم ہوئی جس سے ان تفویضات کو زبردست دھکا لگایا بلکہ یورپ کو شدید روحانی افراتفری سے دوچار ہونا پڑا۔ نشاۃ الثانیہ کے بعد سے گزشتہ چار صدیوں میں انسانی ذہن پر غریب احاطیت Humanism کی اقتدار مسلط رہی ہیں۔ جنہیں انسان اپنی ضرورت اور ہولت کے اعتبار سے بدلتا رہا پہلی جنگ عظیم کے قبل ہی سے اس کے بھی پیرا کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسٹم نے بہت پہلے ہی جب یہ سوال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جمالیات میں ذوق کی یہ تبدیلی اس بات کی علامت ہے کہ انسان پرستی کی روایات تو مشرق ہی میں تو اسی وقت تک سے انسان پرستی قدم اٹھ چکے تھے۔ جنگ کے بعد ہمیں اس کی مزید شہادتیں ملتی ہیں جب جگہ جگہ روحانی توتوں کے سر چھنے ابلتے لگتے ہیں۔ ایلیٹ کی ویٹ لیٹ کے پہلے ہی حصہ میں جس کا عنوان مشعر غم کا کھیل ہے، ہمیں یہ سوال ملتا ہے، ہم کل کیا کریں گے؟ ہم آخر کار کیا کریں گے؟ اس سوال کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں۔ ویٹ لیٹ میں موجود مسائل کا ایک حل پیش کرتی ہے جو ایلیٹ کا کوئی

ذاتی حل نہیں۔ اگرچہ اسے اعتراف ہے کہ یہ چند نکتے ہیں نے اپنی برادری کے مقابلہ میں جمع کئے ہیں۔
 These fragments I have stored against my ruins
 مختلف فنکاروں نے اپنے الگ الگ سیٹھ بنائے۔ اصل میں فنکار اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ انسانیت یا تہذیب کا نجات دہندہ بن سکتا اس کے
 اندر کشتی نوح بنانے کا جو عمدہ تھانہ صلاحیت۔ اس بحرانی دور میں اس نے سوچا کہ اگر وہ صرف انہیں اقدار کی علمبرداری کرتا رہے
 جو اس کے نزدیک اہم ہے تو اس کی نجات کس لئے کافی ہوگی۔ فنکار نظر ثانی اقدار کا علم بردار ہوتا ہے اور ایسے دور میں جب مادی
 اقدار معاشرے پر حاوی ہو جائیں تو عام انسانیت سے اس کا ناظر ٹوٹ جاتا ناگزیر ہے۔ نتیجتاً اس کی شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے ایک طرف
 اس کی وہ شخصیت ہوتی ہے جسے وہ تمام روحانی اقدار عزیز ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف اس کا وہ بہرہ ور ہوتا ہے جو اسے ایک مادی
 سماج میں اختیار کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں شکوک لازمی ہے بیسویں صدی میں ابتداء ہی سے فضا کچھ ایسی تھی کہ فنکار کا کسی بھی سماجی
 عمل میں اپنی پوری شخصیت کے ساتھ شریک ہونا ممکن نہ رہا۔ اب خدا ایک حرف مکر رہا گیا تھا اور اس کی جگہ مشین لے لے گئی تھی۔ کمانا
 اور قلعہ کرنا معاشرہ کی سب سے بڑی قدر تھی۔ عام انسان کی طرح فنکار کے لئے ایسے سماج سے بہتر سے بہتر تعلقات پیدا کرنا ممکن نہ تھا
 عام انسان خدا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ خدا سے بیگانگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ منزل جس کے لئے ساری انسانی جدوجہد ہوتی ہے وہ وہ
 نہیں ہے جہاں انسان اپنے کو اس مابعد الطبیعیات حقیقت سے ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے اور خود کو اس کے اخلاق کے مطابق ڈھالنا چاہتا
 ہے۔ خدا سے بیگانگی اس لئے کہ وہ ضروری بھی گئی کہ اس سے آزاد خیالی *free thinking* پیدا ہوتی ہے
 اور اذیت پسند سائنس کا تاراج میں آزاد خیالی ضروری بنتی ہے۔ حالانکہ سنجیدہ فکر کہیں آزاد نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ ہمیشہ مفکر کی ذاتی ساخت
 اور وجہیت سے متاثر ہوتی ہے اس لئے آزاد خیالی یا دوسرے جیسا خدا سے انکار کرتا ہے تو حقیقتاً ایک بڑے پیچھے سے نکل کر
 رضا کارانہ طور پر ایک تنگ پیچھے میں چلا آتا ہے اور اس کی ساری شکر چند سماجی اور سیاسی امور سے متعلق ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس فرد باقی
 کے لئے حقیقی آزادی ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا بیگانہ ہو گیا کہ وہ آزادی جس کا کیا تدارک کر رہے ہیں ایک جزوی آزادی ہے۔
 انسان کی حسی آزادی اس سے زیادہ اہم ہے اگرچہ بیرونی آزادی کے احساس سے ہم کبھی کبھی یہ سہولت جانتے ہیں کہ ہماری ذاتی آزادی
 بہت کم ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ دولت آزادی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو خدا اور صرف خدا کے لئے جو اس کا وسیع ہے
 وہ ہم پر غلبہ کرتا ہے۔ آزادی کی قدر کی قدری سے نجات ممکن ہی نہیں۔ انہی ایسے دور میں جبکہ یہ پناہ فزین انسان
 کو ہرگز آواز نہیں دیتا صرف منہ۔ سیاسی اسے ڈوبنے سے بچا سکتا ہے کیونکہ محض مذہب ہی ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو
 وہ انسانی توانائی بخشتا ہے جس کی بدولت وہ ان تمام قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو عام عقیدہ کے برعکس
 مذہب ہی آزادی کی قوت کا نگار ہے۔ یہ یوں سمجھا ہے کہ بعض شخصیت ہی ان کمزوریوں کی جو پیش پیش ہیں جس کے لئے انفرادی آزادی اور
 فرد پر حاوی کا دور۔ یہاں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے لئے ایسا معاشرہ فراہم کرے جس
 میں ہر فرد کی شخصیت کی زیادہ سے زیادہ اہمیت ہو۔ اور یہی مقصد ریاست کا بھی ہوتا ہے لیکن مادی سماج میں جب فنکار ایک شدید
 روحانی بحرانی دور میں دوچار ہوتا ہے اس کے سامنے اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک باخیر انسان جو بعض مذہبی اقدار میں ایمان رکھتا ہے
 ایک ایسے سماج میں کس طرح نہ کرے جس کی ساری کی ساری اقدار انفرادی تھیں اس کے سامنے صرف دو راستے تھے۔ اولاً یہ کہ
 وہ اس سماج سے چلے جائے اور اس طرح اپنے آزاد ضمیر کا پورا پورا اظہار کرے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے کو دنیا کے مقدس
 شامل کرے اور اس کے چپاؤ کی کوشش کرے۔ خواہ اس کے نتیجے میں اسے اپنے ذہن میں بعض غیر نفی عناصر کو شامل کرنا

پڑے اور اس طرح اس کی شخصیت بحیثیت ایک فنکار کے شرمندہ بغیر نہ ہو سکے۔

بیشتر فنکاروں نے ہمارے یہ اختیار کیا۔ ان میں انیسویں صدی کے علاماتی فنکار - *مختصر عبارت* بھی شامل ہیں۔ انھوں نے دیدہ و دانستہ طور پر اپنے کو اپنے دور کی زندگی سے الگ کر لیا۔ ان کے چاروں طرف جب مادیت کا درد و دہ ہو تو انھوں نے مناسب یہی سمجھا کہ خود کو اس سے علیحدہ کر کے کم از کم ان اقدار کو جس میں ایمان رکھتے ہیں اپنے اندر محفوظ رکھیں۔ اس کے نتیجہ میں رمباؤ، پرہیزگاری، جوائس، رکشہ، ہٹس جیسے انفرادیت پسند خیال پرستوں نے جنم لیا۔ انھیں اپنے اظہار خیال کے لئے اپنی ذاتی علامات وضع کرنی پڑیں کیونکہ مسیحیت کی مروجہ علامات ان کے اظہار مدعا کے لئے ناکافی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی تخلیقات ٹھنک اور مبہم بن گئیں اور ان کے پس منظر محدود ہو گئی اور حقیقت فنکار نے اپنی اور اپنے سماج کی اقدار و نظریات میں جو تناقض محسوس کیا اس کی وجہ سے اس کی حیثیت "باہر والے" کی ہو گئی اور وہ اسی صورت میں سماج کی بجات کا دلیر بن سکتا ہے جب سماج اس کے نظریات کو قبول کر لے یہ بات ایسا کی طرح ممکن نظر نہ آئی اس لئے وہ صرف اپنی ذات کی صلاح و بجات تک محدود ہو کر رہ گیا یہ رویہ بظاہر حصار پسندانہ رویہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر فنکاروں کو ان کے مذہبی پس منظر میں دیکھ جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاید اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہ سکتے۔ ان کی عظمت کا بہر حال یوں اعتراف کرنا پڑے گا کہ انھوں نے اپنے زمانے سے صلح نہ کی اور اپنے محدود ذرائع کے باوجود وہ آورش دیتے رہے۔ جس میں ان کا ایمان مخفی مسیحیت کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ افراد کا مذہب ہے اس کے پاس اجتماعی نظام حیات کا کوئی تصور نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک فرد کی اخلاقی زندگی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ زوال پذیر یہودیوں کی اخلاقی اصلاح کے لئے اس میں ہدایات تھیں۔ اس کو ان معنوں میں مذہب کہنا ہی غلط ہے جن معنوں میں ہم اسلام کو مذہب کہتے ہیں محبت پسند فن کاروں کے لئے ایک بڑی وقت پیش آتی ہے جب وہ زندگی سے متعلق بعض بنیادی مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اپنے مذہب سے اس معاملہ میں کوئی فیضان نہیں حاصل ہوتا۔ کیونکہ وہاں انہیں جو کچھ ملتا ہے وہ آج کی دنیا کے پس منظر میں انتہائی ناقابل اطمینان ہوتا ہے انسان کے اولی گناہ اور خدا کے بیٹے کا صلیب پر چڑھ کر انسانیّت کے گناہوں کا کفارہ جیسے عقائد کے بعد کائنات کے اندر کوئی مفہوم دریافت کرنا ناممکن ہے۔ اس لئے وہ زیادہ سے زیادہ داستوسی اور کرک گارڈ کی حد تک یہ کہہ سکتا ہے کہ انسانیت کی فلاح فرد کے انفرادی احساس جو ابھی میں مضمر ہے لیکن فرد کو یہ احساس کیونکہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام آگے بڑھ کر یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ کی طرف سے فرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگر اسے کوئی مستقل راہ مل جائے تو اس کے لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہ اس چراغ سے دوسرے چراغ روشن کرے ورنہ محض اپنی زندگی کی حد تک جو ابدی ہی کافی نہیں۔ وہاں تو اس کا مقدر ملت کے مقدر سے وابستہ ہے۔ اسی لئے سارے معاشرے سے علی الرغم اس کا اپنی ذاتی صلاح کی تلاش میں خیال پرست

مر *CRISTIANAR* بن جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی خدا کی تلاش میں رہبانیت اختیار کرے جیسے اسلام میں گوارا

تو کر لیا جاتا ہے مگر صحت مند نہیں سمجھا جاتا پھر یہاں انسان کی دنیاوی زندگی کسی گناہ کی سزا کا نتیجہ نہیں ہے یہاں آخرت کا بہت ہی ہم گیر تصور ہے۔ یہاں خود خدا کا تصور بھی مسیحیت سے بڑا مختلف ہے۔

دوسری جنگ عالم کے بعد یہ احساس اور بھی شدید ہو گیا ہے کہ فن کار کی کمرے یا موجودہ بیجاوات نے پوری انسانیت کا مستقبل بہت ہی تاریک کر دیا ہے۔ انسان کو آج یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنی تخلیقات کا فنکار نہ ہو جائے گا۔ اب تک اس کا کوئی ثبوت ملنا نظر نہیں آتا۔ اگر انسان اتنا قد آور ہے کہ وہ اپنی تخلیقات کا مقابلہ کر سکے گا؟ اس سوال کا جواب صرف مغرب کے

دوم نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ذمہ ہے۔ یہ بات بہر حال بلا کسی مبالغہ کے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا اور ایک آزادی دہریہ دور ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں انسان نے جو کچھ حاصل اور سمجھ سکا ہے، وہ سب اس کے مقابل پلڑے میں ہے اور اسے ثابت کرتا ہے کہ وہ ان سب میں ہماری بھرتی ہے۔

اس موقع پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تہذیبوں کا عروج و زوال ہوتا ہی رہتا ہے لیکن محض اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ٹوئنٹیویں صدی کے زمانے میں کہ "محض یہ بات کہ میں پچیس تہذیبیں ایک ہی انداز میں عروج اور زوال سے دوچار ہوئیں اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ مستقبل کی ساری تہذیبیں اسی فارمولے سے دوچار ہوں گی یہ بات بڑی رہبانیت پسندانہ ہے اور اس سے خاصی دھار س بندھتی ہے۔ لیکن ٹوئنٹیویں صدی کے صاحبِ بے پناہ نے بے قاصر ہیں کہ اگر میں تہذیبوں کے ساتھ بعینہ ایک معاملہ ہوا تو اکیسویں صدی کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا۔ جیسے وہ قلمو لہا کہتے ہیں وہی ممکن ہے قانونِ فطرت ہو۔ ماضی بہر حال اس لئے ہوتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ یہ سبھی اچھل بھڑکتا ہے کہ انسانی زندگی کی کوئی اہمیت اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر اتنی جان ہو کہ برہادی کی کھائیوں میں جھانک کر پلٹ آئے اور ان تمام قوتوں کو دہائے جو اسے پھلانگ سگانے کا مشورہ دیں۔ یہ سب باتیں بہت عجیب ہیں۔ لیکن انسانی قاعدہ اور تجربہ دونوں یہی ہے کہ کھائی کے کنارہ تک بار بار جا کر لوٹ آنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ ہوسکتا ہے کہ جو قوتیں اسے بار بار ڈھکیل کر وہاں لے جاتی ہیں۔ وہ کسی عین وقت پر اتنی توانا ثابت ہو جائیں کہ یہ اسے نیچے ڈھکیل دیں اور یہ کھائی کے کنارے *BRINK OF WAR* کی جھگڑا ختم ہو جائے۔ مقدر ہمیشہ انسان کی روحانی قوتوں کو چیلنج کرتا ہے۔ آج اس کا اظہار سیاسی اور معاشی مسائل میں ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں اس چیلنج کا جواب بھلے ہا ہی سے دیا جا رہا ہے۔ مگر یہ کوئی جواب نہیں۔ کیا انسان اپنی تباہ کن قوتوں پر قابو پا کر اسے تعمیری کاموں میں لگا سکتا ہے۔ کیا وہ موجودہ قومی، نسلی، لسانی اور رنگ و غیرہ کے اختلافات کو مٹا کر ملکی اخوت اختیار کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہماری دولت میں اسی اور اسی میں اس کی فلاح مضمحل ہے اور یہ چیز بیسویں صدی میں لندن اور امریکہ میں کالے اور گورے کے مسئلہ پر فسادات اور افریقہ میں ریشہ دواہوں سے نہیں حاصل ہو سکتیں۔ یہ چیزیں خوفِ خدا اور تصوراتِ آخرت کے بغیر ممکن نہیں۔ خواہ یہ خوفِ خدا، یہ تصوراتِ آخرت اور یہ محبتِ رسولِ ادب کے ذریعہ سے پیدا کیا جائے۔ یا فلسفہ کے ذریعہ سے!

افسلے

پُر

نور

اندھیرا

ابوالخطیب کی دواہی تخلیقات

ناول شائع ہو گیا

منتخب افسلے عنقریب شائع ہو رہے ہیں۔

• اس ناول پر ابوالخطیب نے اپنی زندگی کے سات سال صرف کئے ہیں۔ اس میں ایک کرب

ایک آہ ہے ایک پیغام ہے ایک روشنی ہے۔

• ملکہ کے مشہور ادیب اور آرٹسٹ غلام عباس مولوی کا حسین پنج رنگاگر پوش

• صفحات ۲۶۴ - قیمت دو روپے پچاس پیسے (ڈھائی روپے)

الحراع پبلیکیشنز ۸۵ - جواہر - بی۔ محمود آباد کراچی ۷۷

ناول

سحر

کا

انتظار

تھا

سحر

کا

انتظار

ہے

شعرا لعم — ایک مطالعہ

شاعری پر تنقید کرنے کے لئے کسی ناقد کا ادیب و انشا پرداز، ذہین و نکتہ رس اور صاحب مطالعہ ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ تمام خوبیاں تو ایک ناقد میں ہونی ہی چاہئیں، شاعری کے ناقد کی طبیعت و مزاج کو ان تمام خوبیوں کے علاوہ شعر سے خاص مناسبت ہونی ضروری ہے۔ تنقید شعری کا بہت کچھ دار و مدار ذوق و وجدان پر ہے، اگر کسی ناقد کو شعر پر کھنے کے لئے وجدان صحیح میسر نہیں ہے تو وہ شعر کے خارجی عوامل پر چلے شرح و بیان کا ایک سلیم کھڑا کرے مگر اس کا موتی قلم شعری حقیقت کو نہیں چھو سکتا۔ ایسے ناقد کا حال اس سائنس دان جیسا ہے جس کی قوت شامہ بیکار ہو گئی ہو۔ مگر وہ "مخوشلو" پر کتابوں کی مدد سے مضمون لکھتا چلا جائے۔

اصناف ادب میں سب سے زیادہ لطیف و نازک صنف "شاعری" ہے اس لئے اس کے ناقد کا ذوق بھی انتہائی لطیف و پاکیزہ ہونا چاہیے! شایوش اور آجکینوں کی کارگاہ میں ایک جوہری اور آئینہ ساز ہی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایک آہنگر کا وہاں کیا کام۔

علامہ شبلی نعمانی کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائیں تھیں جو ایک ادیب، شاعر، ناقد، مورخ اور مفکر میں ہونی چاہئیں، وہ خود ایک نغمہ گو شاعر تھے، مگر افسوس ہے کہ ان کے دوسرے کمالات کے سامنے ان کا یہ کمال دب کر رہ گیا، غلط خواہ اٹھ نہ سکا، یہ بڑے جلدی بعض دوسرے اہل کمال کو بھی پیش آتی ہے۔ مثلاً اسحاق موصلی کو دنیا ایک مٹرب و غنی کی حیثیت سے جانتی ہے۔ حالانکہ علم و فضل میں وہ بلند مقام رکھتا ہے۔ مانی کا نام ایران کے مشہور و معروف بہادری کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ مانی ایک مذہب کا بانی ہے اور "مانویت" ایک مستقل مکتبہ فکر ہے۔

شبلی کا شاعرانہ ذوق بلند ہی نہیں "معیاری" تھا بلکہ میں تو یہاں تک کہیں گا کہ جبر طرح بعض علماء کے ہائے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم اپنی جگہ ایک اُمت کی برابر ہے تو شبلی بھی شاعرانہ ذوق کے اعتبار سے، اہل ذوق کی ایک پوری اُمت کے ہم پلہ ہیں۔ جس کسی پر شبلی کے مذاق شاعرانہ کی پرچھائیں بھی پڑ جائے گی وہ سخن سنج اور سخن فہم ہو جائے گا۔ اردو میں تنقید و انشاء پرداز ہی اور تاریخ نگاری کا شبلی معلم اول ہے۔

شبلی کے نقد و نظر کا کمال اور شاعرانہ ذوق کی بہار دیکھنی ہو تو "شعرا لعم" کا مطالعہ کیجئے اور گلگشت مصلّا اور آب رکن آباد بن کر رہ جائیے! اس کتاب نے اردو کی آبر و بڑھائی ہے اور اسے ترقی و بلندی عطا کی ہے! یہ واقعہ ہے کہ لاکھوں اردو جاننے والوں کو "شعرا لعم" نے فارسی زبان سے وابستہ رکھا ہے اور ان کے ذوق شاعری کو سنوارا ہے! "ادبیات ایران" پر ہم نے پروفیسر براؤن اور ڈاکٹر رضا زادہ شفق کی معرکہ آکا میں بھی پڑھی ہیں مگر "شعرا لعم" کی بات ہی اور ہے؟

بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزے دیگری

شبلی نعمانی نے "شعر العجم" میں ایک ہزار سال کی ایرانی شاعری کا عطرینچ کر دکھایا ہے۔ شبلی کی نگاہ جوہر شناس کو آفریقہ
مہربان نے کیسے کیسے نعل و گدگہ کا انتخاب کیا ہے جن کی حوت سے آنکھوں کی روشنی برپہ تھی ہے۔ "شعر العجم" کے مطالعہ سے شعر فہمی کا صحیح
ذوق پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کے مصنف کا اصل مقصود ہے! شعر العجم میں صرف شاعرانہ چٹھائے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ علم و ادب
اور نفسیات کے نازک مسائل بھی ہیں! یہ کتاب شاعرانہ خطوط پر دل و دماغ کی تربیت کرتی ہے، اس کا مطالعہ تنہا ذوق و وجدان ہی
کو آسودہ نہیں بناتا، بلکہ پڑھنے والا اپنے دامن میں علم و خبر کی شروت بھی پاتا ہے! ڈیڑھ ہزار صفحات کی کتاب میں ایک صفحہ بھی ایسا
نہیں ہے جو آگتائے نئے والا مویا قاری اس سے جلد گزرنا چاہے۔ ع

اس شرا بیت کہ ہم بختہ و ہم خام خوش است

شعر کیا ہے؟ اس کو ناقدین اور ارباب علم و معنی نے طرح طرح سے سمجھایا ہے اور مختلف تعریفیں کی ہیں۔ شبلی
شاعری کیا ہے؟ کس قدر شاعرانہ انداز میں شعر کی حقیقت کو سمجھاتے ہیں:-

"حیوانات پر جب کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے تو مختلف قسم کی آوازوں یا حرکتوں کے ذریعہ
ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً مورچہ کھڑا کرتے ہیں، کوئل گوگتی ہے، طاؤس ناچتا ہے، سانپ لہراتے
ہیں، انسان کے جذبات بھی حرکات کے ذریعہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن اس کو جانوروں
بڑھ کر ایک اور قوت دی گئی ہے یعنی منطق اور گویائی اس لئے جب اس پر... کوئی نئی
جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موزوں الفاظ نکلتے ہیں یہی کا نام شعر ہے"
(شعر العجم جلد چہارم ص ۳۰۲)

اور

"(شاعری) ایک آگ ہے جو خود مشتعل ہوتی ہے ایک چشمہ ہے جو خود ابالتا ہے، ایک نئی
ہے جو خود کوندتی ہے۔ (جلد چہارم ص ۳۰۲)

شاعریوں تو فطرت کا ترجمان اور جذبات و مناظر کا مصور و عکاس ہوتا ہے، مگر اس کا ایک اور مقام بھی ہے جسکی تشریح
شبلی کی زبان نزاکت بیان سے ٹہنٹے:-

"اس عالم میں شاعر کی تاریخ زندگی عجیب و لچپیوں سے بھری ہوتی ہے، بلبل نے ہی عالم
میں اس سے زمزمہ سنجی کی تعلیم پائی ہے۔ پروانے اس کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں، شمع سے
وہ رات رات بھر سوز دل کہتا رہتا ہے، نسیم سحری کو اکثر اس نے اکثر قاصدین کا مجید سے
یہاں بھیجا ہے۔ بار بار اس نے غنچہ کی عین اس وقت بروہ درسی کی جب وہ معشوق کا بکشم
چراغ بام تھا۔"

(شعر العجم، جلد چہارم، ص ۳۰۲)

شبلی نے خصوصیت تو فردوسی کی شاعری کی دکھائی ہے۔ مگر دراصل یہ ہر اچھے شاعر کی خصوصیت ہے اور ہونی چاہیے۔
"شاعری کا اصل کمال واقعہ نگاری اور جذبات انسان کا اظہار ہے، ان دونوں باتوں میں
وہ (یعنی فردوسی) تمام شعراء کا پیش رو امام ہے وہ جس واقعہ کو لکھتا ہے اس کے تمام جزئیات

اور گرویش کے ہر قسم کے حالات اور واقعات ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیدا کرتا ہے پھر ان کو اس خوبی کے ساتھ جو بہاؤ لگاتا ہے کہ واقعہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے اور شعرا تو واقعہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر ڈالنا ضروری نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں، لیکن طبیعت فطرت شناس نہیں ہوتی، اس لئے ہر ایک باتوں پر نظر نہیں پڑتی یا پڑتی ہے لیکن زبان پر قدرت نہیں کہ جو کاتوں ادا کر دیں۔ اس لئے یا بات کو بدل کر کہتے ہیں یا استعارات و تشبیہات کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔۔۔۔۔

(شعر العجم - حصہ اول ص ۱۵۱-۱۵۲)

آج ہمارے دور میں کتنے شعراء ہیں جو زبان پر قدرت نہ رکھنے کے سبب اچھے خاصہ خیال اور واقعہ کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، جس کسی کو زبان پر قدرت اور الفاظ کے برتنے کا سلیقہ نہ ہو اس کی شعر گوئی شاعری کے ساتھ بڑا ظالمانہ مذاق ہے۔ بندش کی چستی اور الفاظ کا در و بست اور صحیح نشست شعر کو کیلئے کیا بنا دیتی ہے؟ شبلی نے مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے شعراء دل کو آگ سے مشابہت دیتے ہیں اور تمام مضمون پر لیکن اول اول جب یہ خیال ادا کیا گیا تو اس کی یہ صورت نکلتی ہے

احوال و لم میرس کاں بے چارہ

چوبے است درو فتادہ آتش دل نیست

ترجمہ :- میرے دل کا حال نہ پوچھو وہ ایک لکڑی ہے جس میں آگ لگ گئی ہے۔

اس خیال کو متاخرین نے یوں ادا کیا ہے :-

ایک پارہ آتش است - دلم نام کردہ اند

ایک ذرا سے تغیر سے مصرعہ چست ہو گیا۔

”چوب“ کا لفظ بھرا تھا وہ نکل گیا۔ اس کے بجائے ”پارہ آتش“ نے لطافت پیدا کر دی۔ ”نام کردہ اند“ نے لطافت کو اور بڑھا دیا۔۔۔۔۔

(شعر العجم حصہ چہارم ص ۱۳۳-۱۳۴)

ایک اور مثال :-

فیضی کا شعر ہے :-

بانگ قلم دریں شب تاب

بس معنی خفتہ کرد بیدار

”شعر کا اصل مضمون یہ ہے کہ شاعری میں میں نے بہت سے نئے مضمون پیدا کئے۔ اس کے استعمال کے پیرایہ میں یوں ادا کیا ہے کہ :- کہ میرے قلم کی آواز نے بہت سے سوتے ہوئے مضمونوں کو جگا دیا۔“ اب اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرو :-

”بانگ خاص اس آواز کو کہتے ہیں جس میں بلندی اور ضخامت ہو جو جگانے کے لئے موزوں ہے، بانگ، آواز اور مصرعہ ہم معنی ہیں۔ اس لئے بانگ قلم کی بجائے آواز قلم اور مصرعہ

قلم بھی کہہ سکتے ہیں اس موقع کے لئے صرف بانگ موزوں ہے۔
 ”قلم کو فارسی میں خامہ اور کلم بھی کہتے ہیں لیکن قلم کے لفظ میں جو فخامت اور عجب
 اور لفظوں میں نہیں، متکلم کے ”میم“ نے مل کر اس فخریہ امت کو اور بڑھا دیا۔ بانگ اور
 قلم کی ترکیب نے لفظ کو زیادہ پُر وزن کر دیا ہے۔
 رات کو ”تبر“ اور ”تاریک“ بھی کہتے ہیں۔ لیکن مصرعہ میں جن صورت کے لحاظ
 ”تار“ ہی موزوں ہے۔

بس کے ہم معنی بہت سے الفاظ ہیں مثلاً، بسیار، سخت، خیل، وغیرہ، لیکن ”بس“ کے
 لفظ میں کثرت کی جو توسیع ہے، اور لفظوں میں نہیں ہے۔
 ان تمام باتوں پر غور کرو۔ تب یہ نکتہ حل ہو گا کہ اس شعر میں جو اثر ہے اس کا
 سبب یہ ہے کہ مضمون کی ایک ایک خصوصیت ظاہر کرنے کے لئے جو الفاظ و کلمات اور
 جن کے بغیر وہ خصوصیت ادا نہیں ہو سکتی تھی سب شاعر نے جمع کر دیے اور ان باتوں کے
 ساتھ اہل مضمون میں اہلیت اور طرز ادا میں جدت و ندرت پیدا کر دی۔ ---
 (شعر انجم حصہ چہارم ص ۸)

شاعر کے صحیح ذوق کا پتہ اس کے منتخب اور پسندیدہ اشعار سے چلتا ہے۔ یہ ایسی کسوٹی ہے جس سے ہر شاعر کے ذوق کو
 پرکھا جاسکتا ہے۔

”ابو تمام ایک مشہور شاعر گزرا ہے جو متنی کا ہم پلہ خیال کیا جاتا ہے، اس نے ایک مجموعہ
 انتخاب کیا تھا جو اس کے نام سے مشہور ہے اور فن ادب کی جان ہے، اہل فن کا بیان
 ہے کہ ابو تمام کی شاعری کا کمال جس قدر اس انتخاب سے معلوم ہوتا ہے، خود اس کے
 دیوان سے ظاہر نہیں ہوتا۔

میرزا صاحب کے انتخاب کا بھی یہی حال ہے۔ جس شاعر کے جتنے اشعار انتخاب
 کر دیئے ہیں وہی اس کے تمام دیوان کا عطر ہے۔

(شعر انجم - حصہ سوم ص ۸)

الفاظ و خیال (IDEA AND EXPRESSION) میں کس کو ترجیح اولیت و فوقیت حاصل ہے

الفاظ اور خیال

یہ شعر و ادب اور بیان و معانی کا بڑا نازک اور دلچسپ اور معرکہ آرا موضوع ہے شکی کا فیصلہ ان
 بیان کے حق میں ہے اور یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، بڑے سے بڑا نازک خیال بیان کی کمزوری اور الفاظ کی غیر ہم آہنگی اور غلط استعمال
 کے سبب اچھا خاصا مضحکہ بن کر رہ جاتا ہے مگر سامنے کی معمولی سی بات جس میں الفاظ کے قالب میں ڈھل کر ”سحرِ مائل“ بن جاتی ہے۔
 شکی کے ذوق صحیح اور ویران شاعرانہ اس فیصلے کی توقع تھی۔

اہل فن کے دو گروہ بن گئے ہیں، ایک لفظ کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی تمام تر کوشش
 کے حسن و خوبی پر مبنی ہے۔ دوسرا اصل انداز ہی ہے، بعض لوگ مضمون کو ترجیح

دیتے ہیں، اور الفاظ کی پرواہ نہیں کرتے۔

”یہ ابن الرومی اور متنی کا مسلک ہے۔ لیکن زیادہ تر اہل فن کا یہی مذہب ہے کہ لفظ کو مضمون پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، لیکن شاعری کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون ادا کن الفاظ میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ شاعری یا الشاعری دماغی کام اور زیادہ تر الفاظ پر ہے، گلستاں میں جو مضامین اور خیالات ہیں، ایسے اچھوٹے اور نادر نہیں۔ لیکن الفاظ کی فصاحت اور ترتیب اور نثرنا سبباً لئے ان میں سوچ پیدا کر دیا ہے، انہیں مضامین اور خیالات کو معمولی الفاظ میں ادا کیا جائے تو سارا اثر جاتا رہے ظہوری کا اساقی نامہ، نازک خیالی و شگافی مضمون بندی کا ایک طلسم ہے، لیکن ”سکندر نامہ“ کا ایک شعر پورے ”ساقی نامہ“ پر بھاری ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ”ساقی نامہ“ میں الفاظ کی وہ متانت اور شان و شوکت اور بندش کی وہ پختگی نہیں جو سکندر نامہ کا جام جیہ پر ہے۔۔۔۔۔ ذیل کے دو مصرعوں میں

ع تھا بلبل خوش گو کہ چمکتا ہے چمن میں

ع بلبل چہرہ رک رہا تھا، ریاض رسول میں

”مضمون بلکہ الفاظ تک مشترک ہیں، پختگی زمین، آسمان کا فرق ہے۔“

(شعر العجم جلد چہارم ص ۵۱)

شاعری کا قصور دل کش و رفیع ”الفاظ و تخیل“ ہی کے ستونوں پر قائم ہے۔ بلکہ انہیں سے عبارت ہے تشبیہ و تخیل الفاظ و بیان کے بارے میں شبلی کا فیصلہ ادب درج ہو چکا ہے۔ ”تخیل“ براہوں نے شعر العجم میں بڑی نازک بحثیں کی ہیں۔ فرماتے ہیں:۔

”ہم کو اس سے انکار نہیں کہ ایک معمولی سی معمولی چیز پر قوت تخیل مدتوں صرف کی جاسکتی

ہے اور سینکڑوں مضامین پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ جس کی محسوس مثال شعر امتا آخرین

کی نسبت آفرینیاں ہیں، لیکن اس کی مثال سرکس کے گھوڑے کی ہے جو ایک خیمہ کے اندر طرح

طرح تماشے دکھا سکتا ہے لیکن طے منازل میں میدان جنگ میں، گھوڑو و طے میں کام نہیں

آسکتا۔ اگرچہ تخیل کا کل بھی ایک محدود دائرے میں جاری رہ سکتا ہے، لیکن اس کی

وسعت کیا ہوگی؟ اور ایسی شاعری کس کام لائے گی؟ وہ شاعری جو ہر قسم کے جذبات

کا آئینہ بن سکتی ہو، جو فطرت، انسانی کارا و کھول سکتی ہو۔ جو تاریخی واقعات کو دل چسپی

کے منظر پر لا سکتی ہو، جو فلسفہ اخلاق کے وقائع بنا سکتی ہو، اس کے لئے ایسا محدود

تخیل کیا کام آسکتا ہے، تخیل جس قدر قوی، باریک، متنوع اور کثیر العمل ہوگی، اسی قدر

مشاہدات کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ جس قدر بلند پرواز طائر ہوگا اسی قدر اس کے لئے

فضا کی وسعت زیادہ درکار ہوگی۔“ (شعر العجم جلد چہارم، ص ۵۲)

تخیل کے میدان اور فکر و تصور کی جلال گاہ کو وسیع بلکہ پیکراں ہونا چاہیے۔ مگر اس میدان میں شعرا سبے اعتدالی کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں۔ شبلی شاعروں کی ان لغزشوں سے اچھی طرح باخبر ہیں۔

قوت تخیل کو سب سے زیادہ بے اعتدالی کا موقعہ مبالغہ میں ملتا ہے۔ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مبالغہ کے لئے صہلیت اور واقعیت کی ضرورت نہیں اس بنا پر قوت تخیل جی ٹھوکر بلند پروازی دکھاتی ہے اور کج روی اور بے راہ روی کی اس کو پروا نہیں ہوتی۔۔۔۔۔!

وہ تخیل اکثر بے کار و بے اثر ہوتی ہے جس میں تمام عمارت کی بنیاد صرف لفظی تنا سب یا ایہاں پر ہوتی ہے، متأخرین کی اکثر نکتہ آفرینیاں اس قسم کی ہیں، مثلاً ایک شاعر کہتا ہے۔

مستانہ کشنگاں تو ہر سو افتادہ اند

تیغ ترا مگر کہ برے آب وادہ اند

شعر کا مطلب یہ ہے کہ معشوق کی تلوار کے مارے ہوئے، ہر طرف مست پر طے ہوئے ہیں، مستی کی وجہ یہ ہے کہ معشوق نے جس تلوار سے قتل کیا ہے اس پر شراب کی باڑھ رکھی گئی تھی۔۔۔۔۔ اس تمام عمارت کی بنیاد ”آب“ کے لفظ پر ہے، اس لفظ کے دو معنی انہیں ہوتے تو یہ گورکھ دھندا قائم نہیں رہ سکتا۔

”تخیل کی بے اعتدالی کا بڑا موقعہ استعارات و تشبیہات میں، استعارات اور تشبیہیں جب تک لطیف، قریب الماخذ اور صہلیت سے ملتی جلتی ہیں شاعری میں جن پیدا کرتی ہیں لیکن جب تخیل کو بے اعتدالی کا موقعہ ملتا ہے تو دوراز کار اور فرضی استعارات اور تشبیہیں پیدا کرتی ہے، اور پھر اس پر اور بنیادیں قائم کرتی جاتی ہے۔ مثلاً مرزا بیدل کہتے ہیں۔

تیسرے کہ بہ خوف بہار تیغ کشید

کہ خندہ بر لب گل نیم بسمل افتادہ است

صل خیال یہ تھا کہ معشوق کا تبسم بھول کے نیم شگفتہ ہوئے کی حالت سے زیادہ خوشنما ہے۔ اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے کہ تبسم ایک قاتل ہے اس نے بہار کی خوزیر بی کے لئے تلوار کھینچی ہے۔ اس کا دار خندہ گل پر پڑا۔ خندہ گل نیم بسمل ہو کر رہ گیا۔

اس تخیل میں جو بے اعتدالی ہے استعارات کی وجہ سے ہے، بہار کا خون، تبسم کی تلوار خندہ گل کا بسمل ہونا دوراز کار استعارات ہیں۔

(شعر، نجم جلد چہارم، ص ۵۴-۵۵-۵۶-۵۷)

تخیل کا غلط استعمال شعر کے حسن اور اس کی اثر آفرینی کو خاک میں ملا دیتا ہے، شبلی ان شاعرانہ بائیکاٹ پر کس قدر ویدہ درآ نگاہ رکھتے ہیں۔

”تخیل اور محاکات اگرچہ دونوں شاعری کے عنصر ہیں، لیکن دونوں کے استعمال کے موقعے الگ الگ ہیں۔ یہ سخت غلطی ہے کہ ایک کے بجائے دوسرے کا استعمال کیا جائے۔ مثلاً

مناظر قدرت کا بیان محاکات میں داخل ہے، اگر بہار، خزاں، باغ، سبز، مرغزار آب و ہوا کا بیان کیا جائے تو محاکات سے کام لینا چاہیے، یعنی اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کا اصلی سماں آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔

متاخرین کی سخت غلطی جس سے ان کی شاعری بالکل برباد ہو گئی ہے یہ ہے کہ وہ ان موقعوں پر محاکات کے بجائے تخیل سے کام لیتے ہیں مثلاً بہار کی تعریف میں کہیں کہیں یہ نوح آتش گل در گرفت است

کہ بلبل رفت و در آب آشتیاں کرد

یعنی پھولوں کی وجہ سے باغ میں اس طرح آگ لگ گئی ہے کہ بلبل نے جا کر پانی میں گھونلا بنالیا۔ (شعر المجمع جلد چہارم ص ۵۹ - ۶۰)

”شاعری وصال تخیل کا نام ہے، محاکات میں جوہان آتی ہے تخیل ہی سے آتی ہے ورنہ محاکات نقالی سے زیادہ نہیں، قوت محاکات کا یہ کام ہے کہ جو کچھ دیکھ یا سنے اس کو الفاظ کے ذریعے بعینہ ادا کر دے، لیکن ان چیزوں میں ایک خاص ترتیب پیدا کرنا اور توازن کو کام میں لانا ان پر آب و رنگ چڑھانا قوت تخیل کا کام ہے۔“

(شعر المجمع جلد چہارم ص ۳۱ - ۳۲)

تشبیہ اور استعارے کے فرق ان کی ضرورت اور شعروادب میں ان کے وظیفہ عمل (FUNCTION) کو شبلی نے کس قدر پیش

اور جامع انداز میں بیان کیا ہے :-

”یہ چیزیں (یعنی تشبیہ و استعارہ) شاعری بلکہ عام زبان کے خط وخال میں جن کے بغیر انشا پر داری کا جمال قائم نہیں رہ سکتا ایک عالمی سے عامی جب جوش یا غیظ و غضب میں لبریز ہو جاتا ہے تو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے استعارات، کا قالب بدل کر نکلتا ہے غم اور رنج کی حالت میں انشا پر داری اور تکلف کا کس کو خیال رہتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی بے اختیار استعارات زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کا عزیز مر جاتا ہے، تو کہتا ہے ”سینہ پھٹ گیا“ ”دل میں چھید ہو گئے“ آسمان ٹوٹ پڑا ”تجھ کو کس کی نظر گھائی“ یہ سب استعارے ہیں۔ اس سے ظاہر ہو گا کہ ستارہ و شل فطر، طرز اولیٰ ہے، لوگوں نے بے اعتدالی سے تکلف کی حد تک پہنچا دیا۔۔۔“

”اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ فلاں شخص نہایت شجاع ہے تو اگر انہیں لفظوں میں اس مضمون کو ادا کریں، تو یہ معمولی طریقہ اولیٰ ہے۔ اس بات کو اگر یوں کہیں ”وہ شخص مثل شیر کے ہے“ تو یہ تشبیہ ہو گی اور معمولی طریقہ کی بہ نسبت کلام میں کچھ زیادہ زور پڑے گا اور اگر یوں کہیں کہ ”وہ شخص شیر ہے“ تو زور اور بڑھ جائے گا، لیکن اگر شخص کا مطلق ذکر نہ کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ ”وہ جب میدان جنگ میں ڈوکا نہا ہوا نکلا

تو ہل چل پڑ گئی۔ ”دھکار نا خاص شیر کی آواز کو کہتے ہیں) یہ بھی ستھارہ ہے اور پہلے کی نسبت زیادہ لطیف ہے۔

”اکثر موقعوں پر تشبیہ اور استعاروں سے کلام میں جو وسعت اور زور پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر اس مضمون کو کہ فلاں موقع پر نہایت کثرت سے آدمی تھے ”یوں ادا کیا جائے کہ“ وہاں آدمیوں کا جھگڑا تھا تو کلام کا زور برقرار جائے گا۔ یہاں کلام کا اصلی مقصد آدمیوں کی کثرت کا بیان کرنا ہے جھگڑا کی تشبیہ کی وجہ سے کثرت متعدد وجہوں سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔“

”جیسا کسی نہایت نازک اور لطیف چیز یا حالت کا بیان کرنا ہوتا ہے تو الفاظ اور عبارت کام نہیں دیتی اور یہ نظر آتا ہے کہ الفاظ نے آواز کو چھوڑا تو ان کو صراحت پہنچ جائے گا۔ جس طرح حجاب چھونے سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ اسی قسم کی لطیف اور نازک صورت کو ڈھونڈ کر پیدا کرتا ہے اور پیش نظر کر دیتا ہے۔ مثلاً نظیری کہتا ہے۔“

ہم شب بر لب و رخسار و گیسو میزنم بوسہ
گل و نسرین و سنبل را صبا و خرمین است اشب

ترجمہ :- میں معشوق کے لب و رخسار اور گیسو کو تمام رات چھونتا رہا۔ آج گل و نسرین و سنبل کے خرمین میں ہوا گھس آئی ہے۔

لب و رخسار کی نزاکت اور ان کا نام اور لطیف بوسہ الفاظ کی برداشت کے قابل نہ اس حالت سے تشبیہ دی گویا ہلکی ہلکی ہوا پھولوں کو چھو کر گزر جاتی ہے۔ اور بار بار اگر چھوتی اور بھل جاتی ہے۔

(جلد چہارم - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳)

اور

”ہر تشبیہ ابتداء میں نادر اور پُر لطف ہوتی ہے لیکن بار بار کے استعمال سے اس کی ندرت اور تازگی جاتی رہتی ہے اور بے اثر ہو جاتی ہے اس لئے شاعر کا فرض یہ ہے کہ نادر اور جدید تشبیہیں اور استعارے ڈھونڈ کر پیدا کرے بڑے بڑے شعرا کا معیار کمال یہی ہے کہ ان کے کلام میں اچھوتی تشبیہیں اور نئے نئے استعارے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً بوسہ کو ایشیائی شعراء شیریں اور گلو سوز کہتے ہیں۔ لیکن یورپ کا جادو طراز کہتا ہے ”کہوہ“ ایک پیمان و فاس ہے جو مجھ بن جاتا ہے، ایک راز پہنا ہے جو سامعہ کے بھانپنے والے سے کہا جاتا ہے لذت آلود نگاہیں، میں جو سمٹ کر نقطہ بن گئی ہیں۔۔۔۔۔“

(جلد چہارم، ص ۶۷)

میں بڑی مشکل سے ضبط کر کے اور طبیعت کو مار کے رہ جاتا ہوں، ورنہ جی یہی چاہتا ہے کہ شعرا بعم کے صفحے کے صفحے

..... نقل کرتا چلا جاؤں۔ مگر اپنے ذوق کی رعایت اور دل کا کہنا کروں تو یہ مضمون پوری کتاب بن جائے گا۔ میرا حال اس تماشائی کا سا ہے جس کے سامنے حد نظر تک سبزہ و گلزار ہو مگر وہ بے پیارہ وقت کی قلت کی مجبوری کے سبب ایک دو تختوں کی سیر کر کے ہی رہ جائے۔

آب و ہوا کا اثر۔ مقامات اور خطوں کے حالات کے اختلاف کا ایرانی شاعری پر کیا اثر پڑا۔ اس پر شبلی کا محاکمہ پڑھئے اور اس ناقد شاعر کے حضور خراج عقیدت پیش کیجئے :-

”..... اصفہان اور شیراز، یزد وغیرہ کی آب و ہوا میں لطافت اور نزاکت تھی وہاں کے رہنے والے نازک اندام اور لطیف المزاج ہوتے تھے۔ معاشرت کے لحاظ سے یہ شہر گویا اس زمانے کے پیرس یا لکھنؤ تھے، یہ اختلاف و اثر دونوں ممالک کی شاعری میں صاف محسوس ہوتا ہے، غزلیں اور سمرقند وغیرہ کے شعرا سنجہ گو اور سادہ گو ہیں بخلاف اس کے شیراز وغیرہ کے شعرا کلام لطافت و نزاکت سے گویا عروس رعنا ہے شیراز اور اصفہان کی زبان میں جو نفاست شیرینی، روانی، لطافت، لوح پایا جاتا ہے سمرقند اور غزنی کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ (جلد چہارم - ص ۱۲۱)

اور

”یہ بدیہی بات ہے کہ ملک کی آب و ہوا سرسبزی اور شادابی کا اثر خیالات پر پڑتا ہے اور اس ذریعے سے افشار پر دازی اور شاعری تک پہنچتا ہے۔ عرب جاہلیت کا کلام دیکھو تو پہاڑ، جنگل، صحرا، بیابان، دشوار گزار راستے، مٹے ہوئے راستے، مٹے ہوئے ٹھنڈے بولوں کے جھنڈ، پہاڑی جھاڑیاں، یہ چیزیں ان کی شاعری کا سرمایہ ہیں، لیکن یہی عرب جب بغداد میں پہنچے تو ان کا کلام چمنستان اور سنبلستان بن گیا۔ ایران ایک قدرتی چمن ناز ہے، ملک پھولوں سے بھرا ہوا ہے، قدم پر آب رواں، سبزہ زار آبشاریں ہیں، بہار آئی اور تمام سرزمین تختہ زمردیں بن گئی بادِ سحر کے جھونکے خوشبوؤں کی لپیٹ سبزہ کی مہک، بلبلوں کی چہک، طاؤس کی جھنکار، آبشاروں کا شور و سماں ہے جو ایران کے سوا اور کہیں نظر نہیں آسکتا۔

اس حالت کا یہ اثر ہوا کہ ایران کی تمام افشار پر دازی پر رنگین چھا گئی۔ کسی چیز کی خوبی یا کمال کو بیان کرنا چاہیں گے۔ نورنگ و بونگ کے ذریعے سے کام لیں گے۔ فردوسی جس کی زبان سے پہلوانی اصطلاحات اور الفاظ کے سوا کوئی لفظ نہیں نکل سکتا۔ فوج کی تعریف میں کہتا ہے :-

سوئے شہر ایران نہادندرونے

سیاہی بولان گونہ بارنگ و بونے

اسی بنا پر رنگیں سخی، رنگیں ادائی کے محاورات پیدا ہوئے..... اسی طرح پھولوں کی نرا

لے نکل کے لفظ کو اس قدر عام کیا کہ کوئی چیز نکل سے خالی نہیں، چراغ میں نکل، آنکھ میں نکل، شراب میں نکل، پیرکھان میں نکل، صبح کا نکل، چاند کا نکل، ..... دو چار قدم پہلنا ہو تو نکل گشت کہیں گے، گویا ہر قدم پر پھول پگھلے ہوئے ہیں کہ جو قدم بڑھتا ہے پھولوں پر پڑتا ہے۔ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو تو نکل زمین کہیں گے۔ جب کسی موقع پر کوئی شخص کوئی عمدہ بات کہتا ہے تو سب بول اٹھتے ہیں ”نکل گفتی“ یعنی ”خوب گفتی“ پہلوان حریف کو جب کشش کا پیغام (چیلنج) دیتے ہیں تو پھول بھیج دیتے ہیں۔

دریں بہار نہ شد کس حریف فریادم

نہ بلبلان چمن ہم گلے فرستادم

(جلد چہارم ص ۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷)

جس طرح شاعری پر اکب و ہوا کا اثر ہوتا ہے اسی طرح تمدن و تہذیب اس پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ شاعر بھی اپنی تمام شعرا نے بلند پروازیوں کے باوجود معاشرے ہی کا ایک فرد ہوتا ہے۔

”پانچویں اور چھٹی صدی میں چونکہ ملکی تمدن خراب ہو گیا تھا۔ اس لئے زبان میں فحش الفاظ آچکے تھے، بھولنے اس کو ترقی دی۔ یہاں تک کہ ملک کی عام زبان خراب ہو گئی اور تہذیب سے تہذیب حضرات بھی شاعری کو فحش سے نہ بچا چکے۔ گلستان کا باب بیچم اور مثنوی مولانا روم کی بعض حکایتیں اسی حالت کے نتائج ہیں۔“

(جلد چہارم ص ۱۷۲)

ایشیائی شاعروں کی کمزوری
شبلی مشرق کی ایک ایک ادب پر جان دیتے ہیں۔ اور سرسید اور حالی کی طرح بوسیدہ سے
مروعبہ نہیں ہیں۔ مگر وہ ایک منصف مزاج ناقد ہیں۔ اس لئے ایشیائی شعرا کی کمزوری سے بھی صرف نظر نہیں کرتے۔ بلکہ نکل کر کہتے ہیں۔

”ایشیائی شعرا کا عام قاعدہ ہے کہ کسی داستان کے بیان کرنے میں حسن و عشق کا کہیں اتفاقی موقع آجاتا ہے تو اس قدر پھیلے ہیں کہ تہذیب و متانت کی حد سے کوسوں آگے نکال جاتے ہیں۔ نفاخی اور جامی جیسے لوگ اس تمام میں اگر نیچے ہو جاتے ہیں، (جلد اول ص ۱۷۲)

ایرانی شاعروں کے سواخ خیانت اور چونڈ کی شبلی کو دستنیاب ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کی یہ رائے کتنی قیم
یہ تذکرے کے مطابق ہے۔

”شعرا کے تذکرے بہت ہیں، لیکن وہ حقیقت بیاض اشعار میں جن میں شعرا کے وہ
اشعار انتخاب کر کے لکھ دیے ہیں۔ شعرا کے حالات اور واقعات کم اور نہایت کم ہیں۔“

(جلد اول ص ۲)

بیاض اشعار کہہ کر فاضل تمقید کا یہ ایرانی شعرا کے تذکروں کی حیثیت بیان کر رہی ہے کہ وہ دراصل کیا ہیں؟
عربی شاعری کا اثر
فارسی شاعری نے عربی شاعروں کا کس حد تک اثر قبول کیا ہے اس پر شعرالجم میں جگہ جگہ بحث کی گئی

ہے۔۔۔۔۔ مثلاً۔

”عربی قصائد کی تمہید میں اکثر مدح ورج یا معشوق کے مہمان کے لئے سفر کرنے کا حال لکھتے ہیں اور راستہ کی سختی، پہاڑوں کی بڑھائی ٹھوڑوں کی جفاکشی اور گرم رفتار کی ذکر سے اس کو طول دیتے ہیں۔ فارسی میں بھی قدیم شعراء کا یہ خاص انداز تھا جو آخر متروک ہو گیا۔ سنہ چہری دامغانی اور عتیق بخاری نے متعدد قصیدے اس طرز پر لکھے ہیں۔“

(جلد چہارم ص ۱۲)

شبلی نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ عربی شاعری میں الفاظ کی جس قدر کثرت اور وسعت ہے فارسی کبیر وسعت میں نہیں، اس کے الفاظ بہت محدود ہیں، پھر عربی شعراء کو ایک آسانی یہ حاصل ہے کہ شاعری میں زحافات کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، جتنے زحافات چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ مگر:-

”ان تمام وسعتوں کے ساتھ عربی شاعری فارسی شاعری پر غالب نہیں آسکتی۔“

(جلد دوم ص ۱۵)

شبلی کی اس رائے سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی متعصب ان پر بحیثیت کی پھبتی چٹ کر دے کہ آجکل دینی مباحث میں یہ طعن عام ہو گئی ہے۔

مگر اس کے باوجود مجموعی اعتبار سے شبلی فارسی شاعری کو عربی شاعری سے بلند و بالا سمجھتے ہیں۔ لیکن قصیدہ گوئی میں وہ عربی شاعری کے زیادہ واقفانی، پرجوش اور فطری ہونے کے قائل ہیں۔ سب سے معلقہ کے ایک قصیدے کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:-

”اس قصیدے کا ایک ایک شعر جوش و غیرت، حمیت و آزادی اور دلیری کے صفات

کی گرج ہے۔“

(جلد پنجم ص ۱۲)

اور

”غور کرو! شعراء فارس اس کے مقابلے میں کس چیز پر فخر کر سکتے ہیں۔ نظامی اور عتیق نے بڑے زور کے فخریہ لکھے ہیں لیکن فخر کی ساری کائنات یہ ہے کہ ہم اقلیم سخن کے بادشاہ ہیں الفاظ اور جوش ہمارے باجگزار ہیں۔ مضامین ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے بیٹے ہیں اس سے آگے بڑھے تو یہ کہ ہم پر سی پیکر ہیں۔“

(جلد چہارم ص ۱۲)

ایرانی شعراء کی ذہانت و فطانت پر یہ چند جملے برہان قاطع ہیں۔

”اس کے علاوہ عرب کا شاعر اگر ایران میں ملے اور برسوں قیام کرے تاہم فارسی زبان میں شعر نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایران کا شاعر بے تکلف عربی میں شاعر۔ سداۓ مشرق اور سبب و عجبی فتنے، لیکن زبان دانی میں عرب عرب سے کم نہ تھے۔“

(جلد دوم ص ۱۵)

غزل گوئی میں ترقی بلکہ معراج کیوں نصیب ہوئی! اس کے اسباب کیا ہیں؟ شبلی اس کا جواب دیتے ہیں۔

”ایران کا تمدن کسی ہزار برس کا تمدن ہے معاشرت اور کاروبار زندگی میں ہمیشہ سے نزاکت موجود تھی۔ تین ہزار برس کی متصل عیش و نعمت اور جاہ و ثروت نے نفاست لطافت کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ آب و ہوا۔ سبزہ زار۔ آب و ہوا۔ لالہ و گل۔ دماغ اور طبیعتوں کو ہمہ وقت نشاط انگیز اور ولولہ خیز رکھتے تھے، ان سب پر مستزاد یہ کہ ان جہاں کے لحاظ سے ملک کا ملک بوستان تھا، نوشاد، فغان، فلخار، کشمیر جو حسن کے چمن زار تھے ایران کے دامن میں تھے، وہاں کی پیداواریں، ایران ہی کے بازاروں کو سجاتی تھیں ان سامانوں کے ساتھ۔ ایران میں غزل گوئی کی ترقی ایک لازمی چیز تھی۔

(جلد پنجم صفحہ ۶۹)

اس تجزیے کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ درست ہے بلکہ اس پر اضافہ کرنا بھی دشوار ہے، یوں کوئی بات کو پھیلانا اور ظلم کو طول دینا چاہیے۔ تو یہ سلسلہ دراز تر ہو سکتا ہے۔

ایران میں غزل کو ترقی دے کر شاعروں کی تخیل و بیان کی بدولت نصیب ہوئی؟ شبلی اس پر تبصرہ فرماتے ہیں:-

”سب سے پہلے حکیم سنائی نے غزل کو ترقی دی انکے بعد اوحسی، مرغی نے غزل کو جزئیات سے لبریز کر دیا۔۔۔۔۔ اوحسی کے بعد خواجہ فرید الدین عطار، مولانا روم اور عارفی وغیرہ نے غزل کو نہایت ترقی دی، لیکن یہ لوگ چونکہ عشق حقیقی کے جاندار تھے اس لئے انکے کلام میں حقیقت کا پہلو غالب رہتا تھا، اس بنا پر ان کی غزلیں عام نہ ہوئیں۔“

”آئی زمانے میں شیخ سعدی پیدا ہوئے وہ ایک مدت تک عشق و عاشقی میں، لبریز چکے تھے اخیر آخر تصوف کے حلقہ میں آئے وہ فطرتاً شاعر تھے، زبان خدا داد تھی ان باتوں نے مل کر ان کی غزل میں، یہ اثر پیدا کر دیا کہ تمام ایران میں آگ لگ گئی، انکے بعد خسرو اور حسن نے اس شراب کو اور تیز کر دیا۔

اس دور کے بعد شاعرانہ حیثیت سے سلمان اور خواجہ نے غزل کو ترقی دی۔ لیکن سلمان اور خواجہ دونوں تصوف سے محروم تھے اس لئے ان پھولوں میں رنگ بخانا نہ ہوئی سلمان اور خواجہ زور نہ ہی تھے کہ خواجہ حافظ نے غزل کو ترقی کی اور اس جوش سے نظم چھیڑ کر زمین آسمان کو سچ اٹھا۔

(جلد پنجم صفحہ ۳۶-۳۷-۳۸)

غزل میں دو وجہ کا امام کون تھا۔ شبلی بتاتے ہیں ”تمام اہل تذکرہ تنقید میں کہ اس دور جدید کے آدم بابا دفنائی ہیں۔“

”چنانچہ والدہ داغستانی کی عبارت یہ ہے کہ ہم میں نقل آئے ہیں، اوحسی نے خوفات میں قصہ سچ کی ہے کہ تمام متأخرین دفنائی کے متقدم ہیں، انہوں نے شہادت یہ ہو کر عرفی دفنائی نظیری وغیرہ عموماً دفنائی کی طرف رجوع کیا ہے۔۔۔۔۔ غرض یہ امر مسلم

ہے طرز جدید کا موجد فغانی ہے، لیکن تعجب ہے کہ اس کے متعلق کسی نے ایک حرف بھی نہیں لکھا کہ فغانی کا طرز کیسا ہے؟ اور اس کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ اس لئے ہم کو خود اپنی رٹ لے کر اور استقرا سے کام لینا پڑے گا۔

(جلد پنجم - ص ۵۹-۶۰)

”غزل کے سلسلے میں علامہ شبلی نے اس فرق کو ظاہر کیا ہے کہ ایران کا معشوق اکثر شاہد بازاری اور مبتذل ہوتا ہے جب وہ محفل میں جلوہ آرا ہوتا ہے تو چاروں طرف سے عشاق کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ کسی سے آنکھیں لڑاتا ہے کسی سے اشارے کئے کرتا ہے۔ کسی کی طرف دیکھ کر مسکادیتا ہے، کسی کو فریب آمیز نگاہوں سے جھولی ٹمکتا یا یقین دلاتا ہے، عشاق ایک ایک اوپر کچھ جاتے ہیں..... برخلاف اس کے عرب کا معشوق عفت و عصمت کا حریم نشین ہے، وہاں تک رسائی مشکل ہے، کوئی شخص ادھر کا رخ کرے، تو پہلے تلواروں کا سامنا کرنا ہوگا۔“

(جلد پنجم)

مثلاً

”مجھوں کہتا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو لبلی کے خیال میں یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی یا چار رکعت ادا کی“ ایرانی شاعر کے نزدیک یہ نہایت معمولی بات بلکہ منہج عشق کی توہین ہے، لیکن اس واقعیت اور اثر سے کون انکار کر سکتا ہے۔۔۔۔۔

ایرانی شاعر بعض وقت ممکن اور قریب الوقوع دعویٰ کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ معلوم ہے کہ وہ خود اس وصف سے خالی ہے، اس لئے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ مثلاً سعدی کہتے ہیں :-

حدیث عشق چہ داند کہ در ہم عمر
بہ سرنکوفتہ باشد در سرتے را

یعنی وہ شخص عشق کا معاملہ کیا سمجھ سکتا ہے جس نے تمام عمر ایک دفعہ بھی کسی کی چوٹ نہ کھائی ہو۔

یہ خیال بالکل صحیح ہے۔ لیکن واقعیت کے لحاظ سے خود سعدی بھی انہی لوگوں میں نظر آتے ہیں، جن کے سر کو آستان کو بی کی نوبت نہیں آئی ہے۔ برخلاف اس کے جب عرب کا شاعر کہتا ہے :-

ذکر تک والخطی یختم بیننا

وقد افعلت منا المشقة اسمنا

ترجمہ :- ”میں نے اس وقت تجھ کو یاد کیا جب گندم گوں بر چھیاں میرے خون سے میرا بچہ ہو گیا

تھیں۔ تو چونکہ معلوم ہے کہ شاعر نے میدان جنگ میں جو بر چھیاں کھائی ہیں اس

لئے شعراں بڑا اثر کرتا ہے۔۔۔۔۔“

(جلد پنجم ص ۵۸-۵۹)

ابہم مختلف شاعروں پر شبلی کی تحمیل و تنقید کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ نظامی گنجوی کی غزل گوئی پر صرف:

”غزل گوئی کی ایجاد کو سعدی سے منسوب ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس صنف کی وہ آفر
نظامی ہی ہیں۔“ (جلد اول ص ۱۷)

افسان کتنا ہی مشاق چاہے دست اور اپنے فنی میں یکساں کیوں نہ ہو جائے تھوڑی بہت کورس بہر کسی کے میدان ۵
جاتی ہے، یہی حال مشاہیر شعراء کا ہے، ان کا کلام کمزوریوں سے خالی نہیں ہے، شبلی کی نگاہ سے مشاہیر کی یہ کمزوریاں گنہگار
نہیں سکتیں۔ نظامی کے وہ بہت بڑے مداح ہیں مگر اس کے ایک شعر میں نقص دکھائی دیا، تو اسے نام بھی کر دیا۔ دوسرے
اس سے درس عبرت لیں:—

”نظامی نے اپنے سخن میں تاہم دلا کے خط میں جو سکتار کے نام تھا لکھتے ہیں:—

وگر نہ چنانست و ہم کوش پیچ
کہ دانی تو پیچی و کمتر پیچ

ترجمہ: ”ورنہ میں تیرے اس طرح کان ملوں گا کہ تو جان جائے کہ ناچیز سے بھی ناچیز ہے۔“
نظامی گوشہ نشین شخص تھے۔ شاہی درباروں میں جانے کا کم اتفاق ہوا تھا۔ شاہانہ
آداب اور طریق گفتگو سے واقف نہ تھے اس لئے وہی عام بازارسی ”گوش پیچ“ دکان
اینٹ پٹان لکھ گئے اس نقص کی وجہ سے واقع کی صحیح تصویر نہ آ رہی۔“

(جلد چہارم ص ۳۲۲)

نظامی کی مناظر قدرت کی خاکاسی میں ید طولی حاصل تھا۔ شاعر کے اس کمال کا ذکر کس قدر
دل کش انداز میں کیا ہے۔

”مناظر قدرت کو جابجا لکھا ہے اور جہاں لکھا ہے نیچر کی تصویر کھینچ دی ہے۔“ مناظر قدرت
میں باغ و بہار ایک عام موضوع ہے جس پر تمام شعراء نے طبع آزمائیاں کی ہیں اور دا
سخن دی ہے۔ لیکن نظامی یہاں بھی سب سے عالیہ اور سب سے ممتاز ہیں۔ تمام
شعراء نے صرف بہار کا سماں دکھانے پر اکتفا کیا ہے۔ لیکن نظامی نے اس کے ساتھ یہ بھی
دکھایا ہے کہ بہار میں ایک رنگین مزاج پر کس طرح نقشہ چھا جاتا ہے، وہ باغ میں جاتا
ہے، پھوٹوں سے کھیلتا ہے، گلہ سے بنا کر درختوں پر اُچھالتا ہے، نہر کے کنارے ٹھٹھ
جاتا ہے اور شکوفے توڑ توڑ کر نہ میں بہاتا ہے، حوض کے پاس چنبیلی کے پھولوں کا
پھونا پھیلاتا ہے، بغل میں معشوق ہے، اس کی زلفوں کے حلقہ اپنی گردن میں ڈالتا
ہے اور دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مرغان چین سے فریائش کرتا ہے کہ ہاں! پھر اسی
انداز سے اُڑنا۔ پھر ساتھ ہی ساز بھی چھیٹ جاتا ہے اور قالو سے باہر ہو جاتا ہے۔

(جلد اول، صفحہ ۳۲۶ - ۳۲۷)

سکندر نامہ پر تنقید اور شاہنامہ سے موازنہ کس وقت نظر کے ساتھ کیا ہے۔

”سکندر نامہ کے ہیرو کے انتخاب میں غلطی ہو گئی، لیکن مجبوری تھی۔“

”قومی تاریخ فردوسی کے حصے میں آچکی تھی۔ رسول اللہ کے غزوات اور خلفاء کے معرکوں میں

گنجائش کم تھی۔ کیوں کہ صہلیت سے بال برابر بھی بٹھتے تو مذہبی عدالت میں مجرم قرار پاتے

اور شاعری کے لئے کچھ نہ کچھ آب و رنگ چٹھانا ضرور تھا۔ خود کہتے ہیں۔

چونظم گزارش بود راہگیر

غلط کردن رہ بود ناگزیر

مرا کار بانغز لغتاریست

ہمہ کار من خود غلط کاریست

دگر بے شکفتہ گزار سی سخن

نہ دار دلی، نامہ ملتے کہن

اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کسی مشہور کثیرستان کی داستان اختیار کی جائے اسی حیثیت سے

سکندر کا کوئی ہمسر نہ تھا، ایشیاء اور یورپ دونوں اس کو مانتے ہیں۔

”سکندر نامہ میں اگرچہ شاعری کے محاسن بہت زیادہ ہیں۔ بایں ہمہ شاہنامہ کے

برابر مقبول نہ ہو سکا۔ اس کے خاص اسباب ہیں۔

(۱) سکندر نامہ میں اکثر جگہ تعقید ہے جو بات کہنا چاہتے ہیں اس طرح صاف نہیں کہہ سکتے

کہ زبان سے نکلنے کے ساتھ ہی دل میں اتر جائے یہی وجہ ہے کثرت سے شرحیں اور حاشیے

لکھے گئے، ہیں، ہر بھی بہت سے مقامات لایجمل رہ گئے اور اکثر جگہ زبردستی مطلب پہنچانا

دیں سکندر کا ہیرو ایک غیر شخص یعنی سکندر تھا۔ اس لئے ایرانیوں کو اس کے واقعات سے

ایسی دل چسپی اور محبت نہیں ہو سکتی تھی جو خود اپنی قوم سے ہو سکتی تھی۔ شاہنامہ کے

مقبول ہونے کا بڑا گرمیہ تھا کہ خود اپنی قوم کی داستان تھی۔

(۲) تمام کتاب میں صرف ایک شخص کی داستان ہے، پر ملھنے والا اکتا اکتا جاتا ہے،

برخلاف اس کے شاہنامہ میں سینکڑوں اشخاص کے واقعات اور گونا گوں حالات ہیں

ایک، غذائے جی کھراہلے تو طرح طرح کے ایوان نعمت موجود ہیں۔

(۳) تمام کتاب میں کوئی درد انگیز اور عبرت خیز واقعہ نہیں ہے۔ برخلاف اس کے

شاہنامہ میں رستم، سہراب، مزینہ، ویشروں جمشید و غیاث کی داستانیں نہایت پُر اثر

اور حسرت آمیز ہیں۔ (جلد اول صفحہ ۲۳۲ - ۳۳۲ - ۳۳۸)

اگر کسی ناقد نے یہی کہے کہ اس محاکمہ سے اختلاف ہوتا ہے وہ سامنے آئے اور اس کو گراں سے چھوڑنے کی ہمت کیے۔

مشکوٰۃ

مگر — نظامی جہاں فردوسی سے بڑھ گئے ہیں ان مقامات کی شبلی نے صرف یہ کہ نشاندہی کی ہے بلکہ دونوں کے شعروں کا مقابلہ کر کے دکھایا ہے۔

فردوسی: — فراوان پرستندہ پیشش بپاتے

نظامی: — صفت اندر صفت آراستہ آں دل فریب

”فردوسی کے بیان سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں کا ہجوم تھا سب کھڑے تھے۔ لیکن نظامی کے بیان سے ان کا باقاعدہ صفت یہ صفت ایستادہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ آراستہ کے لفظ نے اس خصوصیت کو اور روشن اور خوشنما کر دیا ہے۔“

سکندر بدان در شکفتہ بماند

فردوسی: —

فراوان نہاں نام یزدان بخواند

نہاںے دریاں قصر زمبندہ دید

نظامی: —

بہشتی سر لے فریبندہ دید

”فردوسی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سکندر بالکل ندیدہ تھا۔ دربار کے ٹھٹھا کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا۔ اور یار بار خدا کا نام لیتا تھا۔“

نظامی نے مکان اور یاد ان کی عمدگی اور خوبی کا اثر سکندر پر طاری کرنا چاہا کہ وہ لنگھیریوں سے دیکھنا جاتا تھا۔“

(جلداول ص ۳۲۹ - ۳۵۰)

شبلی فردوسی سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کے نزدیک غالباً وہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہیں، اس ایک جگہ میں فردوسی سے اپنی عقیدت، شاعرانہ اور خود اس کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔

”فردوسی خدائے سخن ہے اس کے آگے بندوں کو زبان کہنے کی کیا

جرات ہو سکتی ہے“

(جلداول ص ۳۷۱)

لیکن

ان کو دقت کے ہر شرف اولیت کا بھی احساس ہے کہ شاعرانہ نام کی طرح اس نے ڈال دی ہے۔

”واقعہ کی بد قسمتی دیکھو اس فقرہ کا تاج، شہرت کے ہاتھوں نے اس سے چھین کر خودی

کے سر پہ رکھ دیا“

(جلداول ص ۳۷۱)

شیخ سعدی کے شاعرانہ لمائی شبلی کو اعتراض ہے انھوں نے امیر خسرو کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے کہ ”سعدی غزل

کے سوا اور کچھ نہیں لکھ سکتے۔“ شبلی غزل کے علاوہ مثنوی اور قصائد میں بھی سعدی کی بلند پائیگی کو تسلیم کرتے ہیں مگر شیخ نے

کہیں کہیں رزمیہ شاعری ہو کہ ہے، اس پر شبلی کی یہ تنقید کتنی مناسب ہے۔

”لیکن انصاف یہ ہے کہ شیخ سے یہ کمان (یعنی رزمیہ کی کمان) زہ نہیں ہو سکتی دو چار قدم تن کر اور اگر ٹکڑے چلنے میں، لیکن پھر طبعی، بڑھاپے کے ضعف سے دفعتاً ٹھیک جاتے ہیں، رزم کا آغاز کس زور شور سے کیا گیا ہے۔“

برا ہی ختم گرد ہوجا چودو

لیکن دوسرے ہی قدم پر لڑکھڑا کر گرتے ہیں۔“

چودو دولت نہ باشد تہو رجہ سود

امیر خسرو کا کلام شبلی کو اس قدر پس نہ رہا اور ان کی ذات، و شخصیت سے اتنی دل چسپی ہے کہ شعرا لعم جلد دوم جو ۲۰۲ صفحات پر مشتمل ہے اس کے اٹھاسی صفحے تذکرہ خسرو کی تذکرہ کر دیے ہیں۔ امیر خسرو نے موسیقی میں کون کون سے راگ ایجاد کئے انکی فہرست تک درج کی ہے اور یہ تک بتایا ہے کہ خسرو کا ایجاد کردہ راگ کن راگوں سے مرکب ہے مثلاً:۔

سارنگ اور بسنت اور ثوا سے مرکب ہے

کنکلی اور گورائیں فرغانہ ملایا ہے

سارنگ، پلاول اور راست کو ترکیب دیا ہے

خسرو کی بارگاہ میں شبلی اس طرح نذر عقیدت پیش کرتے ہیں۔

”ہندوستان میں چھ سو برس سے آج تک اس درجہ کا جامع کمالات نہیں پیدا ہوا اور سچ پوچھو تو اس قدر مختلف اور گونا گوں اوصاف کے جامع ایران و روم کی حال نے بھی ہزاروں برس کی مدت میں دو چار ہی پیدا کئے ہونگے! صرف ایک شاعری کو لو تو ان کی جامعیت پر حیرت ہوتی ہے، فردوسی، سعدی، انوری، حافظ، نذیری، اور عوفی بے شبہ اعلیٰ سخن کے قلم و کلمے ہیں، لیکن ان کی حدود حکومت ایک اقلیم سے لگے نہیں بڑھتے فردوسی مثنوی سے لگے نہیں بڑھ سکتا، حافظ، عوفی، نذیری غزل کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن خسرو کی جہانگیری میں، غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی سب کچھ داخل ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطراتے سخن یعنی نظمیں، مستزاد اور صنائع و بدائع کا تو شمار نہیں

(جلد دوم - ص ۱۳۲)

لیکن

خسرو کی مشہور مثنوی قرآن السعدی کی کمزوریوں تک بھی ان کی نگاہ پہنچی ہے۔

”لیکن لغزشیں کون بتائے، کس کا منہ ہے ہم دہی زبان سے صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ بعض

کلام (قرآن السعدی) و اعجاز خسرو (میں لفظی رعایت بہت ہے جو ضلع جگت کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور بعض جگہ بالکل تکلف اور آورد ہے۔“

(جلد دوم ص ۱۲۹)

ان کا کلام قدیم کے دور کا خاتمہ اور متوسطین کا آغاز ہے۔

(جلد دوم ص ۲۳)

متاخرین شعراء کے کلام میں کیا کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں، اس کی فشانہ ہی علامہ شبلی قریطی ہیں۔
”مثنوی بالکل اپنے درجہ سے گر گئی (فیض اس سے مستثنیٰ ہے) مثنوی میں عموماً تاریخی واقعات یا اخلاقی مضامین داخل کئے جاتے ہیں، لیکن ان مضامین کے لئے سادگی اور سنجیدگی درکار ہے۔
متاخرین ہر بات میں رنگینی کے عادی ہو گئے تھے اس لئے مثنوی مثنوی نہیں رہی بلکہ غزل بن گئی، کلیم کا شاہجہاں نامہ پر طھو ”رزم“ لکھتے ہیں اور یہ معنوم ہوتا ہے کہ
بزم نشاط میں گانا ہو رہا ہے۔“

”قدما اور متوسطین کسی خیال کو پیچیدگی سے نہیں ادا کرتے تھے، متاخرین کا یہ خاص انداز
ہے کہ جو بات کہتے ہیں پہلے دے کر کہتے ہیں۔“

”متاخرین کی شاعری سے اگر ایہام کو الگ کر دیا جائے تو ان کی شاعری کا بہت بڑا
حصہ دفعتاً برباد ہو جائے گا۔“ (جلد سوم ص ۲۲-۲۴)

شعرو سخن کی تنقید کے معاملے میں شبلی کسی مشہور ناقد یا تذکرہ نگار سے محبوب نہیں ہوتے، اس سبب بے کراں کے وہ
خود بہت بڑے شہسوار اور ان مونیوں کے قابل اعتماد جو ہر ہی میں، اوحدی نے وحشی، یزدی اور مختشم کے بارے میں لکھا ہے
”وقتے کہ مولانا مختشم مظنہ شاعریش قاف تا قاف گرفتہ بود، اور در برابر آد و طر ف
در عہد آورد دوم در زماں او طرز اور امنسوخ گردید۔“

اس پر شبلی کس خود اعتمادی کے ساتھ تنقید فرماتے ہیں۔

”لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں نہ وحشی نے کوئی خاص طرز ایجاد کیا۔ نہ مختشم کا کوئی خاص
تھا۔ جس کو وحشی منسوخ کرتا۔۔۔۔۔“

(جلد پنجم ص ۶۸)

ابوالکلام کلیم پر ایک جملہ شبلی نے لکھا ہے جو ایک دفتر کے برابر ہے۔

”یہ لیکار نہ فن، صحیفہ شاعری کا آخری ورق ہے۔۔۔۔۔“ (جلد سوم ص ۵۰)

اسی کلیم نے قصیدہ میں کیا اضافہ کیا اور کیا چیز کم کر دی۔

”قصیدہ میں حاجی محمد جان قدسی کا انداز ہے یعنی عرفی اور نظیری کی پیچیدہ اور مشکل بنیادیں
صاف کر دیں۔ مبالغہ اور حشو تعلیل کو وسعت دی، لیکن اس کے ساتھ قصیدے کی مثبت
زور اور بنیاد کم ہو گئی۔ اور خرافیت کا رنگ غالب آ گیا۔“

(جلد سوم ص ۳۱۳)

وحشی وجود کے مسئلہ کو شبلی نے ”مرتا یا شاعرین“ کہا ہے۔ اور ٹھیک کہا ہے۔

”تصوف“ جو بے چاروں پر تعجب انگیزی کا شہسوار کرتی ہے۔ شعریہ، فضائے خیر میں ویرانہ

سیارہ ہائے غیر متناہی۔ باد صحر اوج دریا۔ سب مجسم شعر ہیں، اسی بنا پر وحدت و جو
کامستہ سرتاپا شاعری ہے۔ (ج ۵ - ص ۱۵۱)

اور

”عالم طبعیات میں انسان ایک حقیر اور کمزور ذرہ ہے، لیکن تصوف میں وہ ذرہ ہے
جو آفتاب سے ٹوٹ کر آیا ہے اور پھر آفتاب بن جاتے کا قطرہ ہے جس نے آغوش میں
دریا کو چھپا رکھا ہے۔ فقط ہے جو دائرے سے بہرہ ور ہے۔“

(جلد پنجم ص ۱۴۳)

”عارف کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن وہ دل کی آنکھوں سے علانیہ اشیاء کا مشاہدہ کرتا
ہے۔ اس کے ساتھ ایک لذت محسوس ہوتی ہے، یہ کیفیت بیان میں نہیں آسکتی اور
مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ

فوق این بادہ نہ دانی بخداتانہ چشتی“

(جلد پنجم ص ۱۵۳)

تصوف نے فارسی شاعری میں کس قدر انقلاب پیدا کیا۔؟ شبلی اس انقلاب کے حدی خواں ہیں۔۔
”فارسی شاعرین اس وقت تک قالب بے جہان تھے جب تک کہ اس میں تصوف کا عنصر
شامل نہیں ہوا تھا۔ شاعری اصل میں اظہار جذبات کا نام ہے۔ تصوف سے پہلے
جذبات کا سرے سے وجود ہی نہ تھا۔ قنبر، مداح اور خوشامد کا نام تھا۔ مثنوی
واقعہ نگاری تھی۔ غزل زبانی باتیں تھیں۔ تصوف کا اصلی مایہ خمیر عشق حقیقی ہے، جو
سرتاپا جذبہ اور جوش ہے عشق حقیقی کی بدولت مجازی کی بھی قدر ہوتی اور اس کے
لئے تمام شیشہ و دل گرا دیتے، اس بنا پر اسے جو کچھ نکلتا تھا گرمی سے خالی نہیں ہوتا تھا
ارباب دل ایک طرف۔ اہل ہوس کی باتوں میں بھی تاثیر آگئی۔۔۔۔“

(جلد پنجم - ص ۱۲۱)

شعر بچوں سے زیادہ نازک شے ہے نہ ذرا سے چھوٹنے سے اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ اس لئے
شعروں کا ترجمہ دوسری زبان میں شعر کا ترجمہ ہونا بہت مشکل ہے، ترجمہ میں مفہوم تو سمجھایا جا سکتا ہے مگر شعر
کی لطافت، نازکی اور باریکیوں کو تو بہت مشکل کرنا بہت دشوار ہے لکہ اکثر صورتوں میں ناممکن ہے؟
شبلی نے فارسی شعروں کے ترجمہ میں جس کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ہی کا حصہ ہو کہ یہ کیا ہے؟ کہیں کہیں تو
”ترجمہ اصل شعر سے زیادہ لطیف محسوس ہوتا ہے! چند نمونے:-:-“

آن کچوں در کتف چتر مہایوں آثار

ہم عنان ظفر از راہ غزل آرد و باز

زہرہ گیسو بکشاید کہ شود گرد و فشان

از رکابش کہ پذیرفتہ غبار از تنگ و تاز

فخ گوید چہ کنی چشم من است این نہ کباب

سرمہ چشم جہاں بین مرا پاک بساز (دعویٰ)

”یعنی جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے میدان غزل سے واپس آتے ہیں تو زہرہ چوٹی کھول کر چاہتی ہے کہ رکابوں پر جو گرد پرگس ہے اس کو جھاڑ دے۔ فتح کہتی ہے، اس یہ کیا کرتی ہے؟ یہ رکاب کھوڑی ہی ہے یہ تو میری آنکھیں ہیں اس کے سرمہ کو دگر کو سرمہ قرار دیا ہے۔ کیوں چھڑاتی ہے۔ (جلد سوم ص ۱۱۱)

بگذشت ز پیش من وغیرش بہ حکایت

پیچید کہ ہرگز نتواند بہ قنادید (علی قلی)

”شعرا کا مطلب یہ ہے کہ معشوق سامنے سے جا رہا تھا، رقبہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے اس طرح اس کو باتوں میں لگا لیا کہ معشوق مڑ کر پیچھے نہ دیکھ سکا (ورنہ شاید میری طرف بھی اس کی نگاہ پڑ جاتی) ”پیچید“ کے لفظ سے واقعہ کی صورت جس طرح ذہن میں آجاتی ہے اور کسی لفظ سے نہیں آسکتی۔ (جلد چہارم، ص ۱۱۲)

برقع بہ رخ افگندہ بروناز بہ باغش

تا نکھت گل بیخستہ آید بہ دماغش

”معشوق جالی کا نقاب پہن کر باغ کی میر کو نکلا۔ شاعر کو قوت تخیل سے یہ نظر آتا ہے کہ معشوق چونکہ نہایت نازک اور لطیف الطبع ہے، اس لئے چاہتا ہے کہ پھولوں کی خوشبودار دماغ میں آئے تو چھن کر آئے اس لئے اس نے جالی کا نقاب پہن لیا ہے۔“

(جلد چہارم ص ۱۱۳)

بادور کہسار جام لالہ را بر سنگ زد

گل بہ خندہ گفت مائے این چنین بایدی

”ہوائے لالہ کا پیالہ اٹھا کر زمین پر پرتک دیا۔ پھول نے ہنس کر کہا خوب، یہی کرنا چاہیے تھا۔“ (جلد چہارم ص ۱۱۴)

چشم چوں بر عیشہ کردا دل بسوئے خویش دید

پارہ خود خورد ساقی ساغر لبسری را

(ص ۱۱۵)

”اس شعر میں جو ہمنوا ادا کیا ہے بڑی مشکل سے کسی اور زبان میں ادا ہو سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معشوق جب بن ٹھن کر تیار ہوتے ہیں تو مزے میں آکر خود اپنی سچ دیکھ کر دیکھنے لگتے ہیں۔ شاعر اس حالت کی تصویر کھینچتا ہے اور کہتا ہے۔“

”جب معشوق کی آنکھوں میں کرشمہ بھر گیا تو اس نے پہلے خود اپنے آپ پر نظر ڈالی، گویا ساقی نے جب پیالہ بھرا تو پہلے خود بھی تھوڑی سی پی لی۔۔۔۔۔“

(جلد چہارم ص ۲۳۲)

جاتے مشام دیدہ کشودم ہوئے گل

پنداشتہم کہ گرد رہ یار می وسد

”یعنی پھولوں کی جو خوشبو آئی تو میں نے بجائے اس کے کہ شام سے کام لیتا۔ آنکھیں کھول دیں۔ میں سمجھا کہ معشوق کے رستے کی گرد ہے۔ اس لطافت خیال کو دیکھو کہ کوچہ معشوق کی گرد لطافت کی وجہ سے بوئے گل ہے، اس لئے پھولوں کی جو خوشبو آئی تو دھوکا ہوا کہ کوئے یار کی گرد ہے۔ یہ خیالات اس قدر لطیف ہیں کہ تاباں اظہار نہیں لاسکتے، گویا حجاب ہیں کہ چھوٹے سے ٹوٹ جاتے ہیں، میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں اور افسوس آتا ہے کہ تمام لطافت خاک میں مل جاتی ہے۔۔۔۔۔“ (جلد چہارم ص ۲۳۵)

سیف الدولہ کے عربی اشعار کا ترجمہ کس خوبی سے کیا ہے۔ (دوسرے قریح کی تفسیر)

”ہولے افق پر ایک چادر پھیلا دی ہے، جس کے کنارے زمین تک لٹک گئے ہیں چادر کے کنارے پر قدرت نے سرخ سفید، سبز و رنگ کی بلیں ٹانگ دی ہیں گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عروس نازنین نے اوپر تلے مختلف رنگ کے پیراہن پہن لئے ہیں، جن دامن بہ ترتیب ایک دوسرے سے چھوٹے چھوٹے چلے گئے ہیں۔۔۔۔۔“

(جلد چہارم ص ۱۴۱)

شعرا بجم کی جامعیت اگر فارسی شاعری کو ایک شاہد نازنین تصور کر لیا جائے تو ”شعرا بجم“ کے آئینہ خانہ میں اس کی ایک ایک ادلا اور سج دھج دکھائی دیتی ہے! پوری کتاب ادب معانی کا گلدستہ

ایک ایک سطح سے شعریت کی خوشبو آتی ہے اور مطالعہ کے دوران میں روح کو کیفیت حاصل ہوتا ہے، لطف و دل چسپی کی ”لے“ ایک لمحہ کے لئے بھی ٹوٹنے نہیں پاتی۔ شروع سے لے کر آخر تک نگاہ و دل کے لئے آسودگی اور کیفیت و مسرت کی فراوانی!

یہ نہیں ہے کہ ”شعرا بجم“ میں صرف زبان و ادب کا لطف اور شعرو شاعری کا چٹخارہ ملتا ہے، اس کتاب کی علمی حیثیت سے بھی بہت بلند ہے، خوبی یزدی کے لب اللباب سے لے کر ہدایت علی خاں کی ”مجمع الفصحی“ تک فارسی شعرا کے تمام قابل ذکر تذکرہ مصنف کے سامنے ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جرمنی کے پروفیسر ڈاکٹر ویسٹروس کے ناقد و افسانہ نگار ڈاکٹر ویکسلی اور دوسرے یورپین تذکرہ نگاروں کو تو لکھی، سرگروہا و اسل اور براؤن نے فارسی شعرو ادب پر کیا لکھا ہے، اسطو کی بوطیقا، ابن رشیق کی کتاب ”العمدة“ سطر قل کے تنقیدی مضمین اور حمید الدین فراہی کی جہرہ البلاغان سب سے صاحب ”شعرا بجم“ نے استفادہ کیا ہے۔ عربی شعرو ادب میں مصنف کے ”تبحر“ نے ”شعرا بجم“ کی علمی سطح کو بلند کر دیا!

”شعرا بجم“ میں شاعروں کے تین دور قائم کئے ہیں، قدیم و متوسطین اور متاخرین۔۔۔ پہلا دور حنظلہ سے شروع ہو کر نظا پر تمام ہوتا ہے، دوسرا کمال السخیل سے جاتی تک اور تیسرا افغانی سے ابو طالب کلیم تک۔ (جلد اول۔ حصہ چہارم)

ہر شاعر کے خصوصیات کلام کو اس طرح بیان کیا ہے کہ نقد و تجزیہ کا حق ادا کر دیتے ہیں۔

شعر کیا ہے؟ تشبیل محاکات، تشبیہ کسے کہتے ہیں۔ شاعری میں، ان سے کیا کام لیا جاتا ہے، ان نازک مباحث کو چھپر کر ”اطمینان خاطر“ کی حد تک پھیر دینا، علامہ ابی کا بہت بڑا تنقیدی کارنامہ ہے! قصیدہ، غزل، رباعی، اویشنوی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، کس شاعر نے کس صنف کو رتی دی، ان میں آورد، نکتہ اور اصطلاح کب پیدا ہوا؟ یہ تمام مباحث ”شعراجم“ کا طائرے امتیاز ہیں، جن کے پڑھنے سے روشنی ملتی ہے!

شبلی صوفی نہیں ہیں، مگر تصوف پر جو گفتگو کی ہے۔ تو کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ غنی الدین اکبر بول رہے ہیں! وجہ بنتے ہیں کہ تصوف کے مضامین تو قریب قریب تمام شاعروں نے لفظ کہے ہیں، مگر ہر شاعر ”اہل حال“ تو نہیں ہے۔

”صوفیانہ انداز چونکہ بہت مقبول ہوا۔ اس لئے تمام شعرا اسی انداز پر لکھنے لگے، عرفی نظیر طالب، مختتم، شفا، سب یہ بولی بولتے ہیں۔ لیکن صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ نری نقالی ہے، پھول ہیں، لیکن خوشبو نہیں، شراب ہے لیکن نشہ نہیں، جس ہے لیکن دلہن نہیں، قائد ہے لیکن روح نہیں۔ بخلاف اس کے مولانا روم، سنائی، اودھسی بھٹا، ابوسعید کا لفظ لفظ بتاتا ہے کہ کہاں سے نکلا ہے۔“

گوید ہر آن کی یافت خاش گردو

دجلہ خیم صلا

لے غلط است آن کہ یاد گوید

شاعروں کے کلام کا موازنہ، کس کا شعر دوسرے شاعر سے بڑھتا ہے اور اس کے وجہ ترجیح کیا ہیں؟ فارسی شعروں کی دل نشین تشبیہ، ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ پھر فارسی کی کتنی تعلیمیں تو ایسی ہیں کہ ان کی شرح نہ کہتے تو یہ غنچہ بند کے بند ہی رہ جاتے، واضح ہو جاتے۔ مثلاً:-

دور گردی کے معنی ہیں الگ الگ کرتے پھرنے کے ”سخت مکان“ وہ شخص جس کا نشانہ دور تک جانا ہے ”آشنا رو“ وہ شخص جس کے دل میں محبت کا کچھ انداز نہ ہو لیکن چہرے سے محبت ظاہر ہوتی جو ”قاصد“ ان بے ثمرات وہ قاصد جو اپنی طرف سے کھاتے ہیں، بلکہ دیکھو اس کو بے کم و کاست بیان کر دیا۔ ”نخبرہ داشتن“ کتاب کا نقل کرنا۔ ”از شیر باز شدن“ دودھ پھر لایا جانا ”جواب کی فتح“ سوتے میں لے جانا۔

”بدیدہ آفرین“ اعتراض کے جواب میں، جھٹ پڑا، بات ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ”پاس غلط کردہ داشتن“ کے معنی شبلی نے بتائے کہ شعر چلا تھیں آسکتا تھا۔

قمریاں پاس غلط کردہ خودی دانند

ورنہ یکسر و دریں باغ باند قنیت

”پاس غلط کردہ داشتن“ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص، واقفیت، نہ کوئی غلط بات کہہ رہا اور طاقت ہونے کے بعد بھی اپنی بات کی توجہ کرتا ہے، شر کا مقابلہ یوں ہے کہ قمریوں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ ”عشق کے قدر کا عجز ہے، اب ان کو اپنی غلطی معلوم ہو گئی لیکن بات کی توجہ کرتی ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی بے عشق ہے کہ ان کی ہنسی

نہیں کر سکتا۔

(جلد چہارم ص ۲۳۳)

تاریخ و واقعات کے جوابات بھی دیتے گئے۔ ”شعرا لعم“ کی تاریخی غلطیوں کی بعض ناقدین نے گرفت کی ہے اور ان جاتی ہے ہم اس کی کوئی مدافعت نہیں کرتے، غلطی چاہے زبان و بیان کی ہو یا واقعہ و تاریخ کی اس کا پایا جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مگر شبلی نے جتنا بھی تاریخی مواد جمع کر دیا ہے وہ قابل تحسین، کوشش اور سعی مشکور ہے۔

”شعرا لعم“ کی تصنیف کا اصل مقصد شعر کے حالات کی تدوین نہیں ہے، یہ کتاب شاعری کا صحیح ذوق پیدا کرنے کے لئے لکھی گئی ہے۔ ”یہ کتاب تاریخی تذکرے سے زیادہ ”شعریت کی عکاس“ و ”رحمان“ نبض شناس بلکہ ”شعر پیمائے“ ہے! اس کے کتاب کے مطالعہ سے وجدان کھڑتا اور ادبی ذوق جلا پاتا ہے! والد داغستانی کا سال ولادت کسی کو غلط یاد ہو، منوچہری کے باپ کے نام کا اسے پتہ نہ ہو، قزل ارسلان کے کسی جنگی کارنامے کی تفصیل اسے ٹھیک طرح یاد نہ ہو۔ مگر اس کا ذوق شعری مستند ہو اور شعر کو پرکھنا جانتا ہو، شبلی ”شعرا لعم“ کے ذریعے ایسے ہی ذوق صحیح کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لحاظ سے ان کی یہ کتاب کامیاب ”شعرا لعم“ میں بعض باتیں کھٹکتی ہیں۔ شبلی نے بیدل کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا ہے، بلکہ اس کو گرایا۔ دوسرا رخ :- اور اسے لے جا کر ناصر علی کی صفت میں کھڑا کر دیا ہے۔ ”مرزا غالب نے شاعری کا انداز بالکل بدل دیا ابتدا میں وہ بیدل کی پیروی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ گئے تھے۔“ (حصہ پنجم ص ۱۲)

حیرت ہے کہ وہ صاحب سے متاثر نہیں مگر بیدل کو لائق اعتنا نہیں سمجھتے۔ شبلی سے ہم توقع رکھتے تھے کہ وہ شعرائے متغزلین کے موانے اور اظہار کمال میں ”تخیل“ کے لحاظ سے نظیری کو حافظ پر ترجیح دیں گے۔!

شبلی شعروں کے انتخاب میں معجزہ دکھاتے ہیں۔ مگر یہ شعریہ طرز بے رحمان دیگر گشتہ بود الحق کہیں اختراع چند در نامہ ربائی کردہ امت

انہوں نے کسی جگہ دمج کیا ہے، حالانکہ اس کا مصرعہ اولیٰ بہت کمزور اور غیر شاعرانہ ہے! تصوف پر ایک جگہ علامہ شبلی نے تنقید کی ہے کہ :-

”اس مسئلہ کی تلقین کے وقت علم تصوف سفسطہ کے قریب آجاتا ہے یعنی ہر چیز کی

نسبت سے پیدا کر دیتا ہے۔“ (حصہ پنجم ص ۱۵۱)

مگر بہت سے مقامات پر شعروں کی شرح اور تصوف کی تحسین کرتے ہوئے گزر گئے ہیں، حالانکہ دینی نقطہ نگاہ سے بعض صوفیانہ اشعار، رموز و کنایہ کے پیرایہ ہی میں بھی احتساب کے مستحق تھے اور یہ بات ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ شبلی، حسین آزاد کی طرح صرف تذکرہ نگار اور ادیب نہیں ہیں، وہ ”سیرۃ النبی“ اور ”الفاروق“ کے مصنف بھی ہیں۔

”شعرا لعم“ میں مرزا غالب کا ذکر مٹا آ گیا ہے۔ حالانکہ غالب کا فارسی کلام اس قابل تھا کہ اس پر ایک مستقل باب

لکھا جاتا ہے

مباش منکر غالب کہ در زمانہ تست

وہ جان مکر سا ہو جاتا ہے جہاں شبلی نظم یا غزل کہنے کے بجائے جگہ جگہ غزل لکھتا اور نظم لکھتا "ستعمال کرتے ہیں!"
 اس دور میں جب کہ شعر و تنقید کا ذوق پست ہوتا جا رہا ہے! "شعرا الجمہ" کے مطالعہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آج
 کل ہو یہ رہا ہے کہ لفظ و بیان کی صحت و خوبی کی لوگ پروا نہیں کرتے، ایسی ایسی بے ہمتی نظمیں رسالوں میں نگاہ سے گزرتی ہیں کہ
 وجدان فرط اذیت و کرب سے چیخنے لگتا ہے، نہ اظہار خیال کا سلیقہ نہ زبان پر قدرت، نہ نظم کے آہنگ لہجہ کی خبر! جو لفظ ذہن
 آیا اسے جوڑتے چلے گئے! لفظوں کی کڑھکی کو "انقلاب کی زبان" سمجھ لیا گیا ہے، اور بیان کی بے ربطی کا نام "جدت و ترقی" پڑ گیا ہے!
 تنقید کا یہ رنگ ہے کہ صفحے کے صفحے پڑھ جاتے کچھ نہیں کھلتا کہ ناقد کہنا کیا چاہتا ہے؟ ژولیدہ بیانی "نئی بات" نہ
 پیرایہ میں کہنے کا لپکا! شاعر نے شعر میں اپنی واردات کو بیان کیا ہے۔ مگر تنقید نگار اس کی شرح کرتے ہوئے "کوئلہ کی کان لگی ہڑتال"
 سکے کی قیمت کی کمی "اور ملک کے بجٹ اور سماجی، اقتصادی اور سیاسی مسائل کے ذکر سے دور" دیتے جاتے ہیں!
 "شعرا الجمہ" بے راہ روی کے اس دور میں خضر راہ بن کر سامنے آتی ہے کہ شعر کو اس طرح پرکھا جاتا ہے۔ تنقید کا یہ اسلوب ہوتا
 بات اس انداز میں کہی جاتی ہے! علمی مواد اور تاریخی واقعات کو تنقید میں اس عنوان سے استعمال کرتے ہیں۔ طنز کا یہ ڈنگ اور تحسین
 کا یہ پیرایہ ہے! لفظوں کو صحیح طور پر اس طرح برتا جاتا ہے، زبان کی سلاست، تحریر کو یوں دل نشین بناتی ہے۔
 شبلی پر سلام و رحمت ہو کہ وہ اردو کو "صحیفہ ادب" عطا کرتے ہیں۔

یہ کتابیں آپ کے یہاں ضرور رہنی چاہئیں!

ماہر القادری کی غزلوں، رباعیات اور قطعات کا شاہکار مجموعہ!
 فردوس حقیقی ترقی پسند شاعری کا سدا بہار گلدستہ!
 قیمت :- تین روپے بچاس پیسے

انسان کامل، نبی آخر، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ناول
 درتیم کے انداز میں، یہ مقبول ترین کتاب ناپید ہوتی، حال ہی میں دوبارہ چھپی ہے۔
 ماہر القادری کی سب سے زیادہ کامیاب تصنیف!

قیمت پانچ روپے (علاوہ محصول ڈاک)

مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ کراچی نمبر ۱

میکش اکبر آبادی

یہ تراوہم وگماں، و سہم وگماں ہے کہ نہیں
یہ جہاں کچھ بھی ہو لیکن یہ جہاں ہے کہ نہیں
باغبان تیری توجہ میں نہیں شک لیکن
جس سے برباد ہو گلشن وہ خزاں ہے کہ نہیں

دل کو ہونے نہیں دیتا ہوں میں مایوس مگر
ہر سحر شعلہ، ہر اک شام دھواں ہے کہ نہیں
جس میں رکھ چھوڑیے اُن مست نگاہوں کی شراب
ایسا شیشہ کوئی لے شیشہ گراں ہے کہ نہیں
دل میں جو آپ نے رکھا ہے چھپا کر وہ راز

دیکھئے تو مرے چہرے سے عیاں ہے کہ نہیں
خون سے اپنے جو سینچا تھا وہ گلزار سخن
آج تاراج بہار دگراں ہے کہ نہیں
جس کو تم خود بھی نہ سمجھو وہ زبان ہے مانا
سب سمجھتے ہیں جسے وہ بھی زبان ہے کہ نہیں

سحر امپوری

لے دیکھنے والو مجھے ہنس بنے کچھ تم کو بھی نعت کہیں مجھ سانہ بناؤ
اپنی محفل بھی نہیں پلینے چراغوں کے ہم تو چپ ہیں مگر اردوں کی نظر جاتی ہے
بہت داستانیں بنی ہیں حقیقت مری داستان، آج تک داستان
پہلے ڈھل جاتا تھا، کچھ دل کا خبا، اب تو رونے سے بھی کچھ حاصل نہیں
ڈھونڈے سے بھی ملنے کا نہیں نام دگا ارباب جفا بھی ہمیں کیا یاد کریں گے
زلزلے میں ہیں وہ بھی میں تو کچھ کین زلزلے کی شکایت کر رہا ہوں
زندگی بچ کے ترے غم سے جہاں گزری ایک لمحے کی مسرت بھی گراں گزری ہے
مری دنیا کا حال کیا جانیں جن کی دنیا میں دن ہے رات نہیں
یوں ہی رہی بہار گلستاں کے گٹھا والبستہ ہو نہ جائیں امید پر نراں
ہر اک افتاد کو کہنے لگا ہے مصلحت اُنکی

سحر اب کوئی عالم ہو پریشان ہو نہیں سکتا

علیہ یہ شعر بہزاد لکھنوی کے نام سے مشہور ہے مگر حقیقت میر اس شعر سے اس
کے ثبوت میں بہزاد صاحب کا "نغمہ فر" موجود ہے۔ سحر امپوری

بہار تغزل

بابا ذہین شاہ تاجی

مصلحت حسن کو یہ گمانہ بنا دیتی ہے
یہ ادا عشق کو دیوانہ بنا دیتی ہے
وہ جہاں حرفِ محبت کے سوا کچھ بھی نہیں
عقل اس بات کو افسانہ بنا دیتی ہے
عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے
عقل انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے
عشق کا روئے توجہ طرفِ کعبہ حسن
ہوس اس کعبے کو بُتِ خانہ بنا دیتی ہے
حسن کی ایک تجلی کے ہیں دو نام ذہین
شمع بن جاتی ہے پروانہ بنا دیتی ہے

عروج زیدی

مری آسودگی ذوق کا سماں نہیں ہوتا
ذرا سا کام تجھ سے گردشِ دوران نہیں ہوتا
اسیرِ زیست اس زنداں کو اپنے ساتھ لایا ہے
یہ دُنیا بھی نہیں ہوتی اگر انسان نہیں ہوتا
مجھے دیکھو کہ میں پروردہ سیلِ حوادث ہوں
اُدھر کشتی نہیں جاتی جدھر طوفان نہیں ہوتا
حُرمِ چشمِ توجہ واقعی زندہ کرامت ہو
سنا یہ تھا مارا ملے غم پہ نہاں نہیں ہوتا
زلیں جاگی، فاک، جاکا، مکان و لامکان چلے گئے
گراں خوالی سے کیوں بیدار اب انسان نہیں ہوتا
محبتِ صلِ ایمان، جانِ ایمان، شرطِ ایمان

جہاں کفرِ محبت ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا
یہ دُنیا کس قدر بے کیف ہوتی، بے مزہ ہوتی
اگر ہاتھوں میں اُن کا گوشہ دامن نہیں ہوتا

روح انتخاب

جس احساس کو عام طور پر ”زمانے کے تقاضے“ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے وہ دراصل زمانے کے تقاضے نہیں بلکہ مغربی اقدار کے تقاضے ہیں، جنہیں ان متجددین کی ذہنی مرعوبیت نے زمانے کے ہم معنی سمجھ لیا ہے۔ انھوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ زمانہ دراصل مغرب ہی ہے اور جو کچھ وہاں اس وقت موجود ہے وہی صحیح اور برحق ہے اور فطرت کے عین مطابق۔ اس لئے ہمارے اپنے ملک اور قوم میں اگر کوئی چیز ایسی موجود ہے جس کی نظیر وہاں نہیں ملتی تو وہ بوسیدہ اور ناکارہ ہے اور اس لائق ہے کہ اسے فوراً مٹا دیا جائے۔ اسی طرح اگر وہاں کسی نظریہ یا عمل کو قبول عام ہے اور ہمارے ہاں وہ ناپید ہے تو ہمیں اسے فوراً رواج دینا چاہیے کیوں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم زمانے کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں گے اور زمانہ ہم سے ہماری رجعت پسندی کی بنا پر سخت انتقام لے گا۔

یہ بنیاد جس پر ہمارے متجددین کے فکرو عمل کی ساری عمارت تعمیر ہوئی ہے یہی غلط اور کمزور ہے، مغربی اقدار کو زمانے کے تقاضے نہیں کہا جاسکتا اور نہ مغربی تہذیب کے استیلاء کو فطری مجبوریوں کا نام دیا جاسکتا ہے۔ مغربی تمدن کوئی معیار حق و باطل نہیں جس کے مطابق ہم اپنے افکار و اعمال کو پرکھنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک باطل تہذیب کی عملداری اور غلط رجحانات کا دھارا ہے جسے ہم اپنی کوتاہ فطری سے زمانے کے تقاضے یا عصری مطالبات سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور یہی ہمارے نزدیک ہمارے فکری بنیادی خامی ہے۔

ہم جب بھی اپنے معائب کا جائزہ لینے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو مغرب کی عینک لگا کر ساری صورت حال پر نگاہ ڈالتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عیوب اور کمزوریوں کو اچھی طرح دیکھ نہیں پاتے۔ ہماری تنقید کا ہدف ہر کچھ کروہی موضوعات بنتے ہیں جو مغرب کی نظر میں قابل اعتراض ہیں اور جن میں اہل مغرب ترمیم اور تصحیح چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے پورے معاشرتی، سیاسی، سماجی اور روحانی نظام میں بنیادی تبدیلیاں کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں اور ان پہلوؤں میں تغیرات کا مطالبہ کرتے ہیں جن میں کسی تبدیلی کی سرے سے ضرورت ہی نہیں اور ان حصوں کو صحیح سمجھ کر جوں کا توں رہنے دیتے ہیں جو سرتاپا غلط ہیں اور جن کی وجہ سے ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہی بنیادی نقطہ نظر کے تغیر کا اعجاز ہے کہ آج اس ملت میں قص و سرود، قمار بازی اور زنا کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو کسی تشویش کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس کی باقاعدہ پشت پناہی ہو رہی ہے اور اگر کسی چین سے ہم پریشان نظر آتے ہیں تو وہ عفت و عصمت کا وہ مضبوط نظام ہے جو ہمارے اخلاق کے لئے ہمارا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ غلط نقطہ نظر جس نے ذم کو درج، معائب کو محاسن اور مثالب کو مناقب میں بدل دیا ہے اور ہم خواہ مخواہ احساس کہتری میں مبتلا ہو کر صحیح نصیحتات کو بھی باطل ٹھہرا رہے ہیں۔

(عبدالحمید صدیقی - ایم اے)

خط و کتابت کرتے وقت اپنا خریداری نمبر لکھنا نہ بھولیے۔ (ایڈیٹر)